

大正
新編

大
藏
經

九一八 諸佛心陀羅尼經 九一九 諸佛心印陀羅尼經

沒跋尾沙野十二阿難修二達哩摩二合爾引
含曇引三婆羅引二合賀

佛言此佛心印陀羅尼。有大威力利益衆
生。我今復說一切諸佛心印陀羅尼曰

恒爾野二合他引一賀囉賀囉二左羅左羅三散
左羅四散左羅五多羅多羅六三多羅七三多羅
八四尼引九哩尼引十婆摩哩尼引十一囉拏鉢諦
十二囉拏鉢諦十三路引迦跋引哩十四路引迦跋
引哩十五路引迦跋引哩十六路引迦跋引哩尼
十七囉囉囉囉十八普羅普羅十九囉囉囉囉
二十摩賀引尾惹野二合爾引四諦二合賀曇賀
曇三合薩哩囉二合沒跋二合必哩二合史諦二合
薩哩囉三合鉢鉢引婆那二合阿波囉囉囉囉
諸七引鉢囉二合諸婆引曇二合爾二合薩但囉
二合爾路引吉諦二合薩哩囉二合沒跋三十
鉢囉二合諸曼尼諦三合婆囉囉囉三合婆囉婆
囉三合鉢囉二合婆囉三合鉢囉二合婆囉三合
婆囉三合尾婆囉三合薩哩囉二合努沙三合波
囉三合九引婆囉二合賀四十
爾時世尊說此呪時。諸天宮殿一切大地。山
川林野須彌山等。六種震動大海涌沸魔王
愁怖合掌歸依三世諸佛一切菩薩施我無
畏。我及眷屬護佛法。爾時世尊說是法已
一切菩薩及諸天人聞佛所說信受奉行
諸佛心印陀羅尼經

No. 920

佛心經品亦通大隨求陀羅尼卷上

三藏菩提流志奉 詔譯

如是我聞。一時佛住俱絺彌國金剛山頂。遍
觀十方皆如火色。爾時如來即變長歎。普視
衆生都無差違。善哉衆生當何所救。思惟已
訖。一切諸佛世界。及諸菩薩境界。上至三十
三天。下至十金剛際及魔宮殿悉皆震動。其
時即有過現未來一切諸佛。應念正思。復有
諸菩薩等。住自心中而復不動。復有諸金剛
領諸眷屬執金剛事。不安其座遊行十方復
有諸天仙魔衆怖走無處。爾時即有十金剛
藏菩薩前整衣服。白佛言。世尊今者此瑞。爲
惡相耶爲善相耶。爾時如來但自思念而復
不答。其時會中有菩薩名金剛勝。告金剛藏
菩薩言。是相不善。佛今悲愍入慈心三昧不
名爲善。且自淨心待佛所宣。爾時復有德藏
菩薩。問金剛勝言。云何名爲慈悲三昧。即
金剛勝告言。正是救攝之處。善哉善哉。其時
各淨身心。在須臾之間。見如來心遍諸衆生。
爾時如來從三昧起告言。諸善男子善哉善
哉衆生沒盡。汝悉知不。我今諸衆生不解我
法不知我心。不到我勝被魔所持。如何。救
得誰有方。計護得衆生誰有方計攝得此毒。
其時即有二十千萬億菩薩。皆是灌頂大法
王子威德自在。來白佛言。世尊我有菩薩慈

佛言此非慈攝。復有百千萬億恆河沙數世
界金剛密迹。一一密迹持四天下力士。前白
佛言。世尊我能力攝。佛言金剛此非力攝。其
時復有一切世界大自在天。能變身爲佛來
白佛言。世尊我有自在變化所攝。佛言非汝
幻惑所知。於衆會中有一菩薩名曰實德。白
佛言世尊如是金剛菩薩天仙。皆悉不能攝
持。佛今如何令諸衆生得脫此難。爾時如
來告實德菩薩言。唯有如來心中。心之
能及。何以故。能令諸魔生大慈故。能令諸
法隨應現故。能令諸佛常不離故。能令諸
菩薩爲眷屬故。能令諸金剛施威力故。能令諸
天衆常擁護故。諸大藥叉羅刹成功法衆故。
能令一切諸大鬼神生歡喜故。能令所持誦
者等佛力故。等佛心故。等佛智故。等佛威故。
能令持者心所爲作無不辦故。能令所有障
難皆斷絕故。帝釋梵王常扶持故。能令一切
直至菩提無退轉故。世間所有事業自明了
故。乃至過去未來現在。一切世界有通無通
有智無智有賢無賢。盡歸伏故。爾時大會聞
說此已。咸欲聽受。於大衆中忽起光明過
百千日。爾時實德菩薩問佛言。此是何光何
等因緣。答言此歡喜光從心中生。世尊當
知此光不可量不可稱。不可讚歎亦無印可
何以故爲同諸佛無印可故。同諸如來無所
得故一切諸相亦無見故。守慎諸根無捨離
故。使諸魔怨不得便故。能遮魔王諸道路故。
以是因緣名爲心中。爾時一切大衆白佛言。
世尊我從所修因緣及佛妙教。未曾聞有如

●(囉)十尼●●(囉)二即●●(引)一●●(尼)二吸●●(和)和元年刊長谷寺藏本●即二耶●●救得二得救●●計護得二得計護
●●原本冠註曰心下忍魔父●之二餘●●說此二此說●●

是讚歎功德大威神力。唯願如來爲我等輩。宣說此句證修覺地。唯願使我於中修行。爾時如來告諸菩薩諸善男子。今當宣說。證

修佛地有十種持必定成就。何等爲十。第一持心。於法無礙於佛生信於心平等。於衆生

生慈於色無著。第二持戒不闕。常攝在定修不妄語。好施衆生斷除憍慢。第三莫行

惡。修不殺戒勿食惡食。慎莫自讚莫見他過。第四於諸法莫生譏嫌。於諸佛教護

過惡。於師僧中如父母想。第五若行順教慎莫遺失。於諸貧富等心觀察。須懷世諦而

順諸人。第六於佛句偈常須警察。所修諸法必須遍持。有所乞求應心即施。慎莫觀察

上中下根。第七所持契印。莫不淨行莫非時結。莫爲名聞利養而用。有所行法亦不得

捨非衆生。第八於一切所有莫生偷竊斷非理惡莫行諂佞。於佛法要護如己命。乃至良

賤莫存二心。第九所教諸苦際不至誠者。實莫退心。莫自輕法莫使他輕。須斷已謗莫

使他謗。必須質直常行契語。勸存善道起大慈悲。第十斷除邪行莫損虛空。志信堅固

不辭疲苦。常勸不捨慈善知識。或於林泉清淨之處發廣弘願。慎莫怯弱。念念存攝勿令

邪見。常住大乘有善知識承迎禮拜。如是十事能斷除者是持法證。決定直至無上菩

提更不退轉。欲修菩薩及金剛身滿足不難。爾時諸菩薩聞說此已。白佛言世尊。如此

願行我今修學。唯願如來起大悲心說此神妙章句。大眾欣仰今欲受持。佛告諸善男子。

樂說便說諦聽諦聽。爾時如來復以菩提心契護於大眾令心不動。即說呪曰。一切佛心中心大陀羅尼。

唵跋囉跋囉修跋囉修跋囉印地栗耶微輸達

禪哈合上。嚩嚩遮囉嚩遮囉嚩遮囉嚩

第一先以左右二手。二無名指各屈。於中指後。以二大母指。各屈。二小指。二頭指各屈。鈎二無名指頭。二中指直豎頭指

捻合腕當於心上。其印即成。若人修持此契法者。得菩提心具足菩薩智。具足一切波羅

蜜門。具攝在心。所有諸佛菩提及諸祕門。是此印攝。於淨室。授持此契經七日。所有法

要即現目前。於諸魔道及衆生道及諸鬼神道。如是隱形伏匿。持此印契自然知處。更欲

變形變亦不得。諸善男子。若得此契。應念即有十方諸佛雲集其頂。應念即有十方菩薩

求爲侍者。應念即有十方金剛求爲給事。應念即有十方諸天侍衛供養。諸魔眷屬。悉捨

本土來助法威。一切毘那夜迦求來供養。諸善男子。欲降伏魔怨外道。先結此契。三七

遍舉在心上。迴身起立左轉一通。其時大地震烈。其魔諸衆陷入下方永不復出。縱有出

者是佛慈愍。然始得出。慎莫生瞋。持此呪者若生瞋者。十方浩渺非歡喜。時十方始安諸

善男子。當佛之首諸法之母諸契之王。十方諸佛從此而生。如諸佛世尊無有過者。若不

過者必須記持勿輕用也。量事大小用之。若持諸法。先以此契爲首。不得此契諸法無主。縱有成就所有身心亦不決定。諸神不衛所

作諸法多諸障難。慎之莫不淨用。第二菩提心成就契。一名十方如來同。先以左右二手。中指相交右押左。於虎口中

出頭。二無名指並屈。押二中指背上。二母指各捻。二無名指後相拄頭。二頭指於二無名

指背上頭相拄。二小指直豎。頭相拄成。若善男子善女人。得此契持者。轉業消障速證

無上正等菩提。常持此契得聞持不妄。於諸法要自然通達。從久遠來所未持者。應心所

作皆悉契合。持法之時有諸外道及魔波旬來欲惱者。舉心即退。欲有所須點契即來。乃

至千變萬化能惑人法。結契持心即現本形。地中伏藏龍宮寶處。若有所須以契指之。應時

即至。十方世界所有法要欲得成者。於初夜間結契持誦。不離本坐。便取睡眠。十方世界

所有要法。心所欲者即自教來。若求小通不經三日。若求大通不過七日。於夢寐中佛自

印頂自護功力。若欲得見諸佛菩薩神鬼精靈金剛等。每結印之時將印印眼。至一千八

十遍即見。必須安心。勿使恐動令人失心。若諸惡災害及本土者。以契呪之一百八遍。將

契指天畫成佛字。其災即滅永不復生。若持此契時被諸魔惱。但言小賊不經再三其魔

即退。世間小小諸病及難治不可識者。但結契呪滿一日。癰病亦除。除不至心。若於龍藏

所須法要。結契誦呪呼龍王名。不經一宿其法自現。當見之時。誦持不得更不妄失。若得

此法但自祕之。勿傳非人慎之慎之。欲用此契量事大小。大事行小事。莫行用損其靈驗。

記之記之

第三正授菩提契一名誦授諸部門契本
名誦授契同一切佛用

先以左右二手。無名指於中指頭指兩間出頭。次以二中指二頭指並頭相捻。四指齊頭相著。二大母指捻二頭指上節文。二小指並頭直豎。合腕成印。若有善男子等。欲持佛菩薩金剛心法者。依從此契應念即得不動智遍十方界。是聖非聖是魔非魔。及諸天仙四果聖等諸大鬼神等。同時即將本心共同契合。世間所有事業。世辨非世辨。從此即和合同佛心。何以故。得佛三昧門故。諸佛祕藏從此攝故。諸佛頂輪從此成故。一切金剛依從住故。十方衆聖來歸命故。一切諸惡迴向善故。所有諸惡自攝心故。一切諸障自消除故。天魔波旬自降伏故。裸形外道成過之女自求哀故。一切龍藏自開發故。諸伏藏神自布施故。龍王寶珠自現前故。閻羅天子五道關閉所有主。當自來懺悔故。一切諸法不得現前。依從此契即得現前故。一切諸佛菩薩逆順諸門自了知故。一切菩薩威光不能遮此行人身故。小大願求皆果遂故。若有善男子善女人得此契持者。於淨心中慎莫感亂。收心在定。先念三歸發受戒心。然結此契當結之時。即有十方地神。執持香爐供養此人。帝釋梵王現其人前。爲說願教持印。大神立左右。爲作證明。灌頂輪王及執金剛神立在前後。手扶佛印在行者身。諸金剛藏位立虛空。雨大寶華安慰行者。十方如來縱住十方。放白毫光照行者身。光中化佛執大法輪

印行者。得印頂已。所有佛法自然了達。欲作此契燒三種香。一檀香二薰陸三沈香。各別

燒。三世諸佛同現其前。欲召十方諸佛菩薩金剛諸天地神日月星宿五道巡官司命司察。結此契呪三七遍。運心遍十方經三遍。運一切即至。欲召十方寶藏及龍藏伏藏神等以契指天即現其前。欲使神鬼及諸金剛天神菩薩。乃至一切道力欲使令者。以契印口陰誦七遍或三七遍。應時現前任意使役。每日無間夜及晨朝。結契誦至千遍。十方如來自助其力。何況諸餘一切外道及以內道。有諸法術有幻惑者。欲令破者舉心即破種種諸病。於大悲心中欲作救護無有疑滯。諸有病苦來求救者身不能去。但結此契口言檢按其病人邊。即有聖者自變化身。救彼病苦還得除差。欲用此法必須消息記持。莫不淨用。若不淨用一切滯礙無有成者。若諸印法久持不得成者。結此契日持千遍。不經七日無法不成。所用即無滯礙。記之記之勿傳非人。勤苦願求經三七日。得佛菩薩

第四如來母契又名金剛母亦名菩薩母又名諸佛教母亦名諸法母亦名諸印母又名自在母亦名總持母

先以左右二手合掌。二小母指交屈入掌中。二頭指鉤。取二小母指頭。二大母指。並押二頭指中節。二無名指直豎頭相捻。茲二中指向二無名指後亦相捻。四指頭齊合腕成。其座須結跏。亦得驗小聲陰誦前呪。若有善男子善女人。欲持此契者。心念十方諸佛七遍。然後當結此契其契每於大月十五日。結

此契持得萬遍。十方世界所有自在法門應身即現。乃至三十三天。須至即至更無滯礙。

諸佛長生我亦長生。諸佛成道我亦成道。諸佛度人我亦度人。諸佛無礙我亦無礙。諸佛化身我亦化身。諸佛法身我亦法身。諸佛放光我亦放光。諸佛寂定我亦寂定。諸佛三昧我亦三昧。諸佛說法我亦說法。諸佛不食我亦不食。乃至種種諸佛所作之事皆悉能爲能作。何以故。爲於此中是八種母故。及八自在故。諸佛常說八自在故。我從此而生更無別處。有此契即能攝八方自在之力。一方界皆有八方。一方界皆有八種隨心。何等爲八。一變化隨心。二慈悲隨心。三救苦隨心。四說法隨心。五逆順自在隨心。六攝諸要契自來相逐隨心。七所有諸毒令向善。得至佛身無退轉隨心。八世間所有果報福德。能施。即施能割。所割能修即修。須成即成須破即破隨心。善男子等如是隨心中。一一皆有百十恒河沙隨心不可具說。若有求者但於晨朝。結契求之無不。可逐。若不果者諸佛妄語。若有善男子善女人。欲持此契者。欲求佛位者。欲求菩薩位者。欲求金剛位者。欲求天神位者。欲求現十方者。欲求生西方者。欲求下方自在生者。欲求十方自在生者。欲求世辨無闕短者。唯當至心思惟自念事日持千遍。七日之間即能得至。一離世界更不往來。何以故。爲同佛身得佛神通故。爲同佛心得佛慈故。爲同佛眼得佛見故。爲同佛力得佛持故。爲同佛行行世間故。爲得佛印

親印受故。爲得諸佛同變化故。爲得法身諸魔外道自降伏故。何以降伏。見二身唯見一身。見無二佛唯見一佛故。善男子當知此契。唯佛與佛。乃能記持。非諸聖也。唯諸菩薩願力滿者乃能記持。非初心也。非諸金剛。佛受與者然始憶持。非小通也。善男子等若將此契。十方世界所有通靈。無不識知。無不攝受。無不頂禮。無不歸從。無不加護。十方如來無不印可。專於百億恒河沙數世界。諸有大地盡皆滅沒。諸須彌山王末爲微塵。復有佛身還轉不定。當知此契不可說無有定相。何以故。豈有諸佛還轉身也。當知此契諸佛執持非菩薩手。若有菩薩不從佛受。能行此契無有是處。若有金剛不從佛受。能得此契亦無是處。盡於世界雖有諸天不得見聞。何以故。佛不受故。善男子當知此契。欲同諸力無有校量。若能至誠持經三日。大地震動如佛出世。日月光明自然不現。何以故。爲此力故。善男子我此印契。久事我者即來付。屬同我心者我亦付。屬具大慈悲我亦付。屬長養法性我亦付。屬能度衆生直至菩提我亦付。屬依我經教記持在心我亦付。屬能爲衆生作決定者我亦付。屬能使衆生修行戒行。所有魔事爲作制約。不令退失我亦付。屬善男子當知此契。佛額上光。結持之百遍舉至額際即能放光。善男子當知此契如來心。結契持百遍自得佛心。善男子當知此契如來眼。持契百遍舉至左眼即同佛見。舉至右眼即同菩薩見。舉至眉間即同金剛不

壞神通自在見。善男子當知此印如來神通變化。結契持之百遍舉至左膊即同如來無邊身。身通化自在觀見衆生在於身中。舉至右膊即運轉大地在於身中。善男子當知此契。即是如來神足無礙故。結契持百遍。上下八方應時示現。皆有七步蹤跡。善男子當知。此契同於如來語。持契百遍舉至於口。所說法要同如來音。無有礙滯皆合契經。善男子當知此契如來頂輪。結契持之百遍能與惡業衆生作大福田。善業衆生證果受記。當知此契假使一切諸佛同時出生。此契神力如諸佛力。善男子當知此契不可思議。若於顯持者必須珍重。勿妄宣傳與諸非人。何以故。我自保護故。若傳非人即同謗我。若謗我者必無出離。若不出離云何得見十方諸佛。云何得聞十方諸佛名字。更何得見諸佛法身。諸佛永劫更無護念。一落地獄過十恒河沙劫始得出生。雖得出生經百千劫受無目身。當知此契必須記持勿輕用也。受法懺悔除難救苦。攝障度人降魔止毒用。縱有輕小事意用此法者多不成就。自當失驗。若能依此諸驗自成不假別持。使我廣說句義重疊。遍於大地猶亦不盡記之不輕。

第一一切陀羅尼神契

亦名攝善契亦名攝一切金剛王法身契亦名

先當於晨朝時至心稱念三世諸佛。面向十方說三歸依法。清淨澡手嗽口。然結此契閉心靜坐。十方佛語心中自了。一一思惟諸佛心。諸佛言音從此而出。言音既出十方世界。所有陀羅尼法門。及一切陀羅尼神。及百萬億金剛藏王百萬億世界菩薩摩訶薩。及諸佛陀羅尼藏龍藏日藏月藏地藏。阿修羅藏伏藏寶藏諸佛祕藏乃至諸佛所有一切慈悲藏等。自然開發皆自現前如雲。玉雨花。遍徹十方世界。所有陀羅尼藏即自了達。得了達已。一切陀羅尼法取用無滯。若善男子等欲持此法。須燒檀香薰陸香沈香等。須淨衣服所發誓言。我今持此契法。普爲一切衆生設此誓已。即結此契持至一百八遍。即有一切諸佛。化身爲百億神。各嚴器仗及諸眷屬圍繞。呪者及百億神軍百億鬼軍百億諸天仙衆。一切水火風天。所有精祇變怪無不來集。既雲集已問言。何欲所作我不違逆。能爲即爲所須七寶千子隱形法式。及王化四天得大威力。所至之方自然調伏。若有不順之者以契指之。應時契上化出兵衆。身持火焰前後照徹過十方世界。一一兵身皆長千尺縱廣正等。轉輪聖王四天下用此契欲得法藏。持契在心即有持陀羅尼王。爲說法要自然開解若降惡獸以契指之。應時契上即有五師子現。惡獸自然頌伏。如來昔於摩訶陀羅國降護財狂象用此契力。若欲移動山岳結此契呪一千遍。以契指山三遍指地三遍。於時地藏及金剛際。湧其山下涌出。金剛擲著

他方。一切衆生無覺知者。如來放光動地當用此契。若有災疫流行惡風暴雨難禁制者。當結此契呪經七遍。輪轉三匝災疫停息。若有持一切陀羅尼久用功。夫不得効者當結此契在於頂上。得至最勝其力即成更無。擁滯。善男子等。如來神力從此而生。如來契法。住此而出。過去諸佛所有契集法藏從此集。諸佛所攝菩薩金剛神力。及諸天仙一切外道能爲伏事者。皆以此契攝持。若一切法有諸衆生不決了者。亦結此契指此人心自然了達。諸佛菩薩金剛所行神通。人不知者皆用此契。善男子各見所有一切陀羅尼。自證功力動大千界。不得此契能了知者無有是處。如我此契縱持諸法多有犯觸。但得此契不懼犯觸亦無退散。一切諸聖上及諸佛。下至種種隱形種種幻化常來供養。常持此契所有福力共諸佛等若修無上菩提之人。當持用有力。諸餘貪詐小心勿妄宣傳。縱傳無効即起謗法。善男子當知此契是諸佛之身。能攝諸法自宜通故。善男子當知此契以如來身。能攝諸聖來作輔故。善男子當知此契如來心。攝諸藏門在意中故。善男子當知此契如來身。能攝一切菩薩金剛護世間故。善男子當知此契如來身。能令一切大神布世間故。善男子我此契即始一付。屬。我此契即流注貧下諸衆生手。其此衆生是我菩薩隨念所生。得菩薩記我始付。屬。善哉善哉善男子。寧說諸佛同姪欲身。莫輕此契必須謹持。何以故豈有諸佛成姪欲行不。諸

佛若無姪欲。當知此契必同諸佛。若持此契。縱造地獄因墮於地獄。令地獄內諸受罪者應念生天。無有一人及受罪苦。釋迦如來現病。入於地獄救諸衆生。當用此契更無餘契能與此等。若使我說劫劫相續說不可盡。記之不輕異。

第六如來語契 亦名勅令諸神契亦名勅令魔王外道契亦名同一切衆生言契契亦名一切逆順而說無能違契亦名一切言音無錯謬契

先以左右二手合掌。以左右二無名指二小指又於掌中。即以二大母指左押右捻二無名指小指甲上。二中指二頭指並豎直申。總拆開二分。計成。若善男子善女人。得此契時或得聞時或得見時。其人身上有積劫重障難自然消滅。一切法要及非法要。出語讚歎即成實故。所出言音勸召諸事。告令十方應時十方同知聞故。心中所須諸法。但口告言我須此法。我須此力我須此寶。我須此藥我須此食。若有一切所須但淨心結契誦呪。至一千八十遍。所須之物應令即有所持物神自然奉送。善男子等若有三十三天聞此語音。謂如來語即來供養。十方藥叉羅刹鬼神等惡心瞋害者。聞此言音毒心即除。雖在十方即自求哀發弘誓願。我乘佛教教更不敢作惡。下方世界諸金剛藏。聞此言音踊出金剛座。扶持此人安其座上。維摩詰取東方金剛座用此契力。多寶如來從下方發來用契力。出言即得更無凝滯。何以故以佛言音遍十方故。以此言音同諸佛言音無有二故。以此言音同佛常決定故。所有諸法口所宣說。

即同記持無錯謬故。念念不退同佛記持常不闕故。言所出音。一切衆生若得聞者皆解了故。是語非語口所說者如諸。法音。一切衆生皆信受故。所說教令衆生記持不忘失故。縱有非語使諸衆生。將爲正法能護持故。有諸衆生失念失心說錯教命。我此言音能令得本心正定故。所習法要能令衆生樂聽聞故。所說言音無違越故。善男子若持此法。若行若坐或住或臥。先念三歸然後結持此契得滿百日。一切語言無不解了。若能至心不解了者。一切諸佛便爲妄語。若使我喻此契力。無喻可喻無比可比。乃至過去未來現在一切諸聖。無有能知此契力者。持之得通不知根際。我今雖說而有付屬。亦不知根際。當知久遠佛力。遞相付屬遞相承受。遞相印可遞相授記。如上之事從自在心中語契出生。不可輕用。記之慎之慎之。初心衆生勿令我如上印法。難可度量。消息不得輕用小之事。若有用者令人失驗。縱欲用時。良事大小。爾時世尊說此法已。一切菩薩及諸金剛藏王。諸眷屬等即欲修持其。天地大黑日月星宿失却精光。諸有神靈忽然沈沒佛視此已便即微笑。以其語契指十方界天地大明。時諸菩薩各自現身。各各動搖天地大動。盡其神力亦不能止。其時如來却後安坐告大衆言。我用定契此能安不。即舒左手四指向前。拓大指橫著掌中。右手亦如左手安右膝上。應時一切大衆及大地等並悉得定。善哉諸大衆等。當知久遠諸佛有如是力。

不可思議。一切菩薩心中始可安立。如上諸法決定加持。若無決定緣盡劫修有何成益。爾時寶德菩薩白佛言。世尊如此定契有何加持。佛何不說。如若不說如病露現莫知方救。爾時佛告寶德菩薩。我此定契一一諸佛從此得定。久遠以來。唯諸佛有此定契。若諸菩薩一切金剛無此契也。若有此契即同諸佛。其此定力有言宜不。實無言宜。若無言宜如上諸法亦無言宜。誰人得到誰能言宜。唯我此身能爲解了。唯過去諸佛能爲解了。其諸菩薩能解了者。即同我身非菩薩也。爾時如來說此語已。下方有一菩薩名無礙通。從下方來佛前誦出。心住憂慙。然而坐所有寶座皆不現前。唯自長歎不讚歎。佛。其時大衆甚以驚愕。大衆問佛即答言。此人普遍所以長歎。佛告無礙通菩薩。今有何事唯自嗟嘆。無礙通菩薩心始歡悅。寶座始現。有大威光。影闍大衆。即下寶座。整履衣服。住立佛前白佛言。世尊我於下方聞說佛心中及如上契等。便即說持。今得此通。今來至此。善哉世尊。然我悲慙當知不。佛言。我以知竟。汝當聽受付與衆生。我所持以佛心持。若佛心持即曼荼羅也。無礙通菩薩言。世尊未得佛者。無決定者。攀緣多者。無慈悲者。其此衆生欲入此中可得耶。佛言。無礙。我本說法只緣下劣。如有下劣欲得求者。結日輪壇其壇三院。逆日結之。無諸供養。唯有美香。載瓦三箇。若無載瓦三刀亦得。三。蓋香三。而鏡三。盆水。其壇縱廣八尺。第一院白。

第二院朱。第三院青。各如五方法。第一院中求佛位者求之。第二院中菩薩法求之。第三院中金剛求之。餘一切諸天神鬼神地神等法。於壇外求之。舉心即成。不假多日。餘有功契不得傳。凡現微功能。今且略說。但有勳修。諸有功法自然證得。爾時大衆問佛言。世尊其此法契從誰授持。得誰灌頂得誰加護。今得此通遍滿十方。能令一切盡皆降伏。能令一切諸法自然露現。誰人於佛修持此法得如說通。誰人得通佛自證見。我等今者欲請作其師範。爾時佛告大衆言。汝等今有疑且待須臾。自當得見。汝自證問。爾時如來。於自心中結持語契。遍告十方一切心中心者。急來大衆欲見。爾時多羅菩薩持菩薩心契眷屬圍繞從東方來。變身為佛。一切大衆作菩薩像身而現佛前。堅意菩薩從南方來。持菩薩成就契。化身作佛。一一眷屬皆自變身作菩薩。心王師子吼王佛從西方來。持正授菩薩契。從彼國來。在路衆生。是心非心。以契指之。總皆成佛。有遠聞者得菩薩記。最勝如來。下有一童子年十四歲。從北方來。持如來母契。所經諸國有大夜剎軍大黑鬼軍。吐火神軍大黑風竄及蛇男。如是等男以佛母契指之。皆發慈心。隨送童子得至佛所。如是惡獸並得佛心受菩薩記。師子音佛從下方來。持善集陀羅尼契。百萬億陀羅尼神眷屬。飛騰虛空自來爲證。上方香積如來下一童子身。並香世界一童子身。持佛語契從上方。飛空徐語而來。下方衆謂是香積如來。

普光如來。下閣浮提。各白寶。花供養下至佛前。乃是童子。爾時如來告大衆言。善聽如前所來並承受師。俱承佛力。皆有大通。久遠成就。即未可爲證。汝等善聽。更喚一人。佛即告言。光明童子善來。其時童子住在雪山。聞佛喚聲。即來至於我所。其時童子至大衆中。大衆譏訶如來喚汝。今眷屬何在。堪爲我師。童子答言。我等眷屬汝即是也。大衆答言。我等共汝久不相識。云何當言是汝眷屬。其時童子密持語契。指於大衆。除佛化身。諸餘菩薩盡皆禮此童子。其時大衆無覺知者。四衆禮訖。皆自告言。仁者我等今者請仁者爲師。童子答言。如來語契實無虛妄。汝等大衆一心持之。如我無異。爾時大衆。同聲白佛言。世尊其此童子。修此契法。幾久。當有如是力攝我滿足之仁。佛言。衆等汝等今者。菩薩心未足。所以被攝大衆。善聽我爲汝等說此因緣。我昔初住雪山修道。多有諸惡獸等。無有善心。皆欲食人。我時在定憶念。我師空王如來。所說此呪。始宣一遍。其時諸惡虫獸。皆得佛心。不害於我。漸次憶念。其時虫獸得菩薩戒。皆食草菜。於後有此童子。聞我山中供給。於我始經一宿。因我持次聽得我呪復經明日。盜我。即本結。將即便出山。更不事我。經七日間。得如是力。後過於我。即以神通欲攝於我。爲我持故。二不相攝。汝等當知。盜法中由有如是大力。何況正授。爾時大衆聞佛說已。願賜我法。同此童子。感神自在。佛言。汝等却後七日。當得此通。非人不信。即當忘。

失當爾之時有諸外道隱形衆中。佛知不制。於後欲持此契降諸菩薩。爲惡心故結契之時。燒却身心自法亦失。善哉此法勿妄持之一切事業俱不廢置。唯止惡心妬心持印無効。若無惡妬心速證不難。善哉世尊唯願印可唯願印可。速證佛地得如佛身。爾時如來爲欲印可一切諸大衆故。即以正授菩薩契指於十方以經三遍。即有黑風吹諸菩薩皆悉倒地。諸菩薩等從地而起即有赤色雲現。雨諸一切細末栴檀之香。洒大衆身。次雨香水浴諸大衆。浴大衆已應時即得此通自在。得自在已具修此法經七日已普同佛身。佛初涅槃所授供養諸來化佛。是此契力爾時大衆得此契力。即共同讚歎佛德

善哉救世者 普示大神通
微小現十方 俱獲大功德
佛身即凡體 德力等十方
微妙淨法身 下愚決定有
親族證此果 咸遍於未來
當願凡夫音 同佛語無異
爾時文殊師利法王子等。復以神通遍告十方而讚歎佛

善哉聖師子 慈光遍世間
微妙淨法身 顯現希有事
久修而不了 放光即菩提
如此諸佛身 是我大師力
當知自覺道 無過此慈悲
唯願後覺人 亦同我今日
爾時如來說偈曰

一切諸身中 莫過於佛體
所有要妙法 衆生即佛體
將心示衆生 菩薩不能知
如此大聖力 我始一付屬
有劫恒河沙 即同我此身
若能依修者 夢授與菩提
若有至誠者 汝等當善聽
我說夢中因 必見化樓閣
若欲見法時 臨頂即自安
諸佛乘空往 陸船隨手造
或見臨大河 通自無根栽
或見高山上 騰空自往來
或見作浮圖 身自爲法王
若見說法會 舒手即嚴飾
或見諸經卷 引手即執持
或見諸樓閣 其身自安坐
或見大江河 入裏無沒溺
如是諸法相 即成得法因
普示依持光 必須依我覺
若不依我此 未見有菩提
縱於契經中 所習多疑滯
爾時大衆聞此法已。歡喜奉行禮佛而退
佛心中心經卷上

佛心中心印品中卷下 法別

三藏菩提流志奉 詔譯

爾時阿難處大衆中潛然憂愁。於其中間諸有經律一切。藏門俱然掩閉。諸大金剛及諸菩薩。一切所有靈祇遊世界者。乃至諸大龍神仙衆。及百千萬億世界四天王等。乃至釋梵諸天。悉皆迷悶頓失精光。唯有諸佛能知廣大因起。各各安坐皆自於身及心。放微細光。自想慰問。爾時毘盧遮那如來。復於身分更開異色無量威德大端嚴光。其光普照乃至有罪無罪等。如是衆生皆得無怖。復於光中演說微細音聲告諸佛言。諸大聖衆此威光難知此威光難測。唯有大聖與我力等。與我心等與我慈等。與我悲等與我解等。與我知等與我辨等。乃至世界所有知量。能盡知者即能知此光明。所謂因緣而得種種知見。爾時阿難於其閻中。心有少省強自意持。即起問盧遮那言。世尊其此光者唯說諸佛耶。佛言是善男子。唯佛能知雖有菩薩未同佛見。其時阿難前禮佛足。五體投地眼中垂淚以偈問曰

世界有菩薩 現身得爲佛
世界有菩薩 能化無邊身
世界有菩薩 能知佛所知
世界有菩薩 能解衆生縛
世界有菩薩 遍入諸佛刹
世界有菩薩 種種示方便

◎酒二說◎ ◎聲道二發身◎ ◎覺二學◎ ◎身十(若不依我心猶如水泡幻)◎ ◎往二性◎ ◎往來二來往◎ ◎案二緣◎
◎此二法◎ ◎藏門二法藏◎ ◎知二智◎ ◎辨二辯◎ ◎諸二衆◎

世界有菩薩 堪忍入諸苦
世界有菩薩 攝衆於己身
如是諸菩薩 皆是灌頂主
示同諸佛身 應念現諸境
神通波羅蜜 其實不思議
能於急難中 無畏大自在
我觀如是等 與佛亦無異
若具受持者 同佛不思議
誦持佛法藏 一一皆遍了
即此法雲頂 皆是滿足位
云何此人等 不知此因緣
若此不知者 下愚何能了

爾時毘盧遮那佛。於光明中出大音聲。歎阿難言。善哉佛子。以是等菩薩。雖有大慈悲。不遍故。所以不知。雖有大悲。悲不遍故。所以不知。雖有大忍。忍不遍故。所以不知。雖有大通。通不遍故。雖有大力。力亦不遍。雖有示現。示現不遍。雖有無礙。無礙不遍。如是不遍。一一菩薩皆悉有之。若得遍者。了見佛性。即能知我。此事佛性猶故未了。云何能知如來量處。阿難白佛言。世尊如是菩薩猶故不知。一切衆生云何得解此理。佛言。汝我此親承第七佛釋迦牟尼。次當宣說。一切衆生自然得了。能奉持者。一切衆生自然得解我之所說。爾時阿難。即問釋迦牟尼佛言。世尊。此事云何。我自親承供養。已經劫數。唯願爲我示現。及諸法要。我欲修行。流注衆生心際。爾時如來告阿難言。阿難。我今示現如是神力。汝等遞相告語。慎勿驚怖。阿難即受如來語告

大衆言。大衆當知。大衆當知。高聲三告。其時阿難不覺身騰虛空中。大衆仰觀見阿難身。謂是阿難得無礙通。其時音聲遍至阿迦尼吒天。所有世界盡皆知聞。阿難白佛言。世尊。遍告已訖。唯願示現。爾時世尊。即以四十齒俱時齊密入慈愍定。計念心中。呪作是念。已。復以右手中指。指於南方。以足大指案於地。其時所有世界及非世界。所有地獄。涌出虛空。復於上方世界。所有諸雨。雨寶蓮華。破此地獄。其時世界。無有一人受諸苦者。穢惡都盡。俱得法眼。見於如來。復有示現一切世界諸大藥。又及羅刹王。護梵帝釋四天王等。一切餓鬼及阿修羅王。如是之身。皆得神通。所謂通者。善通慈愍。普覆衆生。如佛無異。復有大通。於虛空中。雨微細雨。所有一切起願求者。皆得滿足。纏重疾病。承此開力。皆得除差。餓者飽滿。熱者清涼。復有大通。遍十方界。所有衆生。當爾之時。一一皆論說佛心地。復有大通。若有衆生在母腹者。處胎孕者。爲見者。即能憶識過去心地。知所生處。本所經事。並能記持。復有大通。十方世界諸惡災毒。永劫不起。復有大通。其通光明。遍十方界。一一界量。是佛及諸菩薩。乃至聲聞四果等類。俱得明見。無有疑滯。俱時皆能明遍三界。盡諸苦際。同佛壽劫。復有大通。其通光明。現五種色。一一色中。五百萬億那由他。宛伽沙化佛。俱將眷屬。大菩薩衆。昇空而來。所是眷屬。皆能論說佛心中心。所有法要。即自明解。復有大通。其通光明。遍

十方刹。其時大地動搖三十六遍。星宿日月。應時墮落。遍於八方。所有魔及魔民。皆捨魔業。退其威神。即得佛通。佛通已。俱能憶識本所受業。即生悔恨。求哀懺悔。自求出家。無有一人心不定者。佛告諸善男子。其此通光。遍十方界。有大威德。三明六通。具八解脫。如法修者。直至佛身。更無異身。何以故。以諸佛心。同時證故。以諸如來。同印可故。我盧遮那者是佛母。當於此中。自住持故。所有願求。自印可故。自滿願故。自觀察故。自與一切。爲灌頂師。所有學者。自來證故。能知佛心者。廣遣諸天。來供養故。令諸金剛藏王。密跡菩薩。爲絕災變。常覆陰故。又遣一切諸天。不可識者。求圍繞故。乃至世界。所有化形者。變形者。種種伏匿者。潛隱世間者。常來護衛故。上至釋梵。諸天藥叉。天衆。來從伏故。四海跋陀。鬼子魔母。惡鬼藥叉等。一切非行。乃至如是等衆。無不順伏者。必當如法。依我佛心。取佛心法。必當證効。更無異法。而能成我此心。事者。爾時阿難白佛言。世尊。如此心法。佛自依持。以大神通。即得如法也。乃諸菩薩。金剛久處佛行。亦至佛所。即能學佛。堅固住。決定不退。得菩提證。如諸下愚。欲樂求者。云何得至。佛力廣大。威德玄曠。志行深遠。緣住此法。云何得如法。云何證驗。云何能了見。衆生心事。當見之。時有何法。則得辨邪正。復有何法令諸魔王等。一切諸大惡王。諸餘變怪。即自調伏。復有何法。立證佛心。我聞契經。所說

◎法一諸◎ ◎經二聖◎ ◎所三此◎ ◎通二返◎ ◎通十(得)◎ ◎深二遂◎

久受勤苦具修諸度。猶未即證。我今不知所趣。唯願爲我解說一切所有法要。證驗成佛及世間所知。佛讚阿難善哉善哉。汝欲知者聽受思惟。我今當說阿難其此佛身。世間有誰能識有誰自知。有誰行行一無差失。有誰能知盡生死際實無有知。唯佛與佛能知此事。阿難我此心呪。但行慈悲日持千遍得滿千日。佛力自成所作自成。十地願力不能迴也。復有一法欲知驗者。持十萬遍外舍一口。水心誦百遍應有所作以水囉之諸苦除滅。若得除者必定大驗。持至百萬遍囉。山得倒衆罪得滅。諸有災疫。鄣。於世間作不祥者。於晨朝日囉一口水。得滿三日災疫即滅。能護大千世界地及虛空。欲定邪正者。取一銅鏡無。問大小呪經萬遍持行。乃至邪正必定決了。若欲知此心彼心諸佛心菩薩心。金剛心諸天心四果聖人心。四海龍藏心及龍王心。天王心日月星宿心。藥叉羅刹心一切鬼神王。乃至世間隱形伏匿心。及世間衆生心并知所緣之處。案法華經莊嚴六根功德從此而生。佛子必定凡夫必定。菩薩必定金剛必定能作此法。餘無能者。阿難復白佛言。世尊如修此法。有何境界有何藥木。有何供養有何香花。有何緣色有何知識。用何處所請具說之。佛告阿難。汝爲顛倒爲是正問。若是正問即此顛倒。若正者不應問。此如來心從色生。邪執法像法事法我都不爲。唯有心法至。心實際。阿難無有三法繫緣至如來處。心無異境唯一是實。阿難若一切事法

能作佛者。何不於事故放大光明於身心。若於身心當知事法一無事立。何以故我昔凡夫時。往尼法羅山見諸呪仙作種種法。我於彼時近得此呪。纔經七日其諸呪仙。不識我身爲此惡人。作種種惡術欲降伏於我。盡其神力以經七日。殊無所獲唯自燃枯。我時一念即語諸仙。當知如汝力者。縱盡大劫不能害我。若害得者無有是處。諸仙齊來即語我言。汝得他心智耶知我有害。我即告言我得諸仙問言既是得者我有何害。我即告言汝等併限平章。此是惡人宜作某法。在併限處作彼人形以刀刻之。其人即死不復前進傳說我輩。其時諸仙聞說此事。心即憔悴即來頂禮於我。復問我言聖者云何知耶。我即答言仙衆。汝等是妄我即是真。汝即是邪我即是正。汝即見有我即見空。汝即是枝葉我即是根本。汝即是虛我即是實。汝即是諂佞我即是直信。汝之有法從我而生。云何兒子反害父母。豈有枝葉相害於根。豈有虛僞害得真實。豈有螢火害得日光豈有微土能竭大流豈有毒藥氣能破甘露味。豈有羅刹損得佛身。豈有蟻子壞須彌山。爾時諸仙聞我此語。心生嗔怒共我擣力。以諸星術怖怖於我。我時須臾憶念定。卽在心以氣嘘天誦呪七遍。黑雲遍空星宿不現日月無光。我復吹地其地動搖不安經七日。我復以心召喚十方佛。十方同時來至我頂。應時我身邊所有與我同類。唯我能知諸佛亦不覺。我復以眼視於十方。其時仙衆惶怖無計。求哀頂禮依

附於我。復重懺悔唯願救護令我無畏。我卽以佛心觀之卽得無畏。卽於我所受佛心中心法便得神通。阿難我此心法與十方所有諸惡心法爲主。若人求一切事法及非事法是世諦法出世諦法。不依我此心法別得神通者。無有是處。爾時阿難復問佛言。如上所說有定印者其印如何。願爲宣說定印軌則。佛告阿難善哉。先以結。伽趺坐念我心呪一七遍。呪手然結定印。先仰左手搭於交脚。卽以右手仰安左手上。以十指與。腕骨齊。以右手中指捺大指上文成。若人誦呪一百八遍三度。躡身乃至地下虛空。及三十三天皆悉撫心生善。一切諸大惡王。能害人者能障道者。皆使念佛令不謗佛。令諸衆生得佛菩薩。永不退轉識宿命智。如來常以此印召募有緣。令其大地三十六種震動者常用此印。此印功力不可具說。所有持者但自知之。爾時阿難白佛言。世尊如來所持能如是。其未得佛心者云何持耶我見諸藥或香或臭我見諸水或濁或清。我見日月或明或暗。我見所修或凡或聖。或佛或魔或想或像。或有或無或安或危或是或非。如上事者乃有無量。先。後定境像顛倒幻化不一。云何如來以諸凡夫同佛持耶。若得佛持一一佛業。若非佛持卽是魔業。云何如來以諸凡夫同一佛心。佛言阿難善哉善哉。一切凡夫能受持戒我此心者實同我心卽同我力。若不得者。我受輪迴六道生死。所說言教並是虛妄墜墮衆生。當知我卽是魔非如來也。阿難汝

當有疑。阿難汝更聽我所說。若有衆生能持此法。卽如來心。如來心藏此人。守掌當知此人卽如來眼。所有瞻顧與佛齊等。當知此人如是求。手掌上安置是人故。當知人是如來頂。如來頂上安置此人故。當知人是如來心。如來心藏付屬是人故。善男子。當知是人如是來依。久遠過去諸佛。依護此人廣救世諦故。當知此人卽是佛樹。卽是佛日。永劫不滅。當知此人是佛金剛山也。假使世界千萬億恒河沙數。諸惡災祥同時出現。大地傾覆。一切山河大海。目冥隣陀山。鐵圍山大鐵圍山。及十寶山。一時傾覆。龍藏沸沸天地變滅。星宿墮落衆生都盡。此人不畏滅沒破壞。無有一切諸惡能得其便。何以故。佛日護故。於佛衣下自藏隱故。菩薩蓋中自安身故。一切金剛得佛所勸衛此人故。一切所有自恭敬故。若常持者。當知此人必得佛身不錯謬故。阿難若有衆生持我此法。不得佛者。我卽退位入阿羅漢更無壽生。佛誓以一切衆生。及阿難身遍體血流大地。燒烈日月不現。星宿隱沒。其時爲阿難有疑心故。現如是事。爾時阿難唯身及心莫知所守。其時如來見阿難心悔。卽爲阿難說除疑偈。

諸佛境界中 小根所不及
久遠諸佛語 菩薩不能知
諸佛神通中 是境見非境
久遠諸如來 同我此一心
此心非諸心 此心卽是佛
若行此心事 無不離世間

過去諸佛心	中及菩薩等	下愚凡夫類	速證無生忍	菩薩聲聞衆	上及於諸佛	持戒得圓滿	存念常不退	常喜得逢迎	皆是佛心智	皆亦由是生	說量無窮盡	復有無量方	復有無量佛	皆從佛心起	攝入心中心	說佛不可說	斯亦由是生	出世非出世	言說諸記論	他心自在定	未來得成果	魔王轉輪王	一切諸有力	邪術與正印	如是聖心力	斯亦由是生	降魔度非人	視入諸非境
未來及現在	及於諸天身	能持我此心	更不住世間	及餘四果等	無不由是生	信施有得報	在所生處	所說諸言教	念念得果報	一一諸如來	一一佛神力	一一方面中	一一佛神足	一一佛心中	如此心中心	一一不可說	世間非世間	善巧諸方便	祕密陀羅尼	過去現在智	斯亦由是生	梵天自在等	從佛心所轉	見聞卽辨了	廣達衆境界	如來卽來道	神變及自在	爲衆斷苦縛

震動諸世界	大慈滿十方	一切衆生類	成熟不成熟	決了所生地	一切諸衆生	是廣長舌相	十方諸國土	乃至萬剎土	皆有萬世界	聞音皆信佛	斯亦由是生	或及非世界	俱能含佛性	虛空影響類	承佛卽歸念	斯法不斷等	如是諸衆生	此亦由是生	能持佛心呪	具六波羅蜜	遍照諸佛界	所說如諸佛	皆得大神變	問悉一音同	所說佛正智	發念等菩提	皆是佛心力
視入一緣中	斯亦由是生	種種福業等	他心自在智	一一遍十方	聞音皆信佛	斯亦由是生	天上及下方	一一剎土中	衆生不可量	如是舌相等	光音遍淨天	有形無形等	有流及無光	墮形中友中	不信及聞提	俱得因緣者	承光得離世	下愚凡夫等	卽同佛心地	當獲大神通	卽具六神通	舉足及下足	是語及非語	縱是佛非身	凡夫及聖行	一切果位中	

佛告阿難。我此句偈如虛空花。以佛神力卽

便住虛空中成菩薩蓋。其此蓋下。復有百億
說伽沙那摩多不可說不可說世界無邊量化
佛。復有如是不可說量法身佛。復有不可說
量報身佛。一一眷屬皆是菩薩唱導之首。復
有不可說量菩薩。一一菩薩復有無量眷屬。
皆是人中唱導之師。皆是三地四地及八地
等。而共圍繞。如是等佛及菩薩聲聞緣覺四
果聖人。一切諸天仙無量世界四天王。梵王
帝釋及阿修羅。及一切羅刹夜叉鬼神衆。一
切大威德者大神通者。大護念者大慈悲者
大自在者。皆共圍繞此蓋。持心不退受佛中
心法。其時即有大不可說不可說數地神。各
持一千葉蓮華。承此如上持呪人足。遊騰十
方現光明身。其光皆現紫磨黃金色。一一衆
生見此光者。即斷有流得入佛定。即見大千
世界所起因緣所作事業。皆悉明了無不獲
果。其時阿難以偈歎佛

善哉我師釋迦文 一音遍大千界
以一微音度脫了 衆生身分不覺知
善哉如來自在光 是臭非臭皆照觸
自心涌出甘露水 濯洗得淨不覺知
善哉無畏自在心 能以無畏怖諸虎
野象毒龍皆自伏 自然生慈不覺知
善哉無畏神通王 出語大千皆震動
動以自然來歸伏 伏以其心不覺知
善哉無量慈悲心 能以慈悲流諸趣
一切德慈修佛法 所修慈者不覺知
善哉無量善藏王 廣付善哉與衆生
所持善者得善定 持善之人不覺知

善哉無量寶幢王 將此幢光陰世界
衆生蒙。呪脫苦縛 得離苦者不覺知
善哉無量大法樹 能與大千作陰涼
所有住陰離熱惱 得離惱者不覺知
善哉無量大法鏡 照破一切黑冥暗
得明心中出智慧 具智慧者不覺知
善哉如來一音聲 所聞持者得一味
如是一味遍衆生 爾乃名爲大慈悲
我今下愚凡夫智 若欲歎佛無窮盡
具以微心少歎耳 願佛慈悲納受之
爾時阿難偈歎佛。以白佛言。世尊我今愚
淺難以歎佛。佛神德故我不能宣。世尊如是
因緣。如是神力如是自在如是決定。我未聞
見。如來因何今乃說爾。如來久知衆生根性
淺深皆不等學。何故昔時不說此智普及衆
生。而今有來往耶。佛告阿難我此中心。常
於我前我未出世此心出世。我未受生此心
受生。我未得定此心先定。如是定慧力是佛
住處。是佛行處是佛定處。佛思惟處佛覺悟
處。佛行道處佛決定處。阿難一切菩薩金剛
諸天。下凡夫諸餘神鬼。夜叉羅刹。星宿諸
天幻術魔王。如是等能行我心即得我通。若
不行我此心法者。欲貪我通無有是處。阿
難白佛言世尊。如來心十地菩薩由不能知。
縱有知者從佛退位然始知之。今衆生欲修
皆是下淺。而心不了願決相親。佛告阿難。
我與汝說心心相貌。不離一切衆生。有十
二種心。是佛心中心事。何者是耶。一者自
身相苦而不辭苦。自心處苦而見一切衆生

受。非苦時念念稱說。大悲愍生決定心。自
身不見苦於法無所得。能見衆生苦救護以
命。徹到得出離者是名第一心。二者觀一切
苦。如現前想而不動轉。觀一切苦作不定想。
自身有苦如入三昧想。有諸惱亂來相及者。
作入四禪想。一切怨家來作父母想。欲救諸
苦觀此苦人。如孝順子向父母想。是名第二
心。三者將自心事同他心行。將他心事同自
心行。乃至一切身分與己身分等。一切所欲
與己所欲等。一切邪心與正相等。世間一切
法寶重如己命等。世間三光如己眼光等。乃
至所有飲食妙藥差身病等。是名第三心。四
者於佛念處作成佛想。我當住持常不放捨。
如毘沙門王掌舍利塔。如十金剛藏共持一
金剛珠。如十世界跋折羅神共持一跋折羅
杵。如十世界觀一日光。亦如十方衆生同一
世界。是名第四。五者能於諸佛一言句
辨論。一一說法一一法樹。一一印契一一
神通及大小力用。而歎己身於法堪作下劣
想。一一思惟不入睡眠決定生心。爲大千界
是信非信但無所損。是名第五心。若能如是
者。即得五眼清淨明見世界。六者於六度中
攝諸心。入慈定門攝毘那夜迦爲六種善知
識。第一毘那夜迦名爲無喜。此人來時令人
心中喜怒不定。多行殺法。師即以罵提婆羅
蜜。攝入慈忍定作慈忍王。第二毘那夜迦名
爲幻惑。此人來時心所動亂令人不定。於衆
法中亦不印受。於動亂時即以禪波羅蜜攝
人。號爲不動智。第三毘那夜迦名爲妄說。

①德一得 ②財二財 ③光二光 ④具二具 ⑤十(以) ⑥(以)一 ⑦十(根) ⑧夜二樂 ⑨非二彼 ⑩食二飲食 ⑪辨二辯 ⑫而二不

心呼召無不順伏唯除惡法不入此中。若欲
所求諸天香供養者。仰面看天。誦呪一百八
遍。其香即下。若欲往十方佛刹菩薩境界。但
以中指指天呼摩醯首羅相隨天處不入。臨
命終時。十方諸佛隨頂。自迎將已世界。欲
求現身不死必佛世界者。但誦至十億遍即
得。必此天地更不改顏除不至心。若有至心
不應此者。我即妄語。所有經教並是魔說非
佛說之。

復有一法欲求錢財者。取一熟錢開字當中
節。密呪一百八遍。即展指指彼人心。其人開
意任意多少。口道即隨。若欲召呼臣公主
妃后諸宰貴者。但取美香一顆抄。人彼名
內。相指下呪一千八十遍。即自奔來。若須
穀麥取所須者三顆復安中指下。依前作法
即得稱心。若欲令一切歡喜者。屈中指人口
呪一百八遍。將指指前人隨順不逆。悉皆歡
喜復有一法欲召諸龍。但取井水。呪經一
千遍。寫著有龍水中。其龍自來從伏敬事
復有一法若天無雨。取龍腦及井水一。呪
呪經一千遍置於日中。即白龍從。掬而出應
時雨下。若雨多時取金色赤土。於紙上畫作
一龍。呪一千八十遍放著井中。即有赤龍騰
天應時即止。復有一法。穀麥一切苗稼不
滋茂者。蘇一斤呪一千遍。隨風。燒一切皆
悉潤。隨時成就。復有一法。若世間疾病流
行者。於赤紙上畫取彗星形。呪一千八十遍。
其病即除。其星形有六箇小星。合成一星如
木搗形。復有一法。若國家刀兵饑饉四邊

不事。取一。寶刀子。呪一千遍。隨方所指
即現神兵。無。億世界所有外難自然退散
復有一法。若習一切伎藝文筆工巧。內絕外
曲。盡世幻術及佛菩薩金剛所行之處所緣
境界者。每日晨朝持千遍。經一百日無不盡
知。復有一法。若欲得海龍王寶諸佛如來
所付龍藏要記者。但燒五種香。所謂檀沈薰
陸及龍腦畢力迦等。於夜靜時誦呪面向四
方。各誦一千八十遍。其時即有四方龍王。所
主藏物即自奉送。復有一法。若須地藏中
寶。所修功德但言。我要此寶修營如是功德。
以足踏地誦呪一千遍。其時十方地神發世
諸物。來送行人供其所用。若為名利惡用。
即不果遂。復有一法。若一切人相憎者。取
五木花呪一百八遍。書其佛字各付一本。即
自和敬永不相憎。復有一法。若人先持一
切法無功効者。但取自身所著上蓋衣。呪經
千遍。與佛敷坐滿其七日。即取將著。或復
持行持法要即有効驗。一切菩薩及金剛藏
自然臣伏。驅策迅速。所索無滯。復有一法。
若有病疫劫起流行。取七味毒藥。所謂烏頭
附子狼毒芭豆虎珀光明沙龍腦香肉豆蔻
貪來呪一千遍以水漬之。取水灑病者身無
病不除。若有率跋呪刀一千遍。將指患處應
時舒展。永劫不加盡報無病。佛告阿難。若
我說此法要窮劫不盡。所有所求者。依我上
法求之無不果遂。諸有所作一切事業無問
大小。盡皆成就滿足無缺。若能常持直至菩
薩得不退轉。若能日日作此法者持此心者。

能與世間作大樹王。陰諸衆生得離諸苦。能
令一切皆得佛心。一切衆生得不退者。皆猶
此人持誦威力

爾時如來說呪法及功能已。一切菩薩及諸
金剛天仙身光悉不現。惟有佛光遍闍浮提。
其時諸天住虛空中自然迴轉。一切魔宮顛
覆。須臾之間散滅無餘。乃至大地六反震動。
其時十方世界。所有菩薩持諸花。供養
釋迦牟尼佛。其諸花中所有音聲皆說佛心
中事。諸佛心中應現。隨心所用不可思議。所
持花香皆不可說。亦現不可說音聲。所說神
力皆亦不可說。其諸菩薩以佛心中心力。亦
不可說變現。其時十方菩薩。見佛光明遍闍
浮提。各於心藏以偈歎佛

善哉此光明	是佛心中力
魔王雖親見	散滅無形身
善哉此光明	是佛無礙力
魔王自殄滅	十方菩薩來
善哉此光明	是佛隨心力
其力及菩薩	次及凡夫身
婆伽婆樓那	鬼子及神母
諸天夜叉衆	同時來供養
一切金剛衆	及與自在天
香積諸梵王	皆悉來歸依
一切諸星宿	風火電變神
四天龍藏等	持花來供養
四維上下界	虛空及水際
橫流於十方	皆歎心中心
如來心中心	盡劫說不盡

○人彼二彼人 ○相二頭 ○院二施 ○蘇二酥 ○燒二燒 ○其二其 ○位二星 ○內絕外曲二內經外典
○所二諸 ○順二順 ○維二維 ○說二現 ○亦二示

⑨聲十(一)㊟㊟㊟㊟ ⑩陳十(一)㊟㊟㊟㊟ ⑪讀一鐵一㊟㊟㊟㊟ ⑫(微)一㊟㊟㊟㊟ ⑬(姿)一㊟㊟㊟㊟ ⑭普十(二合)夾註㊟㊟㊟㊟ ⑮(合)一㊟㊟㊟㊟ ⑯囉
 二㊟㊟㊟㊟ ⑰詞十(引三)夾註㊟㊟㊟㊟ ⑱一切福智一㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ⑲曇十(三)夾註㊟㊟㊟㊟ ⑳引十(四)㊟㊟㊟㊟, (引)一㊟㊟㊟㊟ ㉑(五)一㊟
 ㉒(無)一㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㉓洪二誠㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㉔(二)一㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㉕合十(三)㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㉖(四)一㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㉗明二呪㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㉘引十(二)㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㉙冥十(三)夾註㊟㊟㊟㊟㊟㊟
 ㉚野十(四)夾註㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㉛反二反二合㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㉜底十(丁栗反)夾註㊟㊟㊟㊟㊟㊟(丁栗切)夾註㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㉝婆二婆㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㉞親十(五)夾
 註㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㉟(言)一㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㊱(所)一㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㊲悉二惡㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㊳引十(二合)㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㊴引十(三)㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㊵引十(四)㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㊶訖十(引五)
 夾註㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㊷得二惡㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㊸補二林㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㊹趙二念㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㊺(合)一㊟㊟㊟㊟㊟㊟ ㊻阿十(引一句)夾註㊟㊟㊟㊟㊟㊟(引)夾註㊟㊟㊟㊟㊟㊟

娜摩悉底囉三合野一地尾二合迦引南二薩囉
但二合他該移引南三合囉日囉二合促個
夜二合五合沙野娑囉二合詞

次結部心印 止觀內相又
左慧向身招 三遍加來句
本尊與眷屬 歡喜赴集會

部心諸真言曰
*唵囉日囉二合 地力二合翳係係娑囉二合
詞

由誦此真言 本尊與眷屬
歡喜赴集會 與願令成就
即結辟除印 止觀金剛形

先當舉止羽 外留拓作辟除
一切諸魔羅 怖畏而馳走
辟除真言曰

*唵里里里囉日囉二合 辟發吒半合
由誦及辟除 諸有魔障者
從聖隱衆會 奔馳而四散

即舉於觀羽 作示三昧耶
聖衆憶昔願 復當赴集會
示三昧耶真言曰

*唵商羯囉三摩野沙囉二合 詞
次結金剛網 准前金剛牆
二慧捨定側 右旋於頂上

即成堅固網 上方諸魔羅
無有能侵惱 修行速得成
金剛網真言曰

*唵尾塞普三合 囉捺囉二合 囉叉二合 囉日囉
二合 半惹囉吽發吒 半合

即結密縫印 止掌輔觀背
二慧而申直 真言誦三遍
右旋及上下 心想金剛焰
密合方隅界 威靈其處所

金剛火院真言曰
*唵阿三摩引銀囉二合 辟發吒 半合
次應虔誠心 奉獻闍伽水
持器當於額 運想沐聖衆

泰闍伽真言曰
娜莫三滿珍沒馱引南惡二合 囉囉三摩引 娑摩
娑囉二合 詞
次應獻花座 二羽虛心合

進念定微屈 運心而旋轉
本尊與眷屬 想坐花臺上
一一處本位 觀念令分明

花座真言曰
娜莫三滿珍沒馱引南惡二合 囉囉三摩引
次結塗香印 觀掌向外豎
止羽握右觀 心想塗香雲

遍塗聖衆海 塗香供養真言曰
唵一嚩馱囉引囉囉二合 囉囉三摩引 底
化哩二合 疊擊二合 娑囉二合 詞

繞結塗香印 遍於印契中
無量香天女 各持塗香器
盡於無邊刹 供養佛聖衆

不久當獲得 五分具法身
次結花鬘印 止觀仰相又
二定屈如環 慧輔定下節

心想奉花鬘 用獻聖眷屬
花鬘供養真言曰
唵一嚩囉引囉囉二合 囉囉三摩引 囉日囉二合 馱囉娑囉
二合 詞

繞結花鬘印 遍於印契中
無量花天女 各持花鬘器
盡於無邊刹 供養佛聖衆

不久當獲得 離染如蓮花
即結焚香印 二羽而仰掌
信進念堅背 定慧側相柱

心想燒香雲 以奉聖眷屬
焚香供養真言曰
唵一度跋始契矩囉囉日囉二合 捉娑囉二合 詞

繞結焚香印 遍於印契中
無量香天女 各持七寶爐
盡於無邊刹 供養佛聖衆

不久當獲得 如來無礙智
次結飲食契 二羽虛心合
慧力輔禪側 狀如食器形

心想飲食雲 以奉聖眷屬
飲食供養真言曰
唵一嚩囉引囉囉二合 囉囉三摩引 囉日囉二合 馱囉娑囉
二合 詞

飲食供養真言曰
唵一嚩囉引囉囉二合 囉囉三摩引 囉日囉二合 馱囉娑囉
二合 詞

飲食供養真言曰
唵一嚩囉引囉囉二合 囉囉三摩引 囉日囉二合 馱囉娑囉
二合 詞

① 十(二合)夾註 ② 二合 ③ 十(一合) ④ 十(一合) ⑤ 十(一合) ⑥ 十(一合) ⑦ 十(一合) ⑧ 十(一合) ⑨ 十(一合) ⑩ 十(一合) ⑪ 十(一合) ⑫ 十(一合) ⑬ 十(一合) ⑭ 十(一合) ⑮ 十(一合) ⑯ 十(一合) ⑰ 十(一合) ⑱ 十(一合) ⑲ 十(一合) ⑳ 十(一合) ㉑ 十(一合) ㉒ 十(一合) ㉓ 十(一合) ㉔ 十(一合) ㉕ 十(一合) ㉖ 十(一合) ㉗ 十(一合) ㉘ 十(一合) ㉙ 十(一合) ㉚ 十(一合) ㉛ 十(一合) ㉜ 十(一合) ㉝ 十(一合) ㉞ 十(一合) ㉟ 十(一合) ㊱ 十(一合) ㊲ 十(一合) ㊳ 十(一合) ㊴ 十(一合) ㊵ 十(一合) ㊶ 十(一合) ㊷ 十(一合) ㊸ 十(一合) ㊹ 十(一合) ㊺ 十(一合) ㊻ 十(一合) ㊼ 十(一合) ㊽ 十(一合) ㊾ 十(一合) ㊿ 十(一合)

重結五供養 奉獻本所尊

復獻闍伽水 懇勸求本願

隨心上中下 如教獲悉地

即結外院印 右旋解諸界

次結寶車輪 及結部心印

送尊皆外撥 復結三部印

護身及五誨 應當如前作

禮佛隨意樂 讀誦方廣乘

十法行威招 無量無邊福

契經思六念 皆以實相理

一一應思惟 相應瑜伽教

若欲除業障 應當印佛塔

或沙及香泥 皆安緣起揭

稍數如經說 終畢現奇特

修集念誦法 以此勝福田

一切諸有情 速成阿闍佛

發遣真言曰 用前車路印

唵 嚩 日 囉 二合 地方 二合 夜 咽 夜 咽 娑 囉 二合

由誦此真言 即成發遣尊

除奏花真言曰

唵 濕 微 三合 帝 摩 訶 濕 微 二合 帝 佐 引 娜 尊

娑 囉 二合 訶 引

次掃地真言曰

唵 訶 囉 訶 囉 二合 囉 囉 古 反 摩 囉 二合 訶 囉 擊

引 耶 娑 囉 二合 訶 引

塗地真言曰

唵 迦 囉 引 娑 摩 訶 迦 囉 娑 囉 二合 訶 引

藥師琉璃光如來消災除難念誦儀軌

No. 522 (C. No. 49-511)

先淨身口意 歸命佛法僧

敬禮遍照尊 十方諸聖衆

我今略開演 祕密消災法

此法世尊說 最勝最第一

速出離生死 疾證大菩提

爲順衆生界 及說除災難

增敬降伏法 女人懷難月

產危難生子 及遭疾患者

神鬼作禍殃 建立曼拏羅

塑畫本尊像 燈燃四十九

供養瑠璃尊 晝夜恒照明

奉香花果食 五色成幡蓋

放水陸衆生 日滿四十九

加持五色線 繫於病人項

欲修如是法 智者先從師

受三昧耶戒 發大菩提心

得持明灌頂 阿闍梨印可

然後乃修持 山林閑靜處

河池及海岸 或自居住處

塗拭曼拏羅 方圓隨本意

置二闍伽水 安排下七位

燒香花燈明 飲食塗香等

陳設壇四邊 懺悔并隨喜

勸請發願等 回向諸功德

相應成悉地 順教而修習

輪結契印法 定慧應內縛

佛部心密印 觀佛滿虛空

雙慧俱申豎 頂上而散印

誦真言七遍

真言曰

唵 爾 瑟 爾 迦 娑 囉 二合 賀 引

由此加持故 諸佛悉雲集

光明照行人 離障速成就

次結蓮華部 心印如前契

屈定輪入掌 慧輪而建立

應觀觀自在 與蓮華眷屬

在諸如來右 念真言七遍

頂右而散印 真言曰

唵 阿 魯 力 迦 娑 囉 三合 賀 引

由此加持故 菩薩衆雲集

行人爲同事 所求皆滿足

次結金剛部 心印亦如前

屈慧輪入掌 定輪而堅建

應觀金剛手 一切持金剛

住在如來右 念真言七遍

頂左而散印 真言曰

唵 嚩 日 囉 二合 地方 二合 迦 娑 囉 二合 賀 引

以此加持故 金剛衆雲集

承佛本悲願 衛護修行者

人 二 者 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

本明本末十字念乃前用 ①法二方 ②海二悔 ③印二請 ④右二左 ⑤三二二 ⑥復二便 ⑦俱作本文 ⑧帝十(三)夾註 ⑨帝十(二)夾註 ⑩帝十(一)夾註 ⑪帝十(四)夾註 ⑫帝十(五)夾註 ⑬帝十(六)夾註 ⑭帝十(七)夾註 ⑮帝十(八)夾註 ⑯帝十(九)夾註 ⑰帝十(十)夾註 ⑱帝十(十一)夾註 ⑲帝十(十二)夾註 ⑳帝十(十三)夾註 ㉑帝十(十四)夾註 ㉒帝十(十五)夾註 ㉓帝十(十六)夾註 ㉔帝十(十七)夾註 ㉕帝十(十八)夾註 ㉖帝十(十九)夾註 ㉗帝十(二十)夾註 ㉘帝十(二十一)夾註 ㉙帝十(二十二)夾註 ㉚帝十(二十三)夾註 ㉛帝十(二十四)夾註 ㉜帝十(二十五)夾註 ㉝帝十(二十六)夾註 ㉞帝十(二十七)夾註 ㉟帝十(二十八)夾註 ㊱帝十(二十九)夾註 ㊲帝十(三十)夾註 ㊳帝十(三十一)夾註 ㊴帝十(三十二)夾註 ㊵帝十(三十三)夾註 ㊶帝十(三十四)夾註 ㊷帝十(三十五)夾註 ㊸帝十(三十六)夾註 ㊹帝十(三十七)夾註 ㊺帝十(三十八)夾註 ㊻帝十(三十九)夾註 ㊼帝十(四十)夾註 ㊽帝十(四十一)夾註 ㊾帝十(四十二)夾註 ㊿帝十(四十三)夾註 一帝十(四十四)夾註 二帝十(四十五)夾註 三帝十(四十六)夾註 四帝十(四十七)夾註 五帝十(四十八)夾註 六帝十(四十九)夾註 七帝十(五十)夾註 八帝十(五十一)夾註 九帝十(五十二)夾註 十帝十(五十三)夾註 十一帝十(五十四)夾註 十二帝十(五十五)夾註 十三帝十(五十六)夾註 十四帝十(五十七)夾註 十五帝十(五十八)夾註 十六帝十(五十九)夾註 十七帝十(六十)夾註 十八帝十(六十一)夾註 十九帝十(六十二)夾註 二十帝十(六十三)夾註 二十一帝十(六十四)夾註 二十二帝十(六十五)夾註 二十三帝十(六十六)夾註 二十四帝十(六十七)夾註 二十五帝十(六十八)夾註 二十六帝十(六十九)夾註 二十七帝十(七十)夾註 二十八帝十(七十一)夾註 二十九帝十(七十二)夾註 三十帝十(七十三)夾註 三十一帝十(七十四)夾註 三十二帝十(七十五)夾註 三十三帝十(七十六)夾註 三十四帝十(七十七)夾註 三十五帝十(七十八)夾註 三十六帝十(七十九)夾註 三十七帝十(八十)夾註 三十八帝十(八十一)夾註 三十九帝十(八十二)夾註 四十帝十(八十三)夾註 四十一帝十(八十四)夾註 四十二帝十(八十五)夾註 四十三帝十(八十六)夾註 四十四帝十(八十七)夾註 四十五帝十(八十八)夾註 四十六帝十(八十九)夾註 四十七帝十(九十)夾註 四十八帝十(九十一)夾註 四十九帝十(九十二)夾註 五十帝十(九十三)夾註 五十一帝十(九十四)夾註 五十二帝十(九十五)夾註 五十三帝十(九十六)夾註 五十四帝十(九十七)夾註 五十五帝十(九十八)夾註 五十六帝十(九十九)夾註 五十七帝十(一百)夾註

三業如金剛 堅固無能壞
次結被甲印 止觀各為掌
持輪橫在掌 止拳而安心
觀拳加五處 額兩肩心喉
加持頂上散 眞言曰

唵僕入入闍三合攝帝惹引呼
由此印眞言 加持被甲故
諸魔不陵逼 速疾獲成就
一切佛頂中 是印大威德
總結印護身 人天皆敬仰
一切險難處 及諸災難時
悉皆獲安樂 大志心虔懇
舒耆摩他輪 毘鉢含那持
印地念眞言 加持滿七遍
轉此雜染所 成淨妙佛土

唵步入欠引

由此加持故 成本尊淨土
有大寶宮殿 種種持莊嚴
於寶宮殿中 想藥師如來
菩薩衆圍繞 而觀曼拏羅
次結迎請印 用前佛部心
二輪向身招 念眞言三遍
眞言曰

唵爾薩爾迦爾隨曳二合咽婆誑訶引瑟拏
二合瀝野娑縛二合賀引

由此加持故 一切作障者
悉皆而遠走 恭敬修行者
次獻闍伽水 時花況其上

寶藥香種子 置之於水內
捧至頂上獻 念眞言七遍
想浴聖衆足 稱所求之願
眞言曰
鼻莫入三滿哆沒駄喃唵誑瑟瑟娑婆娑婆
娑縛二合賀引

由獻香水故 離垢獲清淨
當得灌頂地 證如來法身
次結獻座印 五頂開敷花
想從印流出 蓮華師子座
眞言曰
唵迦嚩囉悉孕二合賀娑縛二合賀引

由此眞言印 本尊并眷屬
各受寶蓮華 金剛師子座
次結普供養 大印之儀則
諸頂初分交 從印中流出
種種諸供養 燒香花燈明
塗香飲食等 衆伎樂雲海
臺繼寶樓閣 寶座等莊嚴
勝妙幢幡蓋 寶瓶衆香水
皆從印流出 遍虛空法界
供養諸如來 菩薩及聖衆
眞言曰

鼻莫三滿哆沒駄喃引 薩縛他引欠嗢娜誑
帝娑願三合囉訶唎誑瑟瑟劍娑縛二合賀引
便以三合力 眞實妙伽陀
誠心念三遍 一切皆成就
以我功德力 如來加持力
及以法界力 普供養而住

後結佛大慈 護印之軌儀
五頂堅固縛 勝輪頂堅合
印心額喉頂 等諸佛自體
眞言曰
唵沒駄引味但哩三合囉日囉三合洛乞叉三合
哈

由此加持故 一切魔障難
及惡人相害 疾起於慈心
次結佛眼印 應以三補吒
二蓋持光背 猶如笑眼形
屈二輪各持 二光中節文
印自身五處 佛母常加護
念佛眼根本 眞言曰
唵薩謨引婆誑訶引瑟拏二合瀝野唵囉
娑普二合嚩入闍三合攝底瑟拏二合悉駄路左
側薩囉囉他二合娑駄囉娑縛二合賀引

由此印眞言 加持威力故
能滿一切願 除一切不祥
生一切福德 滅一切罪障
能令諸有情 見聞獲安樂
次稱揚讚歎 本尊之功德
歸命滿月界 淨妙瑠璃尊
法藥救入天 因中十二願
慈悲弘誓廣 願度諸含生
我今申讚揚 志心頭面禮
根本之密印 二羽內相叉
兩腕稍相去 開張三寸
禪智而來去 彼大眞言曰

○時二事一○ ○樂二○ ○舒耆(所)二十五字一○ ○合二合○ ○(引)一○ ○大二本○ ○二二○ ○
○心二印○ ○(鳥)十○ ○清二○ ○摩十(引)○ ○夾註○ ○眞言印二印眞言○ ○燈明二明燈○ ○雲海二海雲
○二彼○ ○(二合)一○ ○(二合哈)一○ ○相二想○ ○(鼻莫引)五十二字二(如前)二字○ ○(鳥)一○ ○廣諸二願廣
○二○ ○大二被○ ○梵字甲乙丙三本俱無

義謨引婆。去說轉帝。一佩殺紫野二
 合虞瞻三吠吹哩也二合鉢羅二合婆羅
 惹野三他。引藥珍。引野四囉喝二合帝
 五三藐三沒駄。引野六怛。爾也二合他
 引七唵八佩殺爾曳二合。佩殺爾曳二合
 佩殺紫野十一三。藥。藥。藥。二帝十二
 婆。二合。賀。十三

由是本尊故 誦真言遍數
 七遍至百八 散印於頂上
 陳所祈願心 對彼本尊前
 願希垂照。賜 珍災除橫死
 次即取數珠 盤置雙掌內
 加持成七遍 捧珠安頂上
 真言曰
 唵。囉。日。囉。二合。虞。薩。曳。二合。惹。跋。三。麼。曳。吽
 由此真言。印 加持念珠。故
 從母珠初起 一遍拾一珠
 真言末字畢 至母珠却迴
 不應越母珠 過越法罪
 廣教萬八千 略之一百八
 限數既終畢 再捧珠加持
 稱所祈求事 志心普迴施
 是法印呪。若善男子。善女人等。多諸障難。一

切疾病。女人難。月產厄。願欲轉禍求福。并
 患鬼神病難差者。以五色線。接索。呪繫病人
 項及手足腰腹等。仍須請七僧。建置道場。造
 本尊像。寫藥師經六時行道。燃七層燈。造
 五色幡四十九尺。日轉經四十九遍。放水陸
 生命四十九頭。時花。菓子。殷勤供養。呪五色
 線發願。又以印。於線。上。更呪四十九遍。結
 四十九結。復念此真言。加持真言曰
 義謨引囉。恒。囉。二合。怛。囉。二合。夜。耶。一。那。謨。金。毘
 羅。二。和。者。囉。三。彌。佉。羅。四。安。陀。羅。五。摩。尼。羅。六
 素。藍。羅。七。因。達。囉。婆。耶。羅。八。摩。休。羅。九。真。持
 羅。十。照。頭。羅。十一。毘。伽。羅。十二。那。謨。引。毘。舍。闍。瞿
 囉。十三。毘。囉。囉。耶。十四。鉢。囉。二合。願。囉。囉。野。十五
 怛。姪。他。十六。唵。毘。舍。施。毘。舍。施。十七。毘。舍。十八。闍
 囉。摩。揭。帝。十九。娑。囉。二合。賀。引

復誦禮本尊 結本尊密印
 念真言七遍 復獻闍伽水
 如前申供養 辨事佛頂印
 念明句三遍 左旋而解界
 奉送於聖衆 如前迎請印
 二輪向外撥 想像虛空中
 還歸於淨土 安居寶宮殿
 唵。爾。薩。爾。迦。薩。薩。婆。訶。引。瑟。賦。二合
 灑。野。婆。囉。二合。賀。引
 奉送本尊已 即結佛慈謹
 三昧耶密契 加持印四處
 復結佛眼印 真言印五處
 結三部心印 各本明三遍
 復結甲護身 真言印五處

禮佛發大願 隨意任經行
 藥師如來。消災除難念誦儀軌
 藥師。瑠璃光如來。消災除難念誦儀軌一
 部。一行阿闍梨撰。東大寺。爾然弟子。祚壹
 之所請也。而今所刻者。靈雲。開山。淨嚴和
 尚之技本。所希壽諸梓。以布普天。九橫宏
 難一時消。四大沈痾。剎那除。時
 享保。呈舍。甲寅。臘月吉日。和州長谷。輪下
 沙門。無等。謹識

No. 923

藥師如來觀行儀軌法一卷

南天竺三藏金剛智譯
 三禮 次懺悔。受戒。菩提心 次承事真言
 七遍
 次。佛。結。界。諸。大。輪。金。剛。諸。請。偈
 稽。首。殊。結。大。花。齒 力士密跡大輪王
 烏。菟。沙。摩。不。動。尊 火。頭。結。界。軍。荼。利
 或。噴。或。吹。作。威。怒 移。山。轉。海。須。臾。脫
 降。伏。維。利。衆。毒。心 聞。說。真。言。皆。怖。畏
 摧。滅。十。惡。化。含。靈 超。入。如。來。功。德。海
 爲。護。弟。子。持。誦。者 發。心。讚。請。應。聲。期

山。某。請。年。二。本。執。作。一。火。二。火。三。火。四。火。五。火。六。火。七。火。八。火。九。火。十。火。十一。火。十二。火。十三。火。十四。火。十五。火。十六。火。十七。火。十八。火。十九。火。二十。火。二十一。火。二十二。火。二十三。火。二十四。火。二十五。火。二十六。火。二十七。火。二十八。火。二十九。火。三十。火。三十一。火。三十二。火。三十三。火。三十四。火。三十五。火。三十六。火。三十七。火。三十八。火。三十九。火。四十。火。四十一。火。四十二。火。四十三。火。四十四。火。四十五。火。四十六。火。四十七。火。四十八。火。四十九。火。五十。火。五十一。火。五十二。火。五十三。火。五十四。火。五十五。火。五十六。火。五十七。火。五十八。火。五十九。火。六十。火。六十一。火。六十二。火。六十三。火。六十四。火。六十五。火。六十六。火。六十七。火。六十八。火。六十九。火。七十。火。七十一。火。七十二。火。七十三。火。七十四。火。七十五。火。七十六。火。七十七。火。七十八。火。七十九。火。八十。火。八十一。火。八十二。火。八十三。火。八十四。火。八十五。火。八十六。火。八十七。火。八十八。火。八十九。火。九十。火。九十一。火。九十二。火。九十三。火。九十四。火。九十五。火。九十六。火。九十七。火。九十八。火。九十九。火。一百。火。一百一。火。一百二。火。一百三。火。一百四。火。一百五。火。一百六。火。一百七。火。一百八。火。一百九。火。二百。火。二百一。火。二百二。火。二百三。火。二百四。火。二百五。火。二百六。火。二百七。火。二百八。火。二百九。火。三百。火。三百一。火。三百二。火。三百三。火。三百四。火。三百五。火。三百六。火。三百七。火。三百八。火。三百九。火。四百。火。四百一。火。四百二。火。四百三。火。四百四。火。四百五。火。四百六。火。四百七。火。四百八。火。四百九。火。五百。火。五百一。火。五百二。火。五百三。火。五百四。火。五百五。火。五百六。火。五百七。火。五百八。火。五百九。火。六百。火。六百一。火。六百二。火。六百三。火。六百四。火。六百五。火。六百六。火。六百七。火。六百八。火。六百九。火。七百。火。七百一。火。七百二。火。七百三。火。七百四。火。七百五。火。七百六。火。七百七。火。七百八。火。七百九。火。八百。火。八百一。火。八百二。火。八百三。火。八百四。火。八百五。火。八百六。火。八百七。火。八百八。火。八百九。火。九百。火。九百一。火。九百二。火。九百三。火。九百四。火。九百五。火。九百六。火。九百七。火。九百八。火。九百九。火。一千。火。一千一。火。一千二。火。一千三。火。一千四。火。一千五。火。一千六。火。一千七。火。一千八。火。一千九。火。二千。火。二千一。火。二千二。火。二千三。火。二千四。火。二千五。火。二千六。火。二千七。火。二千八。火。二千九。火。三千。火。三千一。火。三千二。火。三千三。火。三千四。火。三千五。火。三千六。火。三千七。火。三千八。火。三千九。火。四千。火。四千一。火。四千二。火。四千三。火。四千四。火。四千五。火。四千六。火。四千七。火。四千八。火。四千九。火。五千。火。五千一。火。五千二。火。五千三。火。五千四。火。五千五。火。五千六。火。五千七。火。五千八。火。五千九。火。六千。火。六千一。火。六千二。火。六千三。火。六千四。火。六千五。火。六千六。火。六千七。火。六千八。火。六千九。火。七千。火。七千一。火。七千二。火。七千三。火。七千四。火。七千五。火。七千六。火。七千七。火。七千八。火。七千九。火。八千。火。八千一。火。八千二。火。八千三。火。八千四。火。八千五。火。八千六。火。八千七。火。八千八。火。八千九。火。九千。火。九千一。火。九千二。火。九千三。火。九千四。火。九千五。火。九千六。火。九千七。火。九千八。火。九千九。火。一萬。火。一萬一。火。一萬二。火。一萬三。火。一萬四。火。一萬五。火。一萬六。火。一萬七。火。一萬八。火。一萬九。火。二萬。火。二萬一。火。二萬二。火。二萬三。火。二萬四。火。二萬五。火。二萬六。火。二萬七。火。二萬八。火。二萬九。火。三萬。火。三萬一。火。三萬二。火。三萬三。火。三萬四。火。三萬五。火。三萬六。火。三萬七。火。三萬八。火。三萬九。火。四萬。火。四萬一。火。四萬二。火。四萬三。火。四萬四。火。四萬五。火。四萬六。火。四萬七。火。四萬八。火。四萬九。火。五萬。火。五萬一。火。五萬二。火。五萬三。火。五萬四。火。五萬五。火。五萬六。火。五萬七。火。五萬八。火。五萬九。火。六萬。火。六萬一。火。六萬二。火。六萬三。火。六萬四。火。六萬五。火。六萬六。火。六萬七。火。六萬八。火。六萬九。火。七萬。火。七萬一。火。七萬二。火。七萬三。火。七萬四。火。七萬五。火。七萬六。火。七萬七。火。七萬八。火。七萬九。火。八萬。火。八萬一。火。八萬二。火。八萬三。火。八萬四。火。八萬五。火。八萬六。火。八萬七。火。八萬八。火。八萬九。火。九萬。火。九萬一。火。九萬二。火。九萬三。火。九萬四。火。九萬五。火。九萬六。火。九萬七。火。九萬八。火。九萬九。火。十萬。火。十萬一。火。十萬二。火。十萬三。火。十萬四。火。十萬五。火。十萬六。火。十萬七。火。十萬八。火。十萬九。

(去)一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。一百一。一百二。一百三。一百四。一百五。一百六。一百七。一百八。一百九。二百。二百一。二百二。二百三。二百四。二百五。二百六。二百七。二百八。二百九。三百。三百一。三百二。三百三。三百四。三百五。三百六。三百七。三百八。三百九。四百。四百一。四百二。四百三。四百四。四百五。四百六。四百七。四百八。四百九。五百。五百一。五百二。五百三。五百四。五百五。五百六。五百七。五百八。五百九。六百。六百一。六百二。六百三。六百四。六百五。六百六。六百七。六百八。六百九。七百。七百一。七百二。七百三。七百四。七百五。七百六。七百七。七百八。七百九。八百。八百一。八百二。八百三。八百四。八百五。八百六。八百七。八百八。八百九。九百。九百一。九百二。九百三。九百四。九百五。九百六。九百七。九百八。九百九。一千。一千一。一千二。一千三。一千四。一千五。一千六。一千七。一千八。一千九。二千。二千一。二千二。二千三。二千四。二千五。二千六。二千七。二千八。二千九。三千。三千一。三千二。三千三。三千四。三千五。三千六。三千七。三千八。三千九。四千。四千一。四千二。四千三。四千四。四千五。四千六。四千七。四千八。四千九。五千。五千一。五千二。五千三。五千四。五千五。五千六。五千七。五千八。五千九。六千。六千一。六千二。六千三。六千四。六千五。六千六。六千七。六千八。六千九。七千。七千一。七千二。七千三。七千四。七千五。七千六。七千七。七千八。七千九。八千。八千一。八千二。八千三。八千四。八千五。八千六。八千七。八千八。八千九。九千。九千一。九千二。九千三。九千四。九千五。九千六。九千七。九千八。九千九。一萬。一萬一。一萬二。一萬三。一萬四。一萬五。一萬六。一萬七。一萬八。一萬九。二萬。二萬一。二萬二。二萬三。二萬四。二萬五。二萬六。二萬七。二萬八。二萬九。三萬。三萬一。三萬二。三萬三。三萬四。三萬五。三萬六。三萬七。三萬八。三萬九。四萬。四萬一。四萬二。四萬三。四萬四。四萬五。四萬六。四萬七。四萬八。四萬九。五萬。五萬一。五萬二。五萬三。五萬四。五萬五。五萬六。五萬七。五萬八。五萬九。六萬。六萬一。六萬二。六萬三。六萬四。六萬五。六萬六。六萬七。六萬八。六萬九。七萬。七萬一。七萬二。七萬三。七萬四。七萬五。七萬六。七萬七。七萬八。七萬九。八萬。八萬一。八萬二。八萬三。八萬四。八萬五。八萬六。八萬七。八萬八。八萬九。九萬。九萬一。九萬二。九萬三。九萬四。九萬五。九萬六。九萬七。九萬八。九萬九。十萬。十萬一。十萬二。十萬三。十萬四。十萬五。十萬六。十萬七。十萬八。十萬九。

①羅二囉●④一②③脫十(被甲護印明)④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ㊿白十(次格白)㊿④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①護二囉②趣二起③得④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①呼二呼②知二知③合二句④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 二發嗎③又十(呢末七遍成)④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 義一名⑨九字一⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①附二轉② ③〔大〕一④ ⑤〔印〕一⑥* ⑦〔及鎮一成〕八字二〔門及四印〕四字⑧ ⑨〔軍葦利〕一⑩ ⑪法身印次軍葦利二王次⑫ ⑬廣
 二魔⑭ ⑮去二引⑯ ⑰德十(二)夾註⑱ ⑲皆是⑳ ㉑〔者〕一㉒ ㉓〔各〕一義,〔零〕十各㉔ ㉕乾二乾㉖ ㉗〔入〕一㉘ ㉙某
 二其㉚ ㉛〔所有…減〕八字二〔無有不得昇降消滅〕八字㉜ ㉝〔如來拳〕一㉞ ㉟〔誦此〕一㊱ ㊲說二誦㊳ ㊴陀二他㊵ ㊶〔東
 方〕十安㊷ ㊸〔敦〕一㊹ ㊺提二庭位㊻ ㊼精二輪㊽ ㊾〔二〕一義 ㊿入二二一義,三㊱ ㊲想二相㊳ ㊴誦二誦㊵ ㊶〔一〕
 一㊷ ㊸引二二三㊹ ㊺引二四㊻ ㊼朗二郎誦㊽ ㊾既以反據上聲引三女郎誦以反㊿ ㊱耶十(六)夾註㊲ ㊳〔四〕一
 ㊴〔轄〕一㊵ ㊶迎二即㊷ ㊸〔妙像〕一㊹ ㊺暨十(量)㊻ ㊼〔引〕一 ㊽〔必加縮聲字〕十略㊾ ㊿〔三〕一㊱ ㊲〔五〕一㊳

①赴二起②③ ④陆十(衆)⑤ ⑥成二明⑦ ⑧自一⑨ ⑩便⑪十以⑫ ⑬旋一施⑭ ⑮结界二界⑯* ⑰結⑱ ⑲音響二合二音二合
 ⑳合㉑一㉒ ㉓娜二捺㉔ ㉕一二三㉖ ㉗四二三㉘ ㉙五二引㉚,〔五〕一㉛ ㉜六二半音四㉝ ㉞〔諸〕一㉟ ㊱右二
 ㊲左㊳ ㊴左二右㊵ ㊶〔成〕一㊷ ㊸昨十〔引三〕夾註㊹ ㊺〔中三返〕十下㊻ ㊼仰韻二唯㊽ ㊾〔本〕一㊿ ㈀浴二欲㈁ ㈂去
 二二三去㈃ ㈄婆二摩* ㈅摩摩二摩四㈆ ㈇〔五〕一㈈ ㈉寔二寔* ㈊技二冬㈋ ㈍身二水㈎ ㈏〔滿〕一㈐ ㈑〔合〕一
 ㈒〔上〕一㈓ ㈔〔誦〕一㈕ ㈖〔復〕一㈗ ㈙〔者〕一㈞ ㈟本二大㈠ ㈡〔獻〕十能㈢ ㈣諸十(念)㈤ ㈥〔是〕一㈦ ㈧諸二請
 ㈨次二欲㈩ ㈪受十(受)㈫ ㈬垂二無㈭ ㈮地十(二合)夾註㈯ ㈰去二合韻二刪去二合㈱ ㈲〔四〕一㈳ ㈴此十(眞言)㈵

佛部淨珠真言曰

唵一退部錫引惹曳三句悉勝悉默刺梯三句莎
合二喇詞四句

以右手大指捻無名指頭。直舒中指小指微屈。以頭指押中指上節側。左手亦然。復以
●左手執金剛杵。右手把數珠口。啓白云

我今某甲頂戴恭敬一切般若波羅蜜多無邊法藏恆沙萬法。今後十方一切諸佛。敬受此法。說是語已。即舉兩手頂戴恭敬。如是作法名頂戴恭敬受持之法

佛部持珠真言曰

唵一上呼 那謨伽伽。上喇底。二悉勝三婆法默野四悉默刺梯五莎 喇詞六

用前珠印 各依部中 而念誦之

念誦之時 珠置當心 不得高下

捧數珠時 微小低頭 以至誠心

頂禮三寶

次禮八大菩薩。次禮明王眷屬。如對目前。正念誦時。若有聲咳。昏沈廢忘。真言。即起就水作灑淨法。即取蓮子念珠安於手中。兩手捧珠合掌。如未數蓮華形以千轉念珠真言

加持七遍真言曰

唵一轉日羅三合獄啊耶二合惹。反引。跋三三去麼曳引三畔

加持已。即捧珠頂戴心發是願。願一切有情。所求世間出世間殊勝大願。速得成就。念誦百八遍。當心以二手。各聚五指如未數蓮華。左手持珠。以右手大指名四指移珠。誦真言一。遍。與沙賀引字聲齊移一珠。念珠

聲不緩不急。不高不下。不應出聲。稱呼真言字。令一一分明。心觀此三摩地所成淨土及前所請來某甲佛相好圓滿在於壇中。如是觀行了了分明。專注意誦不令間斷。遠離散動一座念誦。或百或千若不滿一百八遍則不充祈願遍數。某甲如來加持故。則身心清淨。乃至閉目閉目。常見某甲如來則於定中聞說甚深妙法。於一字一句。悟無量三摩地。門無量陀羅尼門無量解脫門。此身等同某甲菩薩。速能至於彼國。念誦數畢。捧珠頂戴發如是願言。願一切有情。得生某甲世界見佛聞法速證無上正等菩提。次結定印。則觀身中菩提心。皎潔圓明猶如滿月。復作思惟。菩提心體離一切物。離蘊界處及離能取所取。法無我故。一四相平等。心本不生自性空故。即於圓滿清淨月輪上。想乾哩。二合字門。從字流出無量光明。於一光明。道觀成某甲世界聖眾。圍繞某甲佛。廣如本部經。如是念誦修習三。摩地已。欲出道場則結本尊印。誦根本陀羅尼七遍。以印頂上。散。即誦讚歎

現前諸如來

救世諸菩薩 不斷大乘教 到殊勝位者 唯願聖天衆 決定證知我

則結普供養印誦廣大不空摩尼供養真言。又獻闍伽。心中所有祈願。白聖眾。唯願聖者不越本誓成就我願。如是結願已。西門禮拜云。仰啓愧謝。今此會作種種法事。香花飲食皆不如法。慚愧聖眾願大慈悲布施

歡喜。如是念誦供養發願已。即結前火院印。左轉一匝。三昧耶能結所事已。願諸聖隨意而去。解前結寶車輪印。以二大指向外。撥二中指頭。誦本真言。奉送聖眾。則結三部三昧耶印。各誦真言三遍。然後結被甲護身印。印身五處。則對本尊前虔誠發願。禮佛稱名。去。出道場隨意經行。常誦誦本部經。心懷增上意樂。精勤念誦。印佛印塔印。樂行檀施修持禁戒忍辱精進禪定智慧。所修善品皆悉迴向。共諸衆生同生淨土上品上生。證歡喜地。獲得無上菩提記。剎陀羅尼啓請文。奉請鉢私那童子。爲弟子傳此香煙。啓請虛空刹土微塵世界中一切諸佛。過去七佛毘婆尸佛如來。五十三佛普光如來。三十五佛釋迦如來。二十五佛寶集如來。十二部尊經修多羅藏海寶法般若諸大菩薩摩訶薩。普賢文殊觀音勢至。大慈菩薩五部明王。金輪如意王二十八部。密跡金剛藏王。不捨慈悲證明弟子。聲聞獨覺四果羅漢。四大大王三十六國持呪大師。王子摩尼孔雀王迦毘羅金毘羅王。持呪安國王道心王。摩醯首羅王天布單那王。二十八部鬼神大將。阿吒婆俱護法神王。須彌峰頂大將軍。管領五嶽神將飛輪走銀。降此

●(勝白云)十復 ●左二右 ●把二執 ●(啓白)一 ●今後二合從 ●是二斯 ●(上)一 ●自二至六各記數下甲本有句字 ●(次攝名如常)十號 ●想二相 ●王二宅 ●二聖 ●昏沈廢二個昏欠法 ●(兩)一 ●未二來 ●(即)十富 ●(未數)一 ●(指)一 ●沙賀引二啓司 ●言十(日) ●摩二麼 ●門二開 ●(等)一 ●(至)一 ●正等)一 ●離二無 ●(取)一 ●(相)一 ●想十(心一一入引) ●(入引)一 ●(出)一 ●散十(之) ●我十(各當隨所安後復無妄赴) ●是二結 ●(云)一 ●(如)一 ●(發)一 ●所十(作) ●諸衆二衆體生 ●本二大 ●(耶)一 ●(真言)一 ●去二任 ●心懷二虔 ●翻二對 ●(印結)一 ●(布)十施 ●

藥師如來念誦儀軌一卷

大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉 詔譯

佛一時在維耶離樂音樹下。與大菩薩三萬六千比丘八萬人俱。及十二神王并諸眷屬天龍八部大神王。在如是等大衆會中。說此法已。大衆皆聞無不歡喜。是名即爲結願神呪。即薄伽梵說呪曰

南謨薄伽梵帝釋殺社寶薩藏瓔珞鉢喇婆喝囉闍耶但他揭多相姪他唵神殺近神殺近神殺社三沒揭帝婆娑訶

若有受持此真言。能拔身中過去生死一切重罪。不復經歷三途。免離九橫超越衆苦。十方世界隨處安樂。自在無礙法應如是。若善男子善女人等。受持讀誦是真言者。日夜精勤香湯洗浴著新淨衣。持諸禁戒如法。誦滿真言十萬遍已。就清淨處如法治地。以淨土築令平。以淨牛糞和檀香塗圓壇。以種種雜寶莊嚴壇。安中心一藥師如來像如來左手

寶莊嚴壇。安中心一藥師如來像如來左手令執藥器。亦名無價珠。右手令作結三界印。一著袈裟結跏趺坐。令安蓮華臺。臺下十二神將。八萬四千眷屬上首。令又令須連臺如來威光中令住日光月光二菩薩。如是壇四方周圍五色。近前安置二關伽器南佉瓦器。隨意受用奉獻承事尊像。像前念誦四十九日間。若三七日。畫像壇四角安置寶瓶。如

是晝夜七日內。誦呪數滿百萬遍。所求從心無量獲果報。除不至心。法應如是。所有利益說不可盡。其餘功能窮劫不可說。復次說藥師如來根本印。以左右手頭指以下八指。反又入於掌。以二大指來去。呪曰

唵戰戰祇哩婆娑訶是名根本印
次說關伽印。以二手掌捧器頂戴。真言曰

南莫三曼多沒馱南羯羅三摩三摩婆娑訶
次花座真言印。次說塗香印。二手合掌二頭指二大指端合如彈指。真言曰

南莫三曼多沒馱南嚩吐羯羅耶婆娑訶
次說花印。二手合掌二小指末。真言曰

南莫三曼多沒馱南沒社華婆娑訶
次說燒香印。二手合掌山屈。真言曰

唵那謨佉羅佉羅曼拏微囉曳尸并寧婆娑訶
次說花座印。二手背合以右腕押左真言曰

唵社囉囉婆悉什囉囉末吒阿
次說普供養印。二手金剛合掌。真言曰

南莫三曼多沒馱南嚩阿凡賀布迦摩尼婆娑訶
次念誦 次說發遣 以禪智指取花投壇中

方。真言曰
南莫三曼多沒馱南阿摩磔磔婆娑訶

是法印呪。能滅一切苦惱。若有人等。多諸罪障。及諸婦女。願欲轉禍。依教作藥師像一軀。寫藥師經一卷。造幡四十九燈作七層形如車輪。安置像前。五色作索。以印柱之。四十九結繫彼人身。又轉藥師經四十九卷。所有罪障皆得解脫。壽命延長不遇橫苦即得安

道場受弟子香烟供養請。爲弟子括天動地。上張天羅下張鐵網。收攝天魔外道鬼神。付與毘那夜迦使者。急當在界內者攝入。在界外者不得攝入。三說弟子一心啓請。二十

八金剛藏王。大輪金剛軍荼利金剛。大烏闍沙摩金剛。大摧碎金剛。火頭金剛。青面金剛。吒吒金剛。設愛金剛。利牙爪金剛。傷竭羅金剛。各領所管五萬藥叉飛輪走劍。雲集道場。受弟子隨心供養。然後加助弟子威力。願呪句如意願速得成就。奉請東方提頭賴吒天王。把定東方之界。奉請南方毘樓勒叉天王。把定南方之界。奉請西方毘留博叉天王。把定西方之界。奉請北方毘沙門天王。把定北方之界。奉請上方忉利天王。把定上方之

界。奉請下方地軸天王。把定下方之界。六方天王急。提提六方界。今天魔外道鬼神不得輒出入。如有輒出入者。付與火頭金剛。把踐折羅。折碎身如微塵。頭破作七分如阿梨樹枝。急急如毘陀羅尼。動。四天王結界呪。一氣誦三遍。禁吒禁吒僧禁吒。立合。今於四方結禁吒。不爲汝解禁吒。若作法弟子當誦三遍

藥師如來觀行儀軌
延寶甲寅年寫畢淨嚴 天明元丑年。以字治惠心院本寫之智積院慈忍 享和二壬戌秋八月校整以上本

豐山寓學沙門快道 誌
一校加筆畢 享和癸亥四月十日 慈順

九二四 藥師如來念誦儀軌

九二四 藥師如來念誦儀軌

九二四 藥師如來念誦儀軌

九二四 藥師如來念誦儀軌

九二四 藥師如來念誦儀軌

九二四 藥師如來念誦儀軌

●(戒)十在● ●人二出三說● ●(三說)一● ●八十(部)● ●催二獲● ●利一● ●(空)十界● ●提提二按● ●(不得)十令
● 折二作● ● 何二阿● ● 陀二海● ● 勸二刺● ● 立令二五● ● 結二終● ● 弟子當二已到● ● 如來觀行二佛● ● 享
和元年刊長谷寺藏本 ● 令十(安)● ● (住)● ● 柱二注● ●

●(三)力 ●(針羅)力十加 ●(閩)一力 ●

奉閱伽。次發願。次解界。次示三昧。及禮拜諸尊。次誦現在諸如來之偈。次奉送真言。次迴九方便。次迴向。次三部三昧耶。次護身。次護本尊等。次遍禮諸尊。然後去。當堂道場。任意經行。

小指檀慧_{上下} 無名指戒方_{上下} 中指忍願_{上下} 頭指進力_{上下} 大指禪智_{上下}

善來尊者。善來尊者。由本願力。而來降赴。願乘加持。授此請。并受我所辨諸供養。起大慈悲。唯垂納受。

現在諸如來 救世諸菩薩
不斷大乘教 到殊勝位者
唯願聖天衆 決定證知我
各當隨處安 後時垂哀赴

終願

我今念誦秘密咒 普通三界得清淨
願我生中除業障 福德圓滿利有情
生生世世恆受持 四恩衆生共成佛
藥師儀軌一具終 傳教大師將來

No. 925

藥師琉璃光王七佛本願功德經 念誦儀軌卷上

善護尊者造

大元三藏沙門沙囉巴奉 詔譯

南無藥師琉璃光王如來

修儀軌者沐浴清淨。著諸新鮮上妙衣服食

清淨食。遠離煩惱無垢淨心。思惟憶念三寶功德及經功德。發諸信心。修四無量觀。若在家者。受持八支近住禁戒。值良辰時。如月八日。啓建道場。於適意所。灑掃清淨。嚴設種種幢幡傘蓋。用諸粉末。或布花位。建大香壇。於內安置鑄鴻輪塑舍利佛像。及設世出世間諸尊聖賢等位。隨力陳設種種供養。一一像前各置七燈。各懸七首雜色綵幡。及諸上品燒香名花。塗香妙食。種種伎樂。七寶八吉祥寶瓶等。皆當預備隨力。命僧讀誦此經。大般若經方廣經等。或一七日三七五七至七七。日。修建道場念誦修持。如是供養既陳設已。會集大衆。依次安座。修性空觀。從定而起。緣諸有情。修四無量觀。發菩提心。既修辦已。觀想十方一切諸佛菩薩。亦復如是。加持攝授。如是思惟。加持攝授。處所曰三寶真寶力。一切諸佛諸大菩薩。加持攝授力。二種資糧圓滿果報力。不可思議清淨法界力。彼佛菩薩最妙廣大。誓願所成清淨國土。今依七佛本願功德經中儀軌。會集十方一切諸佛諸大菩薩。護法聖衆。宮殿壇場。及諸所有一切供養國土莊嚴。種種功德等。無有異。彼佛國土地平如掌。衆寶所成縱廣正等廣博嚴麗。細滑柔軟。甚可愛樂。清淨無穢。光明晃耀。香氣芬馥。如妙栴檀。普散種種上妙天花。多有浴池。以諸妙寶。周遍間砌。復以種種金寶銀寶。真珠妙寶。沙布其底。復有種種優波羅華。拘物頭華。波頭摩華。鉢盂華。優曇鉢華。上。又有種種奇妙可愛。雜色禽鳥。出和雅音。適悅衆意。歡喜交集。飛騰上下。又有種種微妙天寶。砌飾池沼。盈滿流注。八功德水。清淨嚴好。甚可愛樂。復有種種天妙寶樹。一一寶樹。復有種種寶華寶果。滋茂繁盛。欄楯莊嚴。處處行列。一一枝上。懸掛種種天妙珠瓔摩尼衆寶。金寶鈴鐸。不鼓自鳴。出美妙音。宣暢妙法。如是種種莊嚴寶地。其勝妙殿。皆以七寶莊嚴間飾。光明熾盛。遍照十方無量世界。十方國土。皆現於中。有如是等無量國土。縱廣正等邊際差別。一一嚴顯。非三界境超出世間。此由如來善根威力。淨惟識性之所成就。如來所都諸大菩薩。無量衆等。及諸天龍夜叉。健達婆。阿修羅。揭路荼。緊那。羅。摩訶。洛伽人。非人等。常所游歷。喜翫法味。安隱快樂。眞實恒住饒益有情。遠離垢染。憂悲苦惱。永無魔事。勝諸莊嚴。如來莊嚴城闕宮殿。以大念慧勝解所生。乘香摩他。毘婆舍那。入空無相。無願。普解脫門。妙寶花王。無量無邊功德莊嚴大寶殿內。諸寶獅子蓮花座上。善名稱吉祥王如來。寶月智嚴光。自在王如來。金色寶光妙行成就如來。無憂最勝吉祥王如來。法海雷音如來。法海勝慧遊戲神通如來。藥師琉璃光王如來。本師釋迦牟尼如來。及十方界一切如來。諸大菩薩。護法聖衆。會集處所。仗諸聖者。殊勝願力。隨諸果報。願得如法最勝殊妙出生成就。又諸內外隨各種性。樂欲出生種種上妙人天資具。飲食衣服。瓔珞伎樂。如三蘊經普賢行願之所出生。種

種最妙供養雲海。如是隨願轉成種種莊嚴資具。普遍充滿供養雲海。惟願如是隨心圓滿。又願聖衆亦復如是。加持攝授歡喜受用如是三遍。又曰三寶真實力。一切諸佛諸大菩薩加持攝授力。二種資糧圓滿果報力。不可思議清淨法界力。惟願如是隨願成就隨願成就。如是三遍攝授加持供養已。

召請諸聖者。膝輪跪地合掌持華。召請曰。一心奉請。善名稱吉祥王如來。寶月智嚴光音自在王如來。金色寶光妙行成就如來。無憂最勝吉祥王如來。法海雷音如來。法海勝慧遊戲神通如來。藥師琉璃光王如來。本師釋迦牟尼如來。十方三世一切如來應正等覺諸大菩薩等。當慈愍念。是諸世尊大慈大悲。爲利當來後五百歲像法轉時。一切有情業障覆蔽。種種疾病之所逼迫。憂悲苦惱常被撓害。及諸貧窮困苦有情而作義利。亦爲人天利益安樂。依諸如來善巧方便廣大殊勝微妙上願威神力故。今爲我等某甲及諸衆生作依怙故。作救護故作勢力故。虔誠召請惟願聖衆。降臨道場香壇會所。願賜攝授。一心奉請。我等導師釋迦牟尼佛。爲利有情於瞻部洲示涅槃相。復往他方如來神通。遊戲自在利樂有情。惟願世尊大慈大悲。憶念昔願不捨弘誓。我等亦繫所化衆生已被恩德。今爲某甲一切有情作依怙故。作救護故作勢力故。虔誠召請。惟願降臨供養香壇。降臨會所願賜攝授。一心奉請。曼殊師利菩薩摩訶薩。救脫菩薩摩訶薩。金剛手菩薩摩訶薩。及

諸菩薩摩訶薩一切聖衆。大慈大悲憶念往昔宣說七佛本願功德經。時向大衆前發大誓願。遵奉佛教受持經典。諸菩薩衆今爲某甲一切有情作依怙故。作救護故作勢力故。虔誠召請。惟願降臨供養香壇。降臨會所願賜攝授。一心奉請。往昔會上親蒙如來之所付囑。汝等同一眞實天語。承佛教勅誓護正法。四部大衆亦願護持。七佛如來本願功德經者。大梵天王天主帝釋。持國天王增長天王。廣目天王多聞天王等及諸護法聖衆。今爲某甲一切有情作依怙故。作救護故作勢力故。虔誠召請。惟願降臨供養香壇。降臨會所願賜攝授。一心奉請。往昔會上諸佛面前。向諸大衆發大誓願。若復有人受持讀誦恭敬供養。七佛如來本願功德經者。我等眷屬護持是人。令脫衆難所有願求悉令滿足。誓願護持者。

宮毘羅大將 跋折羅大將
迷企羅大將 安底羅大將
頹伽羅大將 珊底羅大將
因陀羅大將 波夷羅大將
魔虎羅大將 眞達羅大將
招住羅大將 毘羯羅大將
汝等大將。當憶往昔所發善願。今者某甲及諸有情作依怙故。作救護故作勢力故。虔誠召請。惟願降臨供養香壇。降臨會所願賜攝授。

至此當誦召請偈。如是召請觀想諸聖。各從本國以神通力乘空而來。於勝妙宮諸寶

獅子蓮花座上。安八如來及安法寶。於第二層復安序分諸菩薩位。或設侍從諸菩薩位。而前安設曼殊師利菩薩。救脫菩薩。金剛手菩薩三菩薩位。警覺諸尊往昔誓願作饒益行。第三左邊安設十二藥叉大將。右邊安設大梵天王天主帝釋。四門安設四大天王。酬昔本願亦當觀想所有供養資具。如前儀軌思惟觀想。

次用功德水等通行禮拜申供曰。南無歸依供養十方三世一切善逝諸大菩薩衆。南無歸依供養如來應正等覺善名稱吉祥王佛無量百千萬億菩薩衆。南無歸依供養如來應正等覺寶月智嚴光音自在王佛無量菩薩衆。南無歸依供養如來應正等覺金色寶光妙行成就佛無量百千萬億菩薩衆。南無歸依供養如來應正等覺無憂最勝吉祥王佛無量菩薩衆。南無歸依供養如來應正等覺法海雷音佛無量菩薩衆。南無歸依供養如來應正等覺法海勝慧遊戲神通佛無量菩薩衆。南無歸依供養如來應正等覺藥師琉璃光王佛日光遍照月光遍照無量菩薩衆。南無歸依供養如來應正等覺本師釋迦牟尼佛三萬六千菩薩衆。南無歸依供養曼殊師利菩薩。救脫菩薩金剛手菩薩諸大菩薩衆。南無歸依供養大梵天王天主帝釋四大天王護法聖賢衆。南無歸依供養宮毘羅大將十二藥叉衆。

次奉供養曰。諸大聖前。我今以此妙功德水。塗香妙花燒香明燈。上食伎樂微妙音聲。

幢幡傘蓋諸供養具。及十方界所有種種無主攝持。人天慾樂上妙資具。復以總持大明神力。諸信願力。加持增長供養雲海。亦如普賢行願所出。供養雲海充滿虛空。如是最勝供養資具。我以供養諸大聖衆。我某甲等自從無始生死已來。所作一切諸惡罪業。及作種種應作不應作而作諸不善業。有如是等一切罪業。我今真實盡皆懺悔。三世諸佛及諸有情。所有善根我皆隨喜。所有十方一切如來。我今勸請轉大法輪。所有世燈欲般涅槃。我今勸請莫入涅槃。久住世間利樂有情。如是世尊在會聖衆。當慈念我。是諸世尊大慈大悲。爲利當來後五百歲像法轉時。一切有情業障覆蔽。種種疾病之所逼迫。憂悲苦惱常被撓害。及諸貧窮困苦有情而作義利。亦爲人天利益安樂。是彼世尊應正等覺七佛如來。往昔會上善巧方便。發大最勝微妙誓願。加持攝授。我等導師釋迦牟尼佛亦復如是。宣說經典。加持攝授。曼殊菩薩。救脫菩薩。金剛手菩薩摩訶薩衆。眞實成就彼佛世尊所說聖語。圓滿各各廣大本願。亦爲圓滿此經義利。成就諸聖付囑聖語。加持攝授大梵天王。天主帝釋。四大天王十二藥叉。護法聖衆諸優婆塞。昔於會上發大誓願。衛護此經及受持人。是故我等亦如諸聖宣說本願功德儀軌。修建道場會集一切諸佛菩薩海會聖衆。陳設種種供養資具。稱揚聖號奉諸供養。今蒙垂恩會集道場。伏願諸聖垂賜恩德憶念弘誓。圓滿我等此會道場。

亦願某甲我等有情。見前獲得如經所說功德善利。如是

復次當於諸聖。一一供養發願祈禱。且初稱念善名稱吉祥王佛如來名號。申諸供養祈願云。南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺善名稱吉祥王佛。如是

次申供養等。今對諸佛諸大菩薩聖衆面前。若聞善名稱吉祥王佛如來名號。正念思惟稱揚聖號。恭敬供養禮拜七遍威神之力。亦如善名稱吉祥王如來所發勝願。惟願我等一切有情。所有病苦逼切其身。熱病諸瘡蟲道厭魅起屍鬼等。種種怖畏之所惱害。惟願我等乃至證得無上菩提。如是所有災難病苦。願皆消滅願盡消滅。復願我等及諸有情。所有種種百病瘡癰。白癩癰狂來病困苦。惟願我等乃至證得無上菩提。諸根具足。所有一切疾病困苦。願盡消滅。又願我等及諸有情。爲貪瞋癡之所纏縛。造無間罪及諸惡行。誹謗正法不修衆善。當墮地獄及諸惡趣受諸痛苦。惟願我等如是所有五無間罪。及諸業障願皆消滅。乃至證得無上菩提。不復墮落三惡趣道。常受人天殊勝快樂。又願我等及諸有情。所有種種貧窮困苦。少乏衣食環珞臥具。財貨珍寶香華伎樂。願令我等乃至證得無上菩提。所有衣食環珞臥具。財貨珍寶香華伎樂悉願資生增盛豐足。又願我等及諸有情。或被枷鎖繫縛其身及以鞭撻。受諸苦惱。願令我等乃至證得無上菩提。所有種種繫縛鞭撻一切苦惱。願得解

脫悉皆消滅。又願我等及諸有情。所有種種無救無歸苦火逼迫。於險難處爲諸惡獸熊羆獅子虎豹豺狼蛇蝎蜈蚣之所侵惱。欲斷其命受大苦楚。願令我等乃至證得無上菩提。所有恐怖皆得解脫。諸惡獸等悉起慈心常得安樂。又願我等及諸有情。所有種種互相鬪戰言詞諍論。因生憂惱驚恐恐怖。願令我等乃至證得無上菩提。所有種種諍言詞。願皆解散驚怖苦惱。願盡消滅慈心相向。又願我等及諸有情。爲自活命入於江海。遭大惡風吹其船舫。無有洲渚而作歸依極生憂惱。願令我等乃至證得無上菩提。無諸怖畏皆得隨心。至安穩處受諸快樂。又願我等從此命終。即得往生如來應正等覺善名稱吉祥王佛國土之中。諸寶蓮花獅子座上蓮花化生。證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於尊師善名稱吉祥王如來十方諸佛。聽聞妙法承事供養。蒙佛歡喜經須臾間。於諸佛國無礙得入。南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺寶月智嚴光音自在王佛。如是

次申供養等。今對諸佛諸大菩薩聖衆面前。若聞寶月智嚴光音自在王佛名號。正念思惟稱揚聖號。恭敬供養禮拜七遍威神之力。亦如寶月智嚴光音自在王佛。所發最勝微妙上願。惟願我等一切有情。爲營農業及商賈事。欣樂耽著令心擾亂廢修菩提殊勝善法。墮落生死不能出離。各各備受無量無邊衰老病死憂悲苦惱。惟願我等乃至證得

來應正等覺無憂最勝吉祥王佛如是

次申供養等 今對諸佛諸大菩薩聖衆面

前。若聞無憂最勝吉祥王佛名號。正念思惟

稱揚聖號。恭敬供養禮拜七遍威神之力。亦

如無憂最勝吉祥王如來。所發最勝妙上

願。惟願我等及諸有情。常爲憂苦之所纏逼。

惟願我等乃至證得無上菩提。所有憂悲及

諸苦惱悉皆消滅。亦願不受愛別離苦長壽

安穩。又願我等及諸有情。造諸惡業生在無

間黑暗之處。大地獄中受諸苦惱。惟願我等

蒙無憂最勝吉祥王如來身光照觸。所有業

障悉皆消滅。乃至證得無上菩提。解脫衆苦

生人天中隨意受樂。又願我等及諸有情。

造諸惡業殺盜邪淫。於其現身受刀杖苦。當

墮惡趣。設得人身短壽多病生貧賤家。衣服

飲食悉皆乏少。常受寒熱饑渴等苦。身無色

光所威眷屬皆不賢良。惟願我等乃至證得

無上菩提。隨所願求飲食衣服悉皆充足。如

彼諸天身光可愛得善眷屬。又願我等及諸

有情。若爲藥叉諸惡鬼神之所殘亂。奪其精

氣受種種病及諸苦惱。惟願我等乃至證得

無上菩提。諸惡藥叉及諸鬼神。悉皆退散各

起慈心。所奪精氣復得如本。一切病苦皆得

解脫。又願我等從此命終。即得往生無憂

最勝吉祥王佛國土之中。諸寶蓮花獅子座

上蓮花化生。證得種種陀羅尼門三摩地門

一切功德。復於導師無憂最勝吉祥王如來

十方如來。聽聞妙法承事供養。蒙佛歡喜

經須臾間。於諸佛國無礙得入。南無歸依

供養婆伽梵如來應正等覺法海雷音佛如是

次申供養等 今對諸佛諸大菩薩聖衆面

前。若聞法海雷音佛名號。正念思惟稱揚聖

號。恭敬供養禮拜七遍威神之力。亦如法海

雷音如來。所發最勝微妙上願。惟願我等及

諸有情。若生於彼邪見之家。於佛法僧不生

淨信。遠離無上菩提之心。惟願我等乃至證

得無上菩提。無明邪慧日夜消除。於三寶所

深生正信。不復退轉無上菩提之心。又願

我等及諸有情。生在邊地。由近惡友造衆罪

業不修善品。三寶名字曾不經耳。命終之後

墮三惡趣。彼諸衆生暫時得聞法海雷音如

來名字。亦聞法雲法海音聲。聞此法音。惟

願我等及諸衆生。乃至證得無上菩提。所有

如是業障消除。遇善知識不墮惡趣。於菩提

心永不捨離。又願我等及諸有情。衣服飲

食臥具醫藥。資生所須悉皆乏少。由此因緣

生大憂苦爲求覓故造衆惡業。惟願我等乃

至證得無上菩提。衣服飲食臥具醫藥資生

所須。隨念皆得無不具足。又願我等及諸有

情。由先惡業共相圖譖作不饒益。弓箭刀杖

互爲損害。惟願我等一切衆生。乃至證得無

上菩提。以諸刀杖互爲相害。各起慈心不相

傷害。悉皆退散不善之念。亦不自生況於前

人。欲斷其命常行喜捨。各各資具受用等物。

生知足心無復侵擾。又願我等從此命終。

即得往生法海雷音佛國土之中。諸寶蓮花

獅子座上蓮花化生。證得種種陀羅尼門三

摩地門一切功德。復於導師法海雷音如來

十方如來。聽聞妙法承事供養。蒙佛歡喜經

須臾間。於諸佛國無礙得入

藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌卷

上

藥師琉璃光王七佛本願功德經
念誦儀軌卷下

善護尊者造

大元三藏沙門沙囉巴奉 詔譯

南無藥師琉璃光王如來 南無歸依供養婆

伽梵如來應正等覺法海勝慧遊戲神通佛

如是

次申供養等 今對諸佛諸大菩薩聖衆面

前。若聞法海勝慧遊戲神通佛名號。正念思

惟稱揚聖號。恭敬供養禮拜七遍威神之力。

亦如法海勝慧遊戲神通如來所發最勝微妙

上願。惟願我等及諸有情。造衆惡業種種

耕耘損諸生命。或復與易欺誑他人。戰陣

兵戈常爲殺害。惟願我等乃至證得無上菩

提。資生之具不假營求隨心滿足。又願我

等及諸有情。造十惡業殺害等罪。由此因緣

常墮地獄。惟願我等乃至證得無上菩提。於

十善道皆得成就。不墮惡趣。又願我等及諸

有情。不得自在繫屬於他。或被禁繫枷鎖

枷鎖。鞭杖苦楚乃至極刑。惟願我等乃至語

得無上菩提。所有厄難禁繫鞭撻皆得解脫。

獲得自在威德滿足。又願我等及諸有情。

造諸惡業壽命短促。於諸時中不遭天橫。臨命終時暫時耳聞法海勝慧遊戲神通如來名號。正念現前解脫衆難。常生中國受勝妙樂。惟願我等乃至證得無上菩提。永離諸難常受人天殊勝妙樂。又願我等從此命終。即得往生法海勝慧遊戲神通佛國土之中。諸寶蓮花獅子座上。蓮花化生。證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於導師法海勝慧遊戲神通如來十方如來。聽聞妙法承事供養蒙佛歡喜。經須臾間於諸佛國無礙得入。南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺藥師琉璃光王佛^{如是}。

次申供養等。今對諸佛諸大菩薩衆來面前。若聞藥師琉璃光王佛名號。正念思惟稱揚聖號。恭敬供養禮拜七遍威神之力。亦如藥師琉璃光王如來所發最勝微妙上願。惟願我等及諸有情。以三十二大丈夫相八十隨好。莊嚴其身光明熾燃。照耀無量無邊世界。惟願我等及諸有情。亦復如是等無有異。又願我等及諸有情。身如琉璃內外明徹。淨無瑕穢光明廣大。功德巍巍身善安住。焰網莊嚴過於日月。惟願我等及諸有情。乃至證得無上菩提。如藥師琉璃光王如來等無有異。幽冥衆生悉蒙開曉互得相見。隨意所趣作諸事業。又願我等及諸有情。是彼藥師琉璃光王如來。而以無量智慧方便。復令我等及諸衆生。乃至證得無上菩提。皆得無盡所受用物。莫令衆生有所乏少。又願我等及諸有情行邪道者。惟願我等及諸有

情。乃至證得無上菩提。悉令安住菩提正路。若行聲聞獨覺劣乘。皆以大乘願安立之。又願我等及諸有情。於佛法中修行梵行。一切皆令得不缺戒。善防三業無有毀犯。惟願我等乃至證得無上菩提。設有毀犯還得清淨不墮惡趣。又願我等及諸有情。諸根不具醜陋頑愚。盲聾瘡癰癰瘻皆偏。白癩癰狂種種病苦之所纏逼。惟願我等及諸衆生。乃至證得無上菩提。所有病苦悉皆消滅。諸根具足端嚴智慧。又願我等及諸有情。貧窮困苦無救無歸。無醫無藥無親無家。惟願我等及諸有情。乃至證得無上菩提。衆病消除眷屬增盛。資財無乏身心安樂。又願我等及諸有情。爲女人身百惡逼惱。極生厭惡願捨女身。惟願我等及諸有情。乃至證得無上菩提。一切皆得轉女成男具丈夫相。又願我等及諸有情。爲魔羅網及諸外道之所纏縛。若墮種種惡見稠林。惟願我等及諸有情。乃至證得無上菩提。皆當攝授遠離邪見令生正見。漸令修習諸善薩行。速證無上正等菩提。又願我等及諸有情。王法所拘幽禁牢獄。枷鎖鞭撻乃至極刑。復有衆多苦楚之事。逼功憂惱無暫樂時。惟願我等及諸有情。乃至證得無上菩提。仗佛威力一切憂苦皆得解脫。又願我等及諸有情饑寒所惱。爲求食故告諸惡業。惟願我等及諸有情。乃至證得無上菩提。仗佛威力能令皆得上妙飲食。隨意飽滿。復以法味而得安樂。又願我等及諸有情。身無衣服蚊蟲寒熱之所逼惱。惟

願我等及諸有情。乃至證得無上菩提。仗佛威力隨其所好。即得種種上妙衣服。寶莊嚴具香花伎樂。適意相作皆令豐足無諸苦惱。又願具足聖所受戒。遠離煩惱之所逼迫。於普賢脫久住安樂。從此命終即得往生藥師琉璃光王佛國土之中。諸寶蓮花獅子座上。蓮花化生。證得種種陀羅尼門三摩地門一切功德。復於導師藥師琉璃光王如來十方如來。聽聞妙法承事供養蒙佛歡喜。經須臾間於諸佛國無礙得入。南無歸依供養婆伽梵如來應正等覺釋迦牟尼佛^{如是}。

次申供養等。今對諸佛諸大菩薩衆來面前。若聞釋迦牟尼佛名號。正念思惟稱揚聖號。恭敬供養禮拜七遍威神之力。我等導師釋迦牟尼佛。爲利當來一切有情業障覆蔽種種疾病之所逼迫。憂悲苦惱常被撓害。及諸貧窮困苦有情而作義利。亦爲人天利益安樂攝受圓滿。七佛如來善巧方便。廣大殊勝微妙上願歡喜。而告曼殊室利。若復有人捨諸煩惱。欲供養彼如來本願微妙功德經。晝夜六時思惟其義。應先敬造七佛形像。可於淨處以諸香華懸繡幡蓋。上妙飲食及諸供養而爲供養。七日清淨持八戒齋。於彼淨處應發勝誓。願生彼佛如來國中。於諸有情當起利樂大慈悲心。即說呪曰
恒姪他 一矩彌矩彌 二曳蔑尼彌 三摩帝摩帝 四薩摩 三合陀但他 誡多五三 摩姪帝 瑟致帝 六阿帝摩帝 七婆例鉢婆林陀尼 八薩哩 三合鉢那那 設耶九婆婆菩帝 十菩多帝 蔑十一鳴蔑

矩蔑十二菩薩十三依施婆哩林陀尼十四歌蔑
尼歌蔑十五密嚕密嚕十六密嚕密嚕十七薩
哩二合嚕阿伽迦迦哩二合觀十八尼婆羅尼十九
善帝蘇菩帝二十菩薩阿底瑟提帝二十
乾觀彌二十薩哩二合嚕帝三十三藐阿三藐
二十薩摩那阿囉觀二十薩哩二合轉苦六
菩薩薩埵二十設彌設彌二十鉢離二合設曼觀
彌二十薩哩二合曳底合口鉢離婆別陀耶三十
部烏哩尼三十部囉耶囉三十薩哩二合阿設
耶三十毘琉璃耶鉢離二合帝婆菩三十薩哩
二合鉢婆乞又二合陽伽哩莎訶五
若有善男子善女人。以此琉璃寶光陀羅尼
呪。至心誦持滿千八遍。彼諸如來及諸菩薩
悉皆護念。執金剛菩薩并諸釋梵四天王等
亦來衛護。是人所有五無間罪。一切業障悉
皆消滅無病延壽。亦無橫死及諸疾疫。他方
盜賊欲來侵境。鬪爭戰陣言訟讎隙饑歉旱
澇。如是等怖一切皆除共起慈心。有所願求
無不遂意亦復如是。惟願我某甲等一切有情
爲作饒益故。依經儀軌修建道場。會集七佛
一切如來聖衆面前。供養發願誦陀羅尼。云
何攝授如經所說。一切攝授功德善利。願令
我等及諸有情。於今現世悉皆獲得。惟願慈
悲願垂攝授。諸如來語真實正等無有變易。
願與我等願以真實。現獲攝授現獲攝授
消除無明最勝燈。能除病苦妙良藥
微妙最上諸法寶。歸依供養我敬禮
最上法寶真實攝授力。惟願我等生生世世。
執持一切微妙法寶。願垂攝授願垂攝授。大

聖曼殊室利童子菩薩摩訶薩。心離衆垢蕩
無纖瑕。具足種種無量功德。清淨光明莊嚴
身體。復能淨除諸惡趣道。一切人天修羅龍
王持種仙等咸皆頂禮蓮花足座。我亦如是
歸依敬禮。南無歸依供養大聖曼殊室利菩
薩摩訶薩。如是
次申供養等。婆伽梵曼殊室利。爲彼惡世
一切有情業障覆蔽。種種疾病之所逼迫。憂
悲苦惱常被撓害。種種惡見之所纏繞。漸漸
墮落鄙下地位。憐愍是等一切衆生故。令人
聞彼如來名號。決定菩提得不退轉。所有罪
業一切障難悉皆消滅。令諸魔類不復欺凌。
諸惡苦惱使令殄滅。及諸希求亦令圓滿隨
心滿足。是故導師釋迦牟尼佛。說此七佛如
來名號最勝廣大微妙上願經時特爲啓請於
衆會前白言。世尊我於當來末法之時。若復
有人於此經典受持讀誦。或復爲他演說開
示。若自書寫若教人書恭敬尊重。而以種種
花香塗香。末香燒香華鬘纏絡。幡蓋伎樂而
爲供養。令諸淨信男子女人。得聞七佛名號。
乃至睡中亦以佛名令其覺悟。復以上妙五
色繒綵而裹裹之。灑掃淨處安高座上。是時
四大天王與其眷屬及餘無量百千天衆。皆
詣其所供養守護受持經者。當知是處無復
橫死。亦復不爲諸惡鬼神奪其精氣。設已奪
者還得如故身心安樂。是故亦如經中所說。
大聖妙旨真實正等。無有變易不捨本誓。惟
願住此供養香壇受用供養。亦願住彼如來
會前。勸請警覺往昔弘誓。圓滿我等儀軌道

場。亦願我等一切有情。見前獲得如經所說
功德善利。願垂攝授願垂攝授。南無歸依
供養救脫菩薩摩訶薩。如是
次申供養等。大聖救脫菩薩。爲彼惡世一
切有情煩惱困苦。憐愍饒益是等衆生故。對
世尊前在大衆中而白佛言。世尊於後末世
像法起時。若有衆生爲諸病苦之所逼惱。身
形羸瘦不能飲食。喉唇乾燥目視皆暗死相
現前。父母親屬朋友知識啼泣圍繞。身以本
處見彼瑛魔法王之使。引其神識將至王所。
然諸有情有俱生神。隨其所作善惡之業。悉
皆記錄授與彼王。王即依法問其所作。隨彼
罪福而處斷之。是時病人親屬知識。若能爲
彼歸依藥師琉璃光如來及諸如來。種種莊
嚴如法供養。而彼神識或經七日。或二七日
至七七。如從夢覺復本精神。皆自憶知善
不善業所得果報。由自證見業報不虛。乃至
命難亦不造業。供養法者大德阿難。若有病
人及餘災厄欲令脫者。當爲其人七日七夜
持八齋戒。應以飲食及餘資具。隨其所有供
佛及僧。晝夜六時恭敬供養。禮拜七佛如來。
讀誦此經四十九遍。燃四十九燈。造彼如來
形像七軀。一一像前各置七燈。其七燈狀圓
若車輪。乃至四十九夜光明不絕。造雜綵幡
四十九首。并一長幡四十九尺。放四十九生
大德阿難是爲供養如來法式。若刹帝利灌
頂王等災難起時。所謂人衆疾疫難。他國
侵逼難。自界叛逆難。星宿變怪難。日月薄蝕
難。非時風雨難。過時不雨難。彼刹帝利灌頂

南無歸依供養因陀羅藥叉大將 南無歸

依供養波夷羅藥叉大將 南無歸依供養摩

虎羅藥叉大將 南無歸依供養真陀羅藥叉

大將 南無歸依供養招住羅藥叉大將 南

無歸依供養毘羯羅藥叉大將

次申供養等 吉祥威德優婆塞十二藥叉

衆。一大將各有七億藥叉眷屬。當愍念我

昔在會上眞實天音。同時舉聲而白佛言。世

尊我等今者蒙佛威力。得聞藥師琉璃光王

等如來名號。於諸惡衆無復怖畏。我等相率

皆同一心。乃至盡形歸佛法僧。誓當荷負一

切有情。爲作義利饒益安樂。隨於何處城邑

聚落空閑林中。若有此經流布讀誦。或復受

持七佛名號恭敬供養者。我等眷屬衛護是

人令脫衆難。所有願求悉令滿足

爾時世尊讚諸藥叉大將言。善哉善哉大藥

叉將。汝等念報七佛如來恩德。常應如是利

益安樂一切有情。亦如讚許惟願今時。引領

調順一切善衆赴此供養。以慈愍心受用供

養。圓滿我等儀軌道場。亦願我等一切有情

見前獲得如經所說功德善利。願垂攝授願

賜攝授。復願七佛本願功德經。及諸經典

一切法寶。久住世間流布十方。願大興隆利

樂有情。又願我等受持法門。及國界中所有

人民及諸華畜。而生種種疾病疫癘種種患

難。早滂霜雹損壞苗稼。妖孽變怪一切惡相。

不吉祥事惱害衆生。如是等類諸惡鬼神。常

在於國往來惱害。起諸災難如是等難。我

等由先業招或現業感。及爲方所祖宗相

繼。與某甲等身命國界。威力自在眷屬資具。

人民華畜一切盛事。而作障礙於諸鬼神。以

諸方便隨各作宜悉皆調伏。棄捨怨恨惱害

之心。以慈善心辟除向前。諸不吉祥一切惡

事願皆隱沒。從今向去使諸鬼神。莫起惡心

勿作障礙。隨各部類於諸聖前令自發願。安

立要誓住三摩耶。常行善事如是現前。願垂

攝授願賜攝授。如是一一由諸供養發願祈

禱已

復次誦陀羅尼令作沐浴。復於諸聖通申供

養又祈禱云。依七佛如來本願功德經儀

軌。修建香壇供養道場。奉請婆伽梵如來應

正等覺。七佛如來釋迦牟尼佛一切聖衆。稱

揚聖號恭敬禮拜。亦如本願發大誓願。對諸

聖前懺悔罪業。隨喜善根請轉法輪。勸住世

間諸善根力。及仗威德微妙上願攝授之力。

伏願大聖皇帝無始已來。所有罪業願盡消

滅。無諸疾病壽命延長。天冠永固寶域無疆。

世出世間種種盛事願得豐富。圓滿二種福

智資糧。究竟願證三界法王。正等正覺金剛

寶位。百官黎庶一切人民。無內外難安樂豐

足。究竟願證無上菩提。又願國內一切人民

及諸衆生。所有疫疫種種災難。禾稼不熟冤

賊侵逼。不吉祥事願令殄滅。風雨順時五穀

豐登華畜增益。一切人民及諸衆生永受快

樂。當來願生極樂世界。而見世尊聽聞妙法。

速得圓滿二種資糧。克證無上佛果菩提。又

願法寶永住世間。願大興隆利樂有情

復次求索忍納奉送者。婆伽梵如來應正等

覺七佛如來。我等導師釋迦牟尼佛菩薩聖

衆。我某甲等爲諸有情請作利益故。然由我等

惡世衆生。心行鄙劣皆不清淨無知放逸。身

語意業共煩惱俱。供養資具不能具足垢染

觸汚。修彼儀軌不能如法。乖諸聖意所有罪

愆。惟願聖衆不捨慈悲。憐愍我等願垂忍納。

又願我等所有善事。莫令轉爲諸障礙事。惟

願如是願垂攝授願賜攝授。奉送者

汝今利益有情已。隨所希求賜成就

奉送世尊歸本土。當請慈悲願降臨

惟願世尊具大慈悲憐愍我等。已作利益請

諸聖衆。以大神通願歸本土

藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌卷

下

No. 926

藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌供養法

大元三藏沙門沙囉巴奉 詔譯

我此周遍所有地 無諸瓦礫沙等穢

平正如掌而殊勝 願成純淨琉璃地

莊嚴猶如極樂國 諸寶間錯花遍覆

寶樹寶池皆具足 咸暢微妙大法音

從出世間善根生 種種妙寶所成就

復具無量大光明 諸佛菩薩願安住

本無去來增減身 圓滿微妙上願故

猶如白光明相生 爲救世間願降臨

清淨廣博妙寶座
依平等性願常住
清淨法界性不動
圓滿大覺諸妙行
爲利困苦諸有情
不被三有塵所染
導師已陞蓮花座
身語意三諸攝授
然住光明大樂性
悲雲彌布十方界
東方無勝世界中
遠離煩惱圓滿願
東方妙寶莊嚴國
獨除散亂聞諍故
東方圓滿寶積國
延壽臨終獲授記
東方無憂世界中
無諸苦惱除業障
東方法幢世界中
獨除邪見諸障難
東方善住寶海國
圓滿淨土三摩地
東方純淨琉璃界
圓滿相好降魔故
無上牟尼善逝衆
不捨上妙諸行願
經劍遍斷惑業
圓滿我等經功德
若人歸依脫痛苦

遠離一切障礙身
大安隱座請納受
大悲觀察諸有情
三世導師願降臨
示現降跡世淤泥
啓諸願住蓮花座
拯拔三界薩埵尊
惟願加被於我等
憐愍我等衆生故
願降悉帝諸寶雨
善名稱佛無量衆
爲利聖施主願降臨
寶月智嚴無量衆
爲利聖施主願降臨
金色寶光無量衆
爲利聖施主願降臨
無憂最勝無量衆
爲利聖施主願降臨
法海雷音無量衆
爲利聖施主願降臨
法海勝慧無量衆
爲利聖施主願降臨
藥師日月遍照衆
爲利聖施主願降臨
無量功德諸佛力
爲利聖施主願降臨
語業自在燃法炬
是故聖衆願降臨
成就無上牟尼願

淨除臨終劇苦惱
對治慾樂得自在
優婆塞等啓請衆
祕密自在心生子
圓滿七佛上妙願
希有神力護功德
宮毘羅將啓請衆
大悲不違本誓願
我今誠信設此壇
一切善逝婆伽梵
我等亦具福德分
世尊神通威德力
世尊大慈願降臨
我等奉獻供養間
納受闍伽供養等
譬如如來降生時
我以清淨天妙水
眞智自性本清淨
淨除衆生薰染故
煩惱困渴諸有情
淨除我等諸垢染
獅子象王良馬等
無垢清淨蓮華座
諸法自性本清淨
隨順世間恭敬法
不般涅槃大悲性
自性無著本清淨
煩惱毒逼諸有情
圓滿微妙上願故

爲利我等願降臨
大梵帝釋諸護法
利有情故願降臨
調伏憎愛善惡相
具大神力願降臨
爲部主尊諸怖畏
利有情故願降臨
慈念衆生八如來
同諸大衆願降臨
以大慈悲垂愍念
惟願請住此寶座
憐愍我等有情故
啓請唯願住此座
惟願安住此道場
亦爲圓滿我等願
一切諸天作沐浴
亦復如是而沐浴
無有能所執煩惱
盟沐諸聖衆手足
清涼法水令充足
奉此瓶水願納受
金剛摩尼日月輪
於無住性願安住
無力一切垢染相
諸住無著蓮華座
不捨煩惱無染故
請住清淨蓮華座
大悲甘露能淨除
稽首頂禮善逝衆

由煩惱業苦逼迫
爲除煩惱發弘願
具足種種功德寶
人天供養身金色
法界清淨湛然性
摩尼寶王如來等
無上三寶功德寶
能救一切薩埵尊
世尊大慈妙莊嚴
能施福慧如大海
自性本淨離諸慾
一味甚深玄妙理
證解脫道示解脫
出生功德勝福田
好樂廣者亦如別文廣讚三寶

觀彼衆生興大悲
七佛聖衆我敬禮
妙相莊嚴淨智身
頂禮如來天中天
遍十方界化現身
供養讚歎我敬禮
敬信獲福不思議
應供三寶我敬禮
正遍知尊大導師
於諸如來我讚禮
能令解脫諸惡趣
寂靜妙法我讚禮
奉持尸羅應恭敬
諸衆中尊我讚禮
大人相好極莊嚴
是故奉此曼荼羅
所有天妙闍伽水
爲利有情願納受
所有種種天妙華
爲利有情願納受
所有種種天妙香
爲利有情願納受
所有種種天妙燈
爲利有情願納受
所有種種天妙水
爲利有情願納受
所有種種天妙食
爲利有情願納受

十方所有世間燈	我今一切皆勸請	諸佛若欲示涅槃	惟願久住剎塵劫	所有禮讚供養福	隨喜懺悔諸善根	導師常爲作依怙	克證一切安樂事	寶月蓮華妙莊嚴	猶如大海身廣博	摩尼妙寶清淨身	亦若蓮華不染著	我以清淨無垢染	奉獻光音王如來	我以水陸之所生	奉獻光音如來前	十方一切世界中	奉獻光音如來前	能除一切無明闇	奉獻光音如來前	能除犯戒諸垢染	奉獻光音如來前	十方一切世界中	奉獻光音如來前	摩尼寶鈴無上音	奉獻光音如來前	所有種種諸妙藥	奉獻光音如來前	如是種種供養具
最初成就菩提者	轉於無上妙法輪	我悉志誠而勸請	利樂一切諸衆生	諸佛住世轉法輪	回向衆生及佛道	饒益一切諸有情	願令吉祥常安隱	遍知一切所知法	寶月智嚴我讚禮	猶如月光除困苦	供養最妙端嚴身	最妙淨潔闍伽水	利有情故願納受	所有種種妙寶華	利有情故願納受	所有種種天妙香	利有情故願納受	猶如日月光燈燭	利有情故願納受	所有適意諸塗香	利有情故願納受	所有種種天妙食	利有情故願納受	及諸微妙伎樂等	利有情故願納受	爲除一切諸病苦	利有情故願納受	及諸世間諸供養

奉獻光音如來前
我昔所造諸惡業
從身語意之所生
十方所有諸衆生
一切如來與菩薩
十方所有世間燈
我今一切皆勸請
諸佛若欲示涅槃
惟願久住剎塵劫
所有禮讚供養福
隨喜懺悔諸善根
世尊救護大慈悲
猶如一子垂加護
身如閼浮真金色
亦如無垢光明幢
清淨身如閼浮金
金色寶光而淨徹
清淨無垢而適意
奉獻金色光如來
如是最妙花香燈
及諸伎樂供養具
所有種種諸妙藥
供養金色光如來
如是種種供養具
奉獻金色光如來
我昔所造諸惡業
從身語意之所生
十方所有諸衆生
一切如來與菩薩

爲利聖主願納受
皆由無始貪瞋癡
一切我今皆懺悔
二乘有學及無學
所有功德皆隨喜
最初成就菩提者
轉於無上妙法輪
我悉志誠而勸請
利樂一切諸衆生
諸佛住世轉法輪
回向衆生及佛道
懺悔一切諸衆生
願令吉祥常安隱
威光超過千日輪
金色寶光我讚禮
妙相端嚴特無垢
供養導師妙色身
諸天最妙功德水
利有情故願納受
最妙餘香最妙食
供養金色光如來
爲除一切諸痛苦
利有情故願納受
及諸世間諸供養
爲利聖主願納受
皆由無始貪瞋癡
一切我今皆懺悔
二乘有學及無學
所有功德皆隨喜

十方所有世間燈
我今一切皆勸請
諸佛若欲示涅槃
惟願久住剎塵劫
所有禮讚供養福
隨喜懺悔諸善根
所有被溺生死海
亦作國土眷屬衆
究竟涅槃獲妙樂
救護六道吉祥王
度三有海到彼岸
安住法界最妙身
善逝無憂最勝處
優婆塞華香氣氤
最勝燒香適意香
及諸種種妙飲食
莊嚴衆多金蓮華
遍地塗飾微妙香
衆寶嚴飾勝妙殿
珠寶瓔珞光熾盛
一一周遍虛空界
勝妙傘蓋全寶柄
張堅圓滿甚可愛
所有種種諸妙藥
奉獻無憂吉祥王
如是種種供養具
奉獻無憂吉祥王
我昔所造諸惡業
從身語意之所生

最初成就菩提者
轉於無上妙法輪
我悉志誠而勸請
利樂一切諸衆生
諸佛住世轉法輪
回向衆生及佛道
爲諸衆生作依怙
願令吉祥常安隱
能除衆生諸困苦
無憂最勝我讚禮
究竟涅槃證妙樂
供養出離三有尊
波頭摩華曼陀羅
所有可愛妙花鬘
如是種種香雲海
天妙珍饈諸供養
摩尼寶燈供養具
散諸種種悅意花
及詠歌讚美妙音
如是最勝莊嚴具
供養無憂吉祥王
遍覆諸寶瓔珞網
供養無憂吉祥王
爲除一切諸痛苦
利有情故願納受
及諸世間諸供養
爲利聖主願納受
皆由無始貪瞋癡
一切我今皆懺悔

十方所有諸衆生
一切如來與菩薩
十方所有世間燈
我今一切皆勸請
諸佛若欲示涅槃
惟願久住剎塵劫
所有禮讚供養福
隨喜懺悔諸善根
現前證得淨法身
清淨語能令清淨
甚深妙音海潮音
能除煩惱諸困苦
法音遍振三千界
妙趣甚深如大海
寶蓋彌覆虛空界
香水悅意如大海
普遍芬馥妙香雲
布散無盡摩尼花
及諸無量伎樂等
如是最勝諸寶具
所有妙華曼陀羅
一切無上諸供養
奉此如來聖會前
所有種種諸妙藥
奉獻法海雷音佛
如是種種供養具
奉獻法海雷音佛
我昔所造諸惡業
從身語意之所生

二乘有學及無學
所有功德皆隨喜
最初成就菩提者
轉於無上妙法輪
我悉志誠而勸請
利樂一切諸衆生
諸佛住世轉法輪
回向衆生及佛道
清淨無慮無顛倒
願令吉祥常安隱
振大法音摧異論
法海雷音我讚禮
六十種音化群生
供養世尊最妙音
普遍寶瓔珞雲
降澍閼伽甘露雨
超過日月光燈燭
種種百味上妙食
遍虛空界而供養
乃至兜率陀天界
諸天最妙莊嚴具
及我清淨心化現
虔誠恭敬而供養
爲除一切諸痛苦
爲利聖主願納受
及諸世間諸供養
爲利聖主願納受
皆由無始貪瞋癡
一切我今皆懺悔

二乘有學及無學
所有功德皆隨喜
最初成就菩提者
轉於無上妙法輪
我悉志誠而勸請
利樂一切諸衆生
諸佛住世轉法輪
回向衆生及佛道
成就一切諸盛事
願令吉祥常安隱
清淨法界而遊戲
遊戲神通我讚禮
法身覆護諸有情
供養微妙自性身
所有天妙閼伽水
爲利聖施主願納受
所有種種天妙華
爲利聖施主願納受
所有種種天妙香
爲利聖施主願納受
所有種種天妙燈
爲利聖施主願納受
所有種種天妙水
爲利聖施主願納受
所有種種天妙食
爲利聖施主願納受
所有種種天妙藥
爲利聖施主願納受
爲除一切諸病苦

爲利衆施主願納受
及諸世間諸供養
爲利衆施主願納受
爲利衆施主願納受
皆由無始貪瞋癡
一切我今皆懺悔
二乘有學及無學
所有功德皆隨喜
最初成就菩提者
轉於無上妙法輪
我悉志誠而勸請
利樂一切諸衆生
諸佛住世轉法輪
同向衆生及佛道
山林大地皆震動
願令吉祥常安隱
身如琉璃寶映徹
藥王如來我讚禮
亦如月光除困苦
供養藥師琉璃光
能除煩惱困苦病
供養能除三毒苦
及諸世間功德水
爲利衆生願納受
及諸世間諸妙花
爲利衆生願納受
及諸世間諸妙香
爲利衆生願納受
及諸世間諸妙燈
爲利衆生願納受

爲利衆生願納受
 及諸世間諸妙塗
 爲利衆生願納受
 及諸世間諸妙食
 爲利衆生願納受
 及諸世間諸妙樂
 爲利衆生願納受
 爲除衆生諸病苦
 爲利衆施主願納受
 及諸世間諸供養
 爲利衆施主願納受
 皆由無始貪瞋癡
 一切我今皆懺悔
 二乘有學及無學
 所有功德皆隨喜
 最初成就菩提者
 轉於無上妙法輪
 我悉志誠而勸請
 利樂一切諸衆生
 諸佛住世轉法輪
 迴向衆生及佛道
 大地六種皆震動
 願令吉祥常安隱
 降伏難勝魔羅衆
 釋迦法王我讚禮
 救護三有天下天
 供養端嚴牟尼尊
 及諸世間諸妙水
 爲利衆施主願納
 及諸世間諸妙華

奉獻釋迦牟尼王	爲利聖施主願納受
所有種種天妙香	及諸世間諸妙香
奉獻釋迦牟尼王	爲利聖施主願納受
所有種種天妙燈	及諸世間諸妙燈
奉獻釋迦牟尼王	爲利聖施主願納受
所有種種天妙塗	及諸世間諸妙塗
奉獻釋迦牟尼王	爲利聖施主願納受
所有種種天妙食	及諸世間諸妙食
奉獻釋迦牟尼王	爲利聖施主願納受
所有種種天妙樂	及諸世間諸妙樂
奉獻釋迦牟尼王	爲利聖施主願納受
所有種種諸妙藥	爲除衆生諸病苦
奉獻釋迦牟尼佛	爲利聖施主願納受
如是種種供養具	及諸世間諸供養
奉獻釋迦牟尼佛	爲利聖施主願納受
我昔所造諸惡業	皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生	一切我今皆懺悔
十方所有諸衆生	二乘有學及無學
一切如來與菩薩	所有功德皆隨喜
十方所有世間燈	最初成就菩提者
我今一切皆勸請	轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃	我悉志誠而勸請
惟願久住剎塵劫	利樂一切諸衆生
所有禮讚供養福	請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根	同向衆生及諸道
最初轉大法輪時	宣說四種聖諦法
能仁名聞轉增盛	願令吉祥常安隱
猶如虛空寂無相	離染出生諸功德
救拔衆生解脫道	一切妙法我讚禮

法性等流十二教	本無生滅離戲論
憶念成就諸功德	善種妙法我讚禮
斷除愚智大日王	除輪迴苦藥上尊
淨諸困苦甘露王	供養一切諸妙法
所有種種天妙水等至同向衆生及佛道樂廣	作者應當讚歎般若佛母救度佛母等受持經
律論藏教手執鉢盂錫杖等	
奉侍導師諸法上	供養聲聞諸聖衆
猶如智劍大鋒利	自證一切緣起性
能現種種諸神變	供養緣覺諸聖衆
所有種種天妙水等至同向衆生及佛道	
三世一切正等覺	一切眞智自性身
容顏奇妙語自在	曼殊室利我讚禮
心淨遠離諸垢染	莊嚴無垢功德光
人天頂禮蓮花足	供養曼殊大菩薩
所有種種天妙水等至同向衆生及佛道	
救拔一切衆生苦	度脫三有諸結縛
引導最上解脫道	救脫菩薩我讚禮
救脫菩薩摩訶薩	其身紅色蓮花座
右手執持妙法藏	供養左拳而按膝
所有種種天妙水等至同向衆生及佛道	
持執三世正等覺	身語意等諸秘密
降伏群魔大明主	執念剛杵我讚禮
執持三世正等覺	所有一切妙法藏
持秘密王眷屬衆	恭敬供養稱讚禮
所有種種天妙水等至同向衆生及佛道	
具大慈悲神通力	憶念能脫諸苦難
遍照衆生如果日	恭敬供養遍照尊
所有種種天妙水等至同向衆生及佛道	

月光遍照大菩薩	其身白色蓮華座
二臂說法印念珠	恭敬供養稱讚禮
所有種種天妙水等至同向衆生及佛道	
天主帝釋執杵神	諸天神王魔部主
東方天神眷屬衆	供養讚歎而敬禮
火者享用祀火神	大仙神王魔部主
東南仙衆眷屬衆	供養讚歎而敬禮
執持寶杖焰魔神	陰母神王魔部主
南方焰魔眷屬衆	供養讚歎而敬禮
遠離眞諦具美神	夜叉神王魔部主
西南夜叉眷屬衆	供養讚歎而敬禮
執持網索水天神	龍衆神王魔部主
西方龍王眷屬衆	供養讚歎而敬禮
執持壽命風天神	持種神王魔部主
西北風王眷屬衆	供養讚歎而敬禮
執持寶棒羅叉神	守護寶藏魔部主
北方羅叉眷屬衆	供養讚歎而敬禮
具主宰者誘引神	毘難神王魔部主
東北具主眷屬衆	供養讚歎而敬禮
上方一切諸天衆	日天月天執曜天
星宿諸天眷屬衆	供養讚歎而敬禮
下方龍王主地神	捧持大地摩訶手
守三摩耶眷屬衆	供養讚歎而敬禮
伏諸煩惱具功德	救護世間薩埵尊
妙如眞寶解脫身	奉上無比諸供養
所有種種闍伽水	及諸世間功德水
奉獻守護十方神	爲利聖施主願降臨
斷除欲界游泥染	而住色界梵王位

大梵天王婆主

供養大梵眷屬衆

三面六臂降修羅

周遍一切平等性

光曜天界大神力

供養大天那羅延

上界諸天最勝處

親瞻彌勒救護尊

及諸兜率陀天子

聖主虔誠奉供養

對治修羅天中主

三目觀察於三世

衛持佛教四部衆

供養天主帝釋尊

居止妙高帝釋前

隨順方便輔政化

一切諸天眷屬衆

供養圓滿聖主願

具大清淨諦信心

摧壞貢高我慢山

侍從導師遵奉教

供養八部眷屬衆

所有種種天妙水等至迴向衆生及佛道

東方持國大天王

其身白色持琵琶

守護八佛東方門

供養讚歎而敬禮

供養等同前至迴向衆生及佛道

南方增長大天王

其身青色執寶劍

守護八佛南方門

供養讚歎而敬禮

供養等同前至迴向衆生及佛道

西方廣目大天王

其身紅色執編索

守護八佛西方門

供養讚歎而敬禮

供養等同前至迴向衆生及佛道

北方多聞大天王

其身綠色執寶叉

守護八佛北方門

供養讚歎而敬禮

供養等同前至迴向衆生及佛道

宮毘羅等衆又王

各領七億眷屬衆

誓願守護如來教

稽首諸大藥叉王

具大威德優婆塞

藥叉大將宮毘羅

其身黃色執寶杵

主領七億藥叉衆

誓願守護如來教

供養讚歎而敬禮

具大威德優婆塞

藥叉大將跋折羅

其身白色執寶劍

主領七億藥叉衆

誓願守護如來教

我今恭敬奉供養

具大威德優婆塞

藥叉大將迷企羅

其身黃色執寶棒

主領七億藥叉衆

誓願守護如來教

我今恭敬奉供養

具大威德優婆塞

藥叉大將安底羅

其身綠色執寶鎧

主領七億藥叉衆

誓願守護如來教

我今恭敬奉供養

具大威德優婆塞

藥叉大將須彌羅

其身紅色執寶叉

主領七億藥叉衆

誓願守護如來教

我今恭敬奉供養

具大威德優婆塞

藥叉大將珊底羅

其身煙色執寶劍

主領七億藥叉衆

誓願守護如來教

我今恭敬奉供養

具大威德優婆塞

藥叉大將因陀羅

其身紅色執寶棍

主領七億藥叉衆

誓願守護如來教

我今恭敬奉供養

具大威德優婆塞

藥叉大將波夷羅

其身紅色執寶鎧

主領七億藥叉衆

誓願守護如來教

我今恭敬奉供養

具大威德優婆塞

藥叉大將摩虎羅

其身白色執寶斧

主領七億藥叉衆

誓願守護如來教

我今恭敬奉供養

具大威德優婆塞

藥叉大將其達羅

其身黃色執寶索

主領七億藥叉衆

誓願守護如來教

我今恭敬奉供養

具大威德優婆塞

藥叉大將招住羅

其身青色執寶鎧

主領七億藥叉衆

誓願守護如來教

我今恭敬奉供養

具大威德優婆塞

藥叉大將毘羯羅

其身紅色執寶輪

主領七億藥叉衆

誓願守護如來教

我今恭敬奉供養

所有種種天妙水等至迴向衆生及佛道

未體無上菩提問

由業但生於三界

身命專受諸障礙

誓願不捨菩提心

然後放施食大作沐浴後結歸酬恩復申讚

導師善名稱吉祥

其身黃色無威印

八大上願獅子座

我今供養稱讚禮

導師寶月智嚴佛

其身黃色施妙印

八大上願獅子座

我今供養稱讚禮

導師金色寶光佛

其身黃色說法印

四大上願獅子座

我今供養稱讚禮

導師無憂最勝佛

其身紅色三昧印

四大上願獅子座

我今供養稱讚禮

導師法海雷音佛

其身白色說法印

四大上願獅子座

我今供養稱讚禮

善逝法海勝慧佛

其身青色說法印

四大上願獅子座

我今供養稱讚禮

藥師琉璃光王佛

其身青色施妙印

十二上願獅子座

我今供養稱讚禮

導師釋迦師子尊

其身黃色說法印

發大誓願獅子座

我今供養稱讚禮

始從過去無數劫

慈念困苦諸衆生

究竟微妙弘願故

供養八大如來尊

過去無數時已前

所發微妙最上願

今爲圓滿誓願故

供養八大如來尊

聖教廣大如虛空	勝義無緣超戲論
圓音妙相遍知性	供養般若諸佛母
無始薰習空自性	能說種種性空法
示現理趣童子相	大智文殊我讚禮
救護六道八難苦	度脫苦海到彼岸
令入涅槃大導師	救脫苦薩我讚禮
金剛寶身無能動	密呪大明神力王
能調難調諸有情	金剛手尊我讚禮
善逝主尊證正覺	十地自在或法王
或現童子利有情	供養如是無量種
世尊藥師琉璃光	執持最勝妙法藏
利樂衆生如日月	光明最勝我讚禮
受持經律論藏教	手執鉢盂錫杖等
奉侍導師諸法上	供養聲聞諸聖衆
東方百施天帝釋	其身黃色執寶杵
乘坐白色大象座	我今供養稱讚禮
東南火神大梵仙	其身紅色執軍持
乘坐紅色羯羊座	我今供養稱讚禮
南方焰鬘陰母王	其身青色執寶杖
乘坐青色水牛座	我今供養稱讚禮
西南離諸夜叉王	其身黑色執寶劍
乘坐大力起屍鬼	我今供養稱讚禮
西方水神婆嚩耶	其身白色執蛇索
乘坐那伽水獸座	我今供養稱讚禮
西北風神婆耶毘	其身煙色執綵旗
乘坐綠色大鹿坐	我今供養稱讚禮
北方施礙矩毘羅	其身黃色執鼠囊
乘坐青色馬王座	我今供養稱讚禮
東北具主魔羅王	其身白色執寶叉

乘坐青色牛王座	我今供養稱讚禮
上方一切諸天衆	日天天天執嚩天
星宿諸天眷屬衆	供養稱讚而敬禮
下方龍王主地神	捧持大地摩訶手
守三摩耶眷屬衆	供養讚歎而敬禮
衛護佛教優婆塞	方便隨機化現身
宮毘羅等衆又將	大藥叉衆稱讚禮
吉祥威德優婆塞	暴惡猛烈甚可畏
宮毘羅并波折羅	毘羯羅等我供養
所有禮讚供養福	請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根	回向衆生成佛道
爲我愚癡無知故	所修善事有乖違
今爲救護諸衆生	惟願尊者垂忍納
未究主尊殊勝力	所有不備及昧劣
於如是等有所違	惟願尊者諸忍納
利益我等有情已	隨所希求賜成就
奉送世尊歸本土	當請慈悲願降臨
藥師琉璃光王七佛本願功德經念誦儀軌供養法	

76. 527

藥師七佛供養儀軌如意王經

大清冊封西天大善自在佛領天下釋教普智持金剛達賴喇嘛道

內閣掌譯西番蒙古諸文番
學總管儀賓工布查布舊譯
崇梵靜覺國師琢瑛瑤瓊校對

傳賢首宗講經論沙門京都靜默寺住持僧海寬潤色

顯親王府潤色校刻
大喇嘛巴爾藏嘉薩補譯

稽首離垢滿月主 法雨饒益諸衆生

修持儀軌行願法 願滅諸苦獲安寧
此約取信行 以上四句偈。並分行細字。係願之總起也。儀賓工布查布所譯之舊文也。按舊本。廣演漸流。辯正。布壇置像。設供等例。三十餘篇。文并繁多皆非顯明者。無庸全譯。今將供壇城法。開列於後。

修建藥師壇法。或有製造壇城。或有繪畫壇城。皆可。再或奉安釋迦佛。藥師七如來。及諸大菩薩護法十二藥叉諸像。各隨其宜。香燈花供。如法設之其供品。隨時具辦。務取虔潔。

欲修持者。自身浴淨。著新衣。其爲外浴。肉酒蒜葱等不淨食斷之。如三白三甜等淨食。食之。染汚心遠離。其爲內浴。以此法門行者居家者。安住齋戒出家者。安大乘齋戒。此最爲要故。

仰冀三寶諸貴一切諸佛菩薩攝授。二種資糧圓滿最勝力。法界清淨不可思議勝力。上師諸佛。並其弟子。在此奉受布薩之處。福田降臨垂錫。此諸貴勝力。降臨。

哀愍五濁時衆生 大方等經心藏義
親教宗派攝持等 威德諸師我敬禮
世尊具大慈悲心 一切種智引導師
福慧功德勝海深 於諸如來我敬禮
清淨遠離貪慾塵 善能解脫諸惡趣

一味最上勝真諦
已解宜說令他解
具諸功德勝福田
頂禮最尊正遍知
頂禮廣大僧伽衆
明鑒十方諸衆生
拔濟十方諸有情
同心齊發希有願
一賢劫中事究竟
已往無數世劫前
誓發種種奇特願
維衛式棄毘舍浮
釋迦牟尼天中天
無垢月面殊勝像
遠離塵垢三界無
大悲世尊平等攝
除三毒病藥師佛
若有正覺降生處
轉大寂靜法輪處
善逝隨方常居住
獅子臥勢安眠處
上方下方暨中央
凡有舍利無舍利
慧度不可言思說
隨類自性智慧生
文殊救脫秘密主
樂負度生有寂任
寶光圓滿妙明心
雖作害者與安樂
應真勝智諸根調

寂靜妙法我敬禮
善能住於諸學處
於諸僧伽我敬禮
頂禮宏濟正妙法
永於三寶誠頂禮
十方盡轉妙法輪
十方諸佛我敬禮
行道時位亦作伴
圓滿千佛我敬禮
爲救衆生窮困苦
八大善逝我敬禮
留孫金寂及飲光
勇猛七佛我敬禮
紫摩金身我敬禮
正等明覺我敬禮
聞名卽息惡趣苦
瑠璃光佛我敬禮
及其得成菩提處
無漏滅處盡敬禮
經行散步坐立地
如斯等處盡敬禮
方隅不拘何方所
一切寶塔我敬禮
無生無滅虛空禮
三世佛母我敬禮
觀世音等廣大行
大乘僧衆我敬禮
發生其身願敬禮
如是等處我歸依
與教同有久住世

流通佛法作擁護
修觀十二因緣法
不依知識自悟證
得大變化力神通
善能護守寶法藏
宿因廣積善施海
資資應庇行道者
遍於虛空佛菩薩
分身變作剎塵數
所有十方世界中
我以清淨身語意
普賢行願威神力
一身復現剎塵身
於一塵中應數佛
無盡法界塵亦然
各以一切音聲海
盡於未來一切劫
拜舉。各歸本位。咸吹諸
般樂器。且作且誦云
以諸最勝妙花鬘
如是最勝莊嚴具
最勝衣服最勝香
一一皆如妙高聚
我以廣大勝解心
悉以普賢行願力
止樂。
復誦云
我昔所造諸惡業
從身語意之所生
十方一切諸衆生
一切如來與菩薩

十六羅漢我敬禮
自來緣覺分智果
諸聖緣覺我敬禮
伎瑞已就承佛勅
護教金剛我敬禮
得大壽命財穀瑞
繼諸施財讚敬禮
我等衆生盡無餘
一切時中恭敬禮
三世一切人師子
一切遍禮盡無餘
普現一切如來前
一一遍禮剎塵佛
各處菩薩衆會中
深信諸佛皆充滿
普出無盡妙言詞
讚佛甚深功德海
伎樂塗香及傘蓋
我以供養諸如來
末香燭香與燈燭
我悉供養諸如來
深信一切三世佛
普遍供養諸如來
皆由無始貪瞋癡
一切我今皆懺悔
二乘有學及無學
所有功德皆隨喜

十方所有世間燈
最初成就菩提者
我今一切皆勸請
轉於無上妙法輪
諸佛若有示涅槃
我悉至誠而勸請
唯願久住剎塵劫
利樂一切諸衆生
所有禮讚供養佛
請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根
迴向衆生及佛道
如是作七支畢。有勝者地。
合掌誠念受布薩云
云何。憶昔如來應供正等正覺。如調順馬王。
及大象王。應作者作。所作已辦。捨諸重擔。速
得已利。盡諸有結。具真實語。心善解脫。正智
解脫者。彼等或以爲便於衆生故。爲令利益
故。爲令解脫故。爲令無疾病故。爲令無饑饉
故。爲令圓滿菩提方法故。爲令增上圓滿無
上菩提正覺故。實受布薩禁戒。如是我人。
亦起於此時。至於明旦日出時。間實受布薩
也。如是誦三遍。已得戒。想。
也更宜記其所戒。月。誦云
從今不殺生 亦不取他財
不行淫慾事 不說虛妄語
因生多過失 諸酒斷不飲
不坐高廣床 復捨非時食
不著香鬘飾 不作歌舞樂
如昔應供尊 永斷殺生等
我以如是戒 願得無上果
被苦擾衆生 願拔出苦海
鄂麻阿摩嚩哈施伊拉 薩麻拔哈喇薩麻拔
哈喇 拔哈喇拔哈喇 薩麻拔哈喇薩麻拔
薩羅巴達麻 畢不溪伊答 不難達哈喇達
哈喇 薩曼答 阿鈴羅基得 昨施查婆阿
哈阿 七遍。或二十一遍。
是謂淨戒總持。誦

供品攝授下。奉請諸聖。右膝著地。拈花合掌。而作是念。
所出衆請語句。口誦。衆作懺念。東方此世通四號河沙
土。從無勝淨淨世界。諸苦名佛。過五拾河沙土。從無
世界請寶月佛。過六號河沙土。從充滿妙香世界。諸金
色佛。過七號河沙土。從離憂世界。請無憂佛。過八號河
沙土。從法幢世界。請法揚佛。過九拾河沙土。從寶海
世界。請勝寶佛。過十號河沙土。從琉璃光明世界。請盡
名諸佛。過十號河沙土。從琉璃空。無礙神通來應。而作堅固

等。各同無數眷屬。應然騰空。無礙神通來迎。而作堅固。

聖教根本大師善寂養
正座帝堅四位我敬禮
聖天之子薩持納勒伊鉦氈

重訂新語文字座髮髻

能忍苦行天溝金剛德

主宰護光四位我敬禮

敬信三寶最上德輪堅

聖教誠敬安帝日光尊

主宰妙大法王吉祥帝

天中上師四位我敬禮

執財守護主宰天中帝

衆尊族姓大德光明帝

雪嶺最親一天頂尊帝

番地降冤四位我敬禮

大善知識舒蘭智慧稱

羊地獨泉茂盛法幢師

笑川聖教日光卓座車

正覺修觀四位我敬禮

高族降生心藏吉祥幢

無比藥溝遍喜願路足

草舍上師名稱威德賢

尙師福稱四位我敬禮

法溝大師寶名吉祥幢

如真文殊菩薩實幢足

持律最上尊勝號妙手

遍喜智慧四位我敬禮

大慙懃戒防非福祿師

除謬普賢勢力德熾師

決定一切種智慧憫足

自在極堅四位我敬禮
遍主世尊福德最吉祥

根本有恩法師沙瞻巴

居處法師意子廣博師

寶珍巨海三位我敬禮

妙語俱期願藏勝智慧

住持金剛最上二位師

得此法恩語王智慧名

賢劫妙海二位我敬禮

正覺修觀隨持虛空稱

大善知識福德智慧足

正遍知覺尙師福德稱

無比降旨三位我敬禮

聖教根本坡堤薩彌尊

族主坡堤薩彌次小足

薩和喇法中之王善吉祥

低伊巴嘛嘎阿喇四位我敬禮

聖教命木天德善提光

拔濟有情帝思廣大號

菩薩嘛哈阿薩彌月幢師

公波譯師四位我敬禮

煩惱衆冤能破勝幢師

加幹自在俊妙美名熾

加幹德妙謹戒具妙行

功德自在四位我敬禮

廣大功德商巴持律師

法師菩薩尙師福稱等

八大如來本願儀軌經

宗派上師諸尊我敬禮

如是

復二偈。乃虎
畢大師所補云

雪嶺利益福祿出生門

勝劣遍修皆可爲之道

法王勝意本願儀軌經

持護流通諸尊我敬禮

二利究竟導師正等佛

二諦雙融聖教正妙法

二足受持最勝衆僧伽

歸依處所三寶我敬禮

此宗派皆我所得授者。因據實言寫。若自已別得師傳。其上面實寫。一察出。恭教入之不可以非已師者。此言也。亦不得以已心各自所愛門頭取入。以炫爲希有之宗派。蓋世間之大愛者。雖如父母等。以炫取入也。詳參

頂禮供養歸依。十方三世善逝並諸弟子

頂禮供養歸依。應供正等正覺善名稱吉祥

王如來。與其侍奉無量無邊。百千萬億菩薩

圍繞

頂禮供養歸依。應供正等正覺寶月蓮花智

嚴威音王如來。與諸菩薩圍繞

頂禮供養歸依。應供正等正覺。金色無垢寶

光妙行成就如來。與其無量菩薩。百千萬億

圍繞

頂禮供養歸依。應供正等正覺。無憂最勝吉

祥如來。與其無量菩薩眷屬

頂禮供養歸依。應供正等正覺。法海雷音如

來。與其無量眷屬菩薩圍繞

頂禮供養歸依。應供正等正覺。法海勝慧遊

戲神通如來。與其無量菩薩圍繞

頂禮供養歸依。應供正等正覺。藥師琉璃光

王如來。與其眷屬菩薩。日光遍照。月光遍照

勝體昭煥同帝青寶色

相好光明千日熾虛空

普遍寂樂成就分別性

世尊藥師勝身我敬禮

法語宣布聆如琴千弦

清淨梵音種種所化意

普令充足善解法海藏

世尊與師姑語我敬願

表不意者智惠治法隨

一切願每佛事自成就

世尊藥師勝意我敬禮

供養歸依。本師世尊。

釋迦牟尼文佛。與其眷屬。

無明暗最勝炬 除

切離欲妙法寶

于是

禮供養歸依。聖者文殊。

菩薩摩訶薩

禮供養歸依。大梵帝釋。

頂禮供養歸依。極畏。

大將。於此聖會。供奉

目。明燈。食物。雅樂寶蓋。

此供十方所有無主

女樂所用一切樂器或

無邊無際。一切

兼我等。是無始來。

食主金在集方

不轉車田 一七

身中。作不善業略言之。如所不應作者作。應作者不作等。所有正罪。一切誠心懺悔。三世聖凡。所作諸善根。一切福德。今皆隨喜。十方諸佛。勸請轉無上大法輪。作世間明燈。若有將欲示入涅槃者。於是發一切誠心。仰祈永莫入滅。勸請常住世界。利益衆生。如是所作一切福德。自他無遺。因而迴向。令得現證無上菩提之因。按善經。此節內分行細字。與前四上菩提之因。分行細字同。今本按舊經改之。世尊會集法壇。願垂慈念。諸佛具大慈大悲。專爲未來五百世後。像法轉時。有情衆生。被種種惡業所纏。一切惡病所逼。種種苦惱所害。及諸困窮所迫。以爲救度是等有情。兼爲於諸天人。作利益之故。往昔七佛世尊如來。應供正等正覺善巧方便。昔發廣大本願。攝授加被。不可思議現在我等。本師世尊釋迦牟尼如來。親口宣揚。並爲攝授。暨聖者文殊救脫金剛手等。諸尊菩薩摩訶薩。往昔世尊所說。真實意行廣大圓滿。作爲成就本經義業。察明聖語。應許攝授。梵天帝釋。四大天王。十二藥叉大將等。擁護妙法。諸大近事。今在法會前。於說本願功德經時。凡諸受持。本願功德經之有情者。應諸擁護救濟。云何應諾以爲先聖之所熏被。又如本願功德經中所說。諸尊如來。並其弟子。在此聚會築設壇場。盡力敷陳。合和供品。法會壇前。稱揚嘉號。奉獻供物。祈望恩指。在於會前如昔云何攝授。所說本願功德經儀軌。現作圓滿利益如是所得一切恩惠。願爲某人兼我等速得垂

錫亦同前。按舊經改之。以下分行細字凡有同此者。俱按舊經改之。

世尊會集法壇。願垂慈念。諸尊聖者具足洞照智慧憐憫慈悲。妙行事業救濟勢力。不可思議皆爲利樂發生之故伏願佛教興隆。掌教諸位上師。身安壽長白法事業漸見增廣。十方衆僧咸得安和而共十種法行。一切受持增長圓滿流通依是勢力所感。一切有情咸得安樂。且特現前施主而爲上首。一切有情淨消二障。圓滿二資而速疾得成正等正覺願賜冥加。

復次龍樹菩薩云。四無量證。如是說者蓋佛體無量。自身變化無量爲利衆生無量。故尋無量手。獲得功德無量。如迦尼拔拉哈達經中所述。四無量。所謂四無量因。意相也。信解勝勝德中所說。具足八十四德水。波雲震動。浪如環繞。行列無數。自身變化。亦如是狀。而以率身。烏闍驪巴阿喇花。曼邊阿。喇花蓮花。烏答巴拉花。抹沾拉花等。天上人間。綠色鮮花散滿虛空。而奉頭上赤白栴檀。蛇心比丘香聞遍世界。香對木香種種藥草焚熏。厚如雲體而以奉鼻。摩訶曼香。作時莊嚴灑灑百草津液不涸。如海深流須彌以爲磐石。燃燈無量燈光明能超日月以奉眼。六香。米片栴檀等妙香。合和妙藥。雖有如河水流而奉心間。天龍。羯瑟人等諸熱熱食及未熟食。微妙九品。百味食物。而以奉舌。復又拿蜜餞子。酥。梨。燒等世間音聲五寶。而以奉耳。復又拿蜜餞子。彩雲。七珍八寶。八吉祥等。爲所供之物。或有真說。或作有用。心中多變變化。皆有所拘供養。須彌山。金山遊海。四洲日月等。是無主所拘供養。或作如意寶。或作寶宮殿。復作使使隨說成就乃爲奉身供養。以上雪供。誦總持呪力。應如普賢雲供成就者。是爲總持供養。於是供養。遠離限量不可思議者。是爲勝解供養。迎請如是。其眷屬。乃爲依力。昔已造之罪。而不往入觀。生悔悔心者。乃自責之力。從今至於命終。而不復作者復過迫力。如上所說。禮供。於勝義中亦無自性。世俗中。一切自他之罪障兼我等。如是說時。諸佛菩薩從心間放大光明。猶如能醫。用嚼吐之藥。將病引出。自身淨如水水晶解解者乃對治濁行力懺悔。自他一切三時所作之三千須臾時得眼目。如是他善作惡善。心生歡喜。隨喜功德較彼無限量。再者得福平等有利利益。太子一切。圓明無爲寂滅離塵染。猶如甘養成。成佛不遠時。歸妙法我今示現。然雖言說充光本誰能知。故且不語住於山林中。於此示現。不說法時。如梵天持千輪輪奉獻祈禱。今即如自手持輪。各隨所化界想根基新轉妙法輪。諸佛菩薩有利有情處六時不遺但語有情煩惱熾盛。故心生厭離。欲歸於寂者。懇祈

爲利衆生。永住一劫。不應涅槃。勸請住世。將無邊善法。迴向究竟菩提者。無盡意菩薩請問經中。有長行義。有一緣談所云。云何廣大海中。一滴水。乃至海水不盡。是無盡。如是迴向菩提善根。乃至不得菩提是不盡。如是善根。迴向菩提因者。與時無盡。殊勝支是也。如是七覺支。即同於轉轉因果。是故勸請發心。於諸勝處。猛力專念。住其所發勝意。奉求現今我等。隨願成就。如是名曰總祈。諸勝意成就。奉供因。即隨觀也。

第二廣演各各禮供發願中。八如來。妙法。僧伽。衆成就總持寶瓶等。其八如來。初於善名。向下請聖。一一奉供發願作之。

第一善名稱吉祥王如來名號誦之奉供發願

頂禮供養歸依。世尊。應供正等正覺。善名稱吉祥王如來。誦七。○今時不誦七遍。作易法者甚多。吉祥王如來。誦七。○則成增減。而大有妨礙。故爲起定方。○此間奉供之法。亦如上於此聖會。好。等六支。增補誦之。以下悉皆從此。

諸佛子等。今在衆會道場。善名稱吉祥王如來前聞號憶念。虔誦七遍。並禮讚供養等善力。善名稱吉祥王如來。應佛當時。所發本願。某等願爲一切衆生。若有身受種種痛苦。熱病鬼魅。呪詛起屍等難。種種逼切。皆作災害。一切病症。頓時息滅。乃至究竟菩提。無熱病罪業之鬼魅。一切病症。善消除之。

某等願爲一切衆生。若有貪瞋痴障覆者。或作五逆之罪。多行非行之行。誹謗正法。作種種不善業罪。墮三途地獄。彼等衆生。已生於地獄。受諸般苦楚。願彼等。一切五逆之罪。惡業障等。一切盡能消除。乃至無上正等正覺。究竟不行衆生地獄。及惡道中。常受天宮。

天樂人樂

某等願爲一切衆生。若有窮困乏賔。飲食衣服。米穀臥具。香鬘諸物。願彼等。乃至究竟菩提。資生金銀。衣財米穀。臥具香鬘。受用諸物。某等願爲一切衆生。若有纏縛捶撻。入於監牢。兵刃等。身受種種痛苦。願彼等。乃至究竟菩提。一切纏縛捶撻。常令解脫。斷絕一切身中煩惱。

某等願爲一切衆生。若有無依怙者。身煩火熾。誤入獅子虎豹。熊羆毒蛇之處。至於命難。可憐愍者。願彼等。乃至究竟菩提。身中煩火。一切息滅。獅虎熊羆毒蛇等皆生慈心。無畏安住善地。

某等願爲一切衆生。若有互相鬭爭。言語惱亂。驚恐怖懼。願彼等。乃至究竟菩提。爭言訟。一切息滅。互相慈心安住。

某等願爲一切衆生。若有乘船。入於江海。至無有洲渚。欲求活命。種種叫苦。願彼等。乃至究竟菩提。江海之中。安然得出。無畏渡過。願此身還沒時。即往應供正等正覺善名稱吉祥王如來佛土。蓮臺獅子寶座內化生往生之後。總持禪定等。一切功德現前。無上導師。善名稱吉祥王等。及十方一切諸佛。親得授記。心生歡悅。利那利那間。無礙入於諸佛國土。

往昔最勝如來佛。曾說弘深八大願。依佛慈悲攝授力。一切衆生悉成就。唯願佛法常熾盛。普令有情得安樂。無明煩惱總消除。速成無上菩提道。

第二威音王如來

頂禮供養歸依。世尊。應供正等正覺。寶月蓮花智嚴威音王如來七遍。此間奉供六支同前。

諸佛子等。今在衆會道場。寶月蓮花智嚴威音王如來前聞號憶念。虔誦七遍。並禮讚供養等善力。寶月蓮花智嚴威音王如來。應佛當時。所發本願。

某等一切衆生。若有爲營農業。或商賈事。令心種種擾亂。故於菩提分諸善法等。與菩提之心。作意亡失。迷於輪迴。各受輪轉種種之苦。病老衰亡。憂啼叫苦。意不安樂。無邊擾感。一一當受。願彼等。一切消除。乃至無上菩提。正遍知覺。飲食衣服。受用資生之具。財穀金銀。所得豐足。令諸善法增長。亦不捨離菩提之心。所作惡道有情地獄等。一切輪迴苦難。咸得解脫。

某等一切衆生。若爲寒暑饑渴。煩熱逼身受大苦惱。可憐愍者。願彼等。一切宿業障覆悉皆消除。乃以是身。而爲最後之身。乃至無上菩提。一切生苦。悉得解脫。受人天樂。復次若有女人。種種疾病。逼迫其身。更兼女身。所爲下劣。臨當產時。受大苦惱。願彼等。一切苦惱。悉皆斷除。乃以是身。而爲最後之身。乃至究竟菩提。常爲男子。某等一切衆生。若遇死厄。冤對。行險難處。爲賊所侵。與其父母。兄弟姊妹。親友眷屬。受諸苦惱。悲泣痛戚。而逼其身。願彼等。一切解脫。乃至究竟菩提。死厄冤難。險處被害。一切消滅。悲泣苦惱。悉皆

無明煩惱總消除。速成無上菩提道。

遠離

某等一切衆生。若遇昏夜。行於黑暗之處。成辦種種緣事。被惡鬼神之所惱亂。畏懼。大聲叫哭。願彼等一切消釋。乃至究竟菩提。凡諸黑暗。已無所有。最惡鬼魔。悉皆解脫。皆其供養奉事所作種種殷勤之故。

某等一切衆生。若有下劣識解。智慧甚少。舉念愚癡。善法根力。菩提覺支。禪定諸總持門。及佛法僧。隨念亡失。願彼等一切覺悟。乃至究竟菩提。禪定正念根力。諸總持門。諸菩提支。現前成就。隨大智慧。行之無礙。

某等一切衆生。若有下劣識解。欲求聲聞。及獨覺乘者。修行而住。棄背無上勝妙菩提。願彼等一切頓除。乃至究竟菩提。於無上正等正覺。永不退轉。決定超越。聲聞獨覺之地。作意菩提。永不捨離。

某等一切衆生。或逢大劫將盡之時。雜難餽低伊州。火遍發起。被火焚燒。悲泣憂惱。由彼前身惡業力。故受斯種苦。無歸無依。願彼等一切苦惱憂悲。悉皆遠離。受清涼樂。

願此身還沒時。即往應供正等正覺。寶月蓮花智嚴威音王如來國土。蓮臺獅子寶座內化生。往生之後。總持禪定等。一切功德現前。無上導師。寶月蓮花智嚴威音王等。及十方一切諸佛。親得授記。心生歡悅。剎那剎那間。無礙入於諸佛國土。

世尊威德妙音王 曾發弘深八大願
依佛慈悲攝授力 一切衆生悉成就
唯願佛法常熾盛 普令有情得安樂

無明煩惱總消除 速成無上菩提道

第三金色無垢如來

頂禮供養歸依世尊應供正等正覺。金色無垢寶光妙行成就如來七遍。
此間奉供 六支同前

諸佛子等。今在衆會道場。金色無垢寶光妙行成就如來前。開憶念。虔誦七遍。並禮讚供養等善力。金色無垢寶光妙行成就如來。應佛當時所發本願。

某等一切衆生。或有造作種種屠害不善之業。斷諸生命。由斯惡業。故壽夭多疾。水火刀毒。諸病死亡。願彼等一切惡業纏縛。悉皆消滅。常壽無病。無論何時不至死於非時。

某等一切衆生。或作種種不善業罪。盜他財物。故感生貧窮家。乏少衣服。饑渴逼身。常受諸苦。願彼等一切頓消諸罪。乃至究竟菩提。自在豐盛得無不備。

某等一切衆生。若有各懷毒害之心。互相殺害鬪爭。願彼等一切消釋。乃至無上菩提正遍知覺互相憐憫。猶如父母。

某等一切衆生。若有貪瞋癡障。毀犯禁戒。遍行諸罪。傷損學處。受用信施。故墮三塗衆生地獄。願彼等一切所有業障。悉皆消滅。出離一切遠近煩惱。乃至菩提。道場時。實持戒律於身語心善能防護。永不捨離菩提心。

答達鴉塔呵 西達得西達得 蘇西達得
摩厘尼 摩嚩剎呢 穆嚩得 畢穆嚩得
阿嘛勒 畢嘛勒 嘛嚩嚩拉葉 希喇那鴉
嚩喇白 喇答納嚩喇白 薩喇哈阿喇塔薩

阿達哈尼 巴喇嘛阿喇塔薩阿達哈尼 嘛

納塞 嘛哈阿嘛納塞 阿達不得 阿答鴉

達不得 必伊答拔哈鴉 蘇拔喇喇 巴喇

哈喇郭磁 巴喇哈嘛阿達哈溪得 薩喇幹

阿喇特窟 阿巴喇阿資得 薩喇幹答喇

阿巴喇哩哈得 匪都斯卡卡里 創達達哈

鍋支 拔哈阿溪得 納嘛嘛薩喇幹答塔阿

嚩答阿難阿婆阿哈阿

世尊。金色無垢寶光妙行成就如來。昔坐菩提樹下。普觀有情。被貪瞋癡障所覆。諸惡疾病逼身。死難免。臨險被害。壽活一劫墮入地獄。受大苦惱。爲利斯等。令人菩提。正遍知覺盡消一切業障。故宣說根本總持。誦此真言。攝授我等。一切衆生。五無間等罪。悉皆消滅。一切冀望。皆得圓滿。臨命終時。亦得金色無垢寶光妙行成就如來而護念之。

願此身還沒時。即往應供正等正覺。金色無垢寶光妙行成就如來國土。蓮臺獅子寶座內化生。往生之後。總持禪定等。一切功德現前。無上導師。金色無垢寶光妙行成就等。及十方一切諸佛。親得授記。心生歡悅。剎那剎那間。無礙入於諸佛國土。

世尊金色無垢光 曾發弘深四大願
依佛慈悲攝授力 一切衆生悉成就
唯願佛法常熾盛 普令有情得安樂
無明煩惱總消除 速成無上菩提道

第四無憂最勝如來
頂禮供養歸依。世尊。應供正等正覺無憂最勝吉祥如來七遍。

此間奉供
六支同前

諸佛子等。今在衆會道場。無憂最勝吉祥如來前。聞號憶念。虔誦七遍。並禮讚供養等善力。無憂最勝吉祥如來。應佛當時。所發本願。某等一切衆生。若受憂苦。心意不樂。多端擾亂。受種種苦惱。願彼等。一切憂苦。心意不樂。多端擾亂。悉皆消除。出離悲憂。永遠不受苦惱。得享常壽。

某等一切衆生。若有造諸惡業。或已墮無間大地獄。大黑大闇之中。願已生之後。無憂最勝吉祥如來。身中光明發現。身觸目見。即時一切罪業消除。地獄重苦。悉皆解脫。受諸苦惱。一切斷絕。乃至菩提。受人天樂。

某等一切衆生。或昔時造諸不善之業。劫他財故。生貧賤家。衣服飲食臥具。悉皆乏少。常受冷熱苦惱。饑渴逼迫。身無光色。願彼等。乃至究竟菩提。衣服飲食。臥具受用。悉皆充足。如彼諸天。身光可愛。嚴飾具足。

某等一切衆生。或爲鴟鵂利刺。諸惡鬼神。噉肉逼迫。奪其精氣。受諸病苦。願彼等。乃至究竟菩提。鴟鵂利刺。諸惡鬼神。噉肉逼迫。奪其精氣。悉皆退散。各起慈心。解脫種種病患苦惱。

願此身遷沒時。即往應供正等正覺。無憂最勝吉祥如來。國土蓮臺獅子寶座內化生。往生之後。總持禪定等。一切功德現前。無上導師。無憂最勝吉祥如來等。及十方一切諸佛。親得授記。心生歡悅。剎那剎那間。無礙入於諸佛國土。

世尊無憂最勝王 曾發弘深四大願
依佛慈悲攝授力 一切衆生悉成就
唯願佛法常熾盛 普令有情得安樂
無明煩惱總消除 速成無上菩提道

第五法海雷音如來
頂禮供養歸依。世尊。應供正等正覺。法海雷音如來。七遍。

此間奉供
六支同前
諸佛子等。今在衆會道場。法海雷音如來前。聞號憶念。虔誦七遍。並禮讚供養等善力。法海雷音如來。應佛當時。所發本願。

某等一切衆生。或生邪見之家。不信佛法僧衆。捨離作意菩提之心。願彼等。業障盡得消除。乃至究竟菩提。成就正見。於佛法僧。具足敬信。於作意菩提心。復不退轉。

某等一切衆生。若有不聞佛。不聞法。不聞僧。生於邊地之家。近惡知識。引作衆罪。彼等命終之後。墮三惡趣。不修善品者。願法海雷音如來。嘉號盈於其耳。法雲海音。自然發生。於是聽聞法音。消除先業。乃至究竟菩提。不捨菩提之心。

某等一切衆生。或逢乏少衣服莊嚴。香鬘塗香。臥具醫藥。因不足故。受諸苦惱。造重惡業。願彼等。衣服莊嚴。香鬘塗香。臥具醫藥。所用諸物。隨念皆得。乃至究竟菩提。無論何物。無不具足。

某等一切衆生。或有先業成熟。互相鬭爭。共相謀害。欲斷命故。弓箭刀杖。互爲傷損。至大苦難。願彼等。弓箭刀杖等。即便退回。返向爲背。一切冤害。皆生慈心。各種命根。不能斷絕。乃至究竟菩提。受用諸物。自在充足。願此身遷沒時。即往應供正等正覺。法海雷音如來。國土蓮臺獅子寶座內化生。往生之後。總持禪定等。一切功德現前。無上導師。法海雷音如來等。及十方一切諸佛。親得授記。心生歡悅。剎那剎那間。無礙入於諸佛國土。世尊法海雷音勝 曾發弘深四大願
依佛慈悲攝授力 一切衆生悉成就
唯願佛法常熾盛 普令有情得安樂
無明煩惱總消除 速成無上菩提道

第六神通王如來
頂禮供養歸依。世尊。應供正等正覺。法海勝慧遊戲神通如來。七遍。
此間奉供
六支同前
諸佛子等。今在衆會道場。法海勝慧遊戲神通如來前。聞號憶念。虔誦七遍。並禮讚供養等善力。法海勝慧遊戲神通如來。應佛當時。所發本願。

某等一切衆生。或有種植耕耘。及興貿易。故起鬭爭。造衆惡業。願彼等。一切資生之具。隨心滿足。消除惡意。常修善法。

某等一切衆生。或有實造十不善業。當墮地獄。願彼等。於一切十善道皆得具足。無量衆生。不墮惡趣。

某等一切衆生。或被他所訟。身受刑罰。或繫縛捶撻。禁於監獄。至於殺害。願彼等。一切消釋。乃至究竟菩提。凡繫縛捶撻諸苦。悉能解脫。無上自在。豐盛成就。

某等一切衆生、或有造衆惡業、至於天壽死亡、願彼等一切罪業、悉皆消除、無時淪喪、永遠不得死亡、永得常壽、臨命終時、法海勝慧遊戲神通如來名號耳得聽聞、隨順意念、往生善道、高品世界、乃至究竟菩提、常受人天之樂

願此身遷沒時、即往應供正等正覺、法海勝慧遊戲神通如來國土、蓮臺獅子寶座內化生、往生之後、總持禪定等一切功德現前、無上導師、法海勝慧遊戲神通如來等、及十方一切諸佛、親得授記、心生歡悅、剎那剎那間、無礙入於諸佛國土

世尊法海神通佛 曾發弘深四大願
依佛慈悲攝授力 一切衆生悉成就
唯願佛法常熾盛 普令有情得安樂
無明煩惱總消除 速成無上菩提道

第七藥師如來
頂禮供養歸依、世尊、應供正等正覺、藥師琉璃光王如來七遍

此間奉供
六支同前

諸佛子等、今在衆會道場、藥師琉璃光王如來前問號憶念、虔誦七遍、並禮讚供養等善力、藥師琉璃光王如來、應佛當時所發本願、願某等一切衆生、三十二種大丈夫相、八十種好、莊嚴其身我相云何、一切衆生、亦皆成就

藥師琉璃光王如來、身中光明、遍照無量無數世界、威光赫奕、身如寶珠琉璃、其相何等、能復如是、內外清徹、無垢光明、勝體廣

大、吉祥威德、熾盛安住、焰網莊嚴、過於日月、某等云何、亦復成就、凡諸有情、或生於兩世界間、幽冥之處、或復彼世界、在於闇夜、異方遊行、願彼等一切見我光明、安慰行去、隨作衆事

藥師琉璃光王如來、以無量智慧、方便利益、某等一切無量衆生、凡所受用之物、皆得無盡、無論何物、不勞求謀

某等一切衆生、或行邪道、及行聲聞、獨覺道者、願彼等一切悉令安住、大乘法中

願某等一切衆生、乃至究竟菩提、謹守三戒、一切學處、無所毀犯、設有毀犯戒律者、不墮惡趣

某等一切衆生、身或惡色、諸根不具、醜陋愚頑、支體殘廢、背健白癩、癰疽盲聾、癲狂諸病、所經願彼等一切先業障覆、悉皆消除、諸根支體、皆得端嚴

某等一切衆生、或有衆病所逼、無歸無依、無養無藥、無有親顧、貧窮困苦、願彼等一切病症、悉皆消散、乃至究竟菩提、無病無害、所用之物、悉皆豐足

若有女人、爲女百過、煩惱逼切、不喜女體、欲圖爲男者、願彼等一切女體退轉、乃至圓滿

菩提、常爲男子、願某等一切衆生、或被魔纏所縛、皆得解脫、種種異見不同之理、皆得斷決、令住正見、菩提妙行、廣大圓滿成就

某等一切衆生、或犯王法、幽禁牢獄、枷鎖鞭撻、以至極刑、復有衆多、苦楚逼切、並其身語意之憂惱、遠離放慢、願彼等依我福

力、一切災害、皆得解脫

某等一切衆生、或因饑渴所惱、爲求食故殷勤、造衆惡業、願以隨得、上色香味飲食、隨意飽滿、復以法味令住安樂

某等一切衆生、或身無衣服、窮困苦惱、寒熱蚊虻、晝夜受苦、迫切彼等、我願隨其所好、即得染種種上色妙衣寶嚴、塗香花鬘、伎樂等物、一切衆生、有所冀望、皆令豐滿成就、聖者歡悅、禁戒、煩苦惱熱、皆得解脫、令住安樂

願此身遷沒時、即往應供正等正覺、藥師琉璃光王如來國土、蓮臺獅子寶座內化生、往生之後、總持禪定等一切功德現前、無上導師、藥師琉璃光王如來等、及十方一切諸佛、親得授記、心生歡悅、剎那剎那間、無礙入於諸佛國土

世尊藥師琉璃光 曾發弘深十二願
依佛慈悲攝授力 一切衆生悉成就
唯願佛法常熾盛 普令有情得安樂
無明煩惱總消除 速成無上菩提道

第八釋迦如來
頂禮供養歸依、導師世尊、應供正等正覺、威勝釋迦牟尼如來七遍

此間奉供
六支同前

諸佛子等、今在衆會道場、釋迦牟尼如來前問號憶念、虔誦七遍、並禮讚供養等善力、導師釋迦牟尼如來、爲某等一切衆生、或被種種業障纏縛、諸病痛切、種種憂苦逼迫、窮困乏少、深爲憐愍、是等有情、利益人天、得安樂故、由是宣揚七佛、善巧方便、並昔發本願、攝

授經中。作如是言。曼殊室利。是故欲求一切功德成就者。不難煩惱。念誦七佛如來名號。晝三時。夜三時。意念崇重敬信。造佛形像。花香燈塗。食物伎樂等。奉供品物。受八關齋。淨潔七日。安寓淨處。發願往生彼佛國土。觀一切衆生。發慈悲心。復有呪曰
答達鴉塔阿 願墨願墨 伊墨尼密希 嘛
唎嘛呢 薩巴答 答塔阿嗎答 薩嘛阿達
哈嗎 堤卡里得 阿得嘛得 巴阿勒 巴
阿巴碩達哈尼 薩喇幹巴阿巴嘛 納阿沙
鴉 嘛嘛訶達哈 訶達修答答墨 烏墨
沽墨 訶達達哈 唎微答喇巴哩 碩達哈
尼 達哈墨尼達哈墨 墨噶墨噶 墨噶施
喀呀 薩喇幹阿嘎阿拉 密喇答密 尼拔
阿喇呢 訶達得蘇訶達得 訶達達哈阿堤
卡又阿納 唎唎機都墨 薩喇幹德幹 薩
墨阿薩墨 薩嘛納幹阿哈噶都 薩喇幹訶
達達哈玻璃薩墨 沙墨沙墨 巴喇沙墨都
墨 薩喇幹伊答密巴達喇幹 拔鴉阿答鴉
斯 通烏喇喇通烏喇呢 通烏喇鴉墨 薩
喇幹阿沙阿鴉 白厄朱 鴉 巴喇唎拔
哈阿塞 薩喇幹巴阿拔嘛 唎利央噯哩娑
阿哈呵
此名碧琉璃光總持。若有善男子。善女人。供養受持讀誦。滿一千八遍。彼諸如來。悉皆護念。諸菩薩亦皆憶念。執金剛菩薩。真實擁衛。諸天並帝釋梵天。四大天王。亦皆擁護。所有五無間罪。一切業障。悉皆消滅。無諸病患。長壽延年。非時死難。皆得解脫。亡難冤難。曠野賊難。鬭爭詞訟。盡得消除。遠離冤

害有所希求。無不隨意。如是所說一切。因為某人。兼利我等。於藥師儀軌經中七如來。釋迦導師如來。海會衆前。供養與願。念誦神呪。云何攝授。隨意俱獲利益。如是所說。某某等一切衆生。速得垂錫
世尊正等釋迦佛 宣揚琉璃呪利果
依佛慈悲攝授力 一切衆生悉成就
唯願佛法常熾盛 普令有情得安樂
無明煩惱總消除 速成無上菩提道
第二法寶
破無明暗最勝炬 除苦惱病希有藥
一切離欲妙法寶 頂禮歸命奉供養七遍
來供六 支同前
如來真實妙旨。正量不變之體。惟願我等。現前宣說。垂錫真義
聞號消愆功德生 如來所宜不易果
依佛慈悲攝授力 一切衆生悉成就
唯願佛法常熾盛 普令有情得安樂
無明煩惱總消除 速成無上菩提道
第三信寶文殊菩薩
頂禮供養歸依。聖者文殊室利菩薩摩訶薩。心離一切過咎塵垢。身具衆德清淨光明。威儀莊嚴。足依蓮花。天人阿蘇喇龍及持明仙等。擁圍髮髻。頂著寶冠。摧破三惡道諸苦衆生七遍
世尊聖者文殊室利。憐愍惡世衆生。被種種業障所蒙。諸般疾病所纏。憂愁苦惱所逼。一切邪見所迷。漸漸下墮。諸惡道趣。爲憐愍是等

有情。或有聽聞此經者。於無上菩提。不得退轉。諸罪業障。一切悉皆消滅。罪魔不侵。一切災害。不如意事。皆得消散。凡所欲求一切順緣。隨意成就。爲此七藥師如來名號。及本願功德經。因在大法會中。特白導師世尊。釋迦牟尼佛言。世尊。後像法轉時。若有持誦。本願功德經。爲他廣大演說。若口書。或令人書。造成梵本。敬信尊重。以種種花香。末香。燒香。花鬘。塗香。幡蓋供養。我於彼善男子。善女人。種種稱揚藥師琉璃光王如來名號。乃至睡中。亦以佛名。令其覺悟。以五花繒絲。而裹軼之。供於淨處。有是經處。四大天王。與其眷屬。及除無量。百千天衆。皆詣其所。受持是經者。無復橫死。一切皆不能奪其精氣。設有奪者。還復如故。此等所說。皆如聖言。真實正量許諾。今在合和供品壇宇之中。受享供養。海會如來。共憶前緣。補修儀軌。聖事流通。本經所說。一切饒益。令我等。一切衆生。速得成就。攝授垂錫
文殊深廣本願經 殷勤祈請利益果
依佛慈悲攝授力 一切衆生悉成就
唯願佛法常熾盛 普令有情得安樂
無明煩惱總消除 速成無上菩提道
救脫菩薩
頂禮供養歸依。救脫菩薩摩訶薩七遍
世尊聖者救脫。憐愍惡世。困苦衆生。興大慈心。於其導師世尊。海會衆前。而作是言。大威德世尊。於後末世。像法轉時。若有衆生。常爲

諸病苦之所惱逼。身形羸瘦。不能飲食。喉唇乾燥。死相現前。父母親屬。朋友知識。啼泣圍繞。目視皆暗。見彼琰魔法王之使。身臥彼處。引其神識。將至琰魔法王之所。有俱生神。隨其所作善惡之業。悉皆記錄。授於琰魔法王。琰魔法王。即依法律。問其所作。隨彼福罪而處斷之。若有為是病者。歸命藥師琉璃光王如來。如法供養。而彼神識。或經七日。或三七日。或五七日。或七七。如從夢覺。復本精神。既還憶知善不善業所得果報。由自證見。乃至命難。亦不造惡。供養法則。復告大德阿難。若有欲脫大病難者。為是病人。七日七夜。授持布薩。八支齋法。應以飲食。及其資具。隨其所有。供養奉事。比丘僧眾。晝夜六時。誦藥師琉璃光王如來名號。復誦此經四十九遍。燃燈四十九日。造像七軀。一一像前。各置七燈。一一燈量。大如車輪。乃至四十九夜。光明不絕。復造五色綵幡。四十九首。復次。大德阿難。若利帝利灌頂王等。所謂病難。或白界及其他國侵逼難。星宿變怪難。日月薄蝕難。非時風雨難。過時不雨難。人眾疾疫難。種種擾亂不安之時。彼利帝利灌頂王。爾時當於一切有情。起慈悲心。放大恩赦。脫諸苦惱。如前法式。供養彼藥師琉璃光王佛。彼灌頂王。由此善根。及藥師琉璃光王如來本願力故。令其國界。安穩豐歲。風雨順時。穀稼成熟。國內眾生。無病安樂。最勝歡悅。彼國暴惡。鴉嘎刺喇嘎利。出生噉食之鬼神等。惱亂有情。不得其便。一切惡相。悉皆不見。而灌頂王。皆得增益壽命。色力無病自在。此等所說。

皆如聖言。真實正量許之。今在合和供品壇宇之中。受享供養。海會如來。共憶前緣。補修儀軌。聖事流通。本經所說一切饒益。令我等一切眾生。速得成就。攝授垂錫。

救脫惡病失界等 息炎獲樂與願果

依佛慈悲攝授力 一切眾生悉成就

唯願佛法常熾盛 普令有情得安樂

無明煩惱總消除 速成無上菩提道

金剛手等

頂禮供養歸依。威德金剛手菩薩摩訶薩等。

與眾菩薩七通

頂禮供養歸依。大梵帝釋。及持國。增長。廣目。多聞。四大天王等。諸天近事。護法天神三遍。

此四奉供

將此豐饒供品。奉進十大鎮方之神。及四大天王。同其眷屬。願令佛法熾盛。眾生常得安樂。金剛手菩薩摩訶薩。與大梵帝釋。及持國。增長。廣目。多聞。四大天王等。護法近事諸天尊神。云何昔在海會眾前。天以實語。同音啟白。佛言。世尊。我等已聞七佛本願。親見諸佛如來。親承供養。復次世尊。隨於何處。持誦七佛名號。及囉哩呢章句。流通供養。我等本部眷屬。共詣其所。若有善男子。善女人。持誦供養書寫。我等同往其處。善男子。善女人。國王大臣。受持書寫本願尊經者。承佛神力。悉皆擁護。城邑方域。盡得擁護。死難冤難。墮野災難。一切病疾。悉皆消散。我等追念如來。慈愍一切有情。即報佛恩。令諸橫死。皆得退散。聞爭詞訟。皆得消滅。所有意念。隨願成就。身心安樂。受用自在。財穀增長。一切時中。無不守護世尊。我等親於佛前。自立誓願。若有敬信男子女人。憶念我者。應誦此呪。

答達鴉塔阿 阿祇囉祇 答囉祇 囉祇祇

祇呀 哈平呵 囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

徂呀徂呀娑阿哈阿

若復有人。誦七佛名。及此神呪。讀誦自書。或令人書。恭敬供養。當知是等。不墮三塗。彼人於無上正等正覺。復不退轉。彼諸佛土。隨意受生。常見諸佛。得宿命智。總持禪定。無不具足。如是所說。親口許之。復次。金剛手菩薩。而白佛言。若有受持本願尊經者。為利是等有情。今我更說囉哩呢呪。諸佛世尊。護念於我。頂禮七尊正等正覺。頂禮一切執金剛。

答達鴉塔阿 郭囉拔雜呀拔雜呀囉哈阿拔

雜呀 拔雜囉巴阿商 達哈阿喇呢伊 薩

囉囉囉 薩曼答 阿巴喇呢哈答拔雜呀

沙囉沙囉 巴喇沙曼都 薩囉囉拔鴉阿達

哈囉 沾囉沾囉 薩囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉囉囉 囉囉囉囉囉囉 拔哈囉囉阿納 拔雜

囉囉巴阿呢 薩囉囉阿商墨 巴哩連烏喇

葉婆阿哈阿

世尊。復若有人。持七佛名。及本願功德經。並持此呪。讀誦演說。我令是人。所願滿足。一切善法。皆得成就。欲見我者。當書此經。造七佛像。并執金剛像。皆以身像。安佛舍利。以如來所說。如上法式。種種花香。燈塗瓔珞。莊嚴伎樂。供養旋繞。復誦總持秘密神呪。亦於衆生。與饒益慈愍心。受持八支聖道齋戒。三時澡浴。三時換衣。從白月八日。至十五日。每日誦呪一百八遍。我於其夢中。即自現身。共

爲言說。隨其所求皆令滿足。此等所說。皆如聖言。不變正量許之。今在合和供品壇宇之中。受享供養。海會如來。共憶前緣。補修儀軌。聖事流通。本經所說。一切饒益。令我等一切衆生。速得成就。攝授垂錫。

復願七佛本願功德經等。甚深妙法。永遠熾盛。一切修行門路。所有間斷阻隔。一切魔障。或於此方。爲人畜病。及早滂沱霜害苗稼者。令其災難惡相。示顯多端。不祥之兆。於諸有情。懷恨惱心。種種邪魔魘魅魘。在此界內。或止或遊。一切等類。因爲某人衆爲我等。或宿因種怨。或現結惡緣。或由地理所礙。或係祖先累厄。諸般作殃被禍。因爲某人衆爲我等。或侵犯身命。國界自在眷屬應用什物等。一切妖怪厲鬼。作種種災殃。惱害有情。悉以妙用方便。全然調伏。而令棄彼懷憎之心。發彼柔善慈心。先前不祥并其諸般惡行。悉皆捨離。後不復造。一切惡業。亦令彼衆。現今聖會壇前受盟。不負誓言。聖業流通垂錫。

密主諸天發誓願 宣呪修法金剛手
依佛慈悲攝授力 一切衆生悉成就
唯願佛法常熾盛 特爲檀越爲上首
衆生消障圓滿足 退散魔部胥順緣

十二藥又大將

具威德十二近事

頂禮供養歸依極長藥又大將
頂禮供養歸依金剛藥又大將
頂禮供養歸依執嚴藥又大將
頂禮供養歸依執星藥又大將

頂禮供養歸依執風藥又大將
頂禮供養歸依居處藥又大將
頂禮供養歸依執力藥又大將
頂禮供養歸依執飲藥又大將
頂禮供養歸依執言藥又大將
頂禮供養歸依執想藥又大將
頂禮供養歸依執動藥又大將
頂禮供養歸依圓作藥又大將

此同奉供
六支同前

供此豐潔品物。奉進諸藥又大將。與其侍從。祈令佛法熾盛復祈消除檀越一切障難。誠心仰叩。十二藥又威德近事神將。并其眷屬。一一各有七億。七億藥又同垂明鑒。憶念往昔。海會衆前。天以實語。同音而白佛言。我等今者。蒙佛威力。得聞藥師琉璃光王如來名號。我等於諸惡趣。無復怖畏。因此我等。相率皆同一心。乃至盡形。歸依佛歸依法。歸依僧。誓當荷負一切有情。爲作義利。饒益安樂。隨於何處。城邑聚落空閑淨野。此經流布之處。或復受持藥師琉璃光王如來名號。恭敬供養者。我等眷屬。衛護是人。既恒擁護。令脫衆難。所有願求。悉皆滿足。所說如是。存念勝意。爾時世尊。稱言汝等。念報藥師琉璃光王如來恩德者。常應如是。利益安樂。一切有情。善哉善哉。隨給宣說。如是今在合和供品壇宇。柔善眷屬。發慈愍心。受享供養。共憶前緣。補修儀軌。聖事流通。本經所說一切饒益。令我等一切衆生。速得成就攝授垂錫。

復願七佛本願功德經等。甚深妙法。永遠熾盛。一切修行門路之中間斷阻隔。一切魔障。

或於此方。爲人畜病。及早滂沱霜。傷苗稼者。令其災難惡相。示顯多端。不祥之兆。於諸有情。懷恨惱心。種種邪魔。魘魅魘。在此界內。或止或遊。一切等類。因爲某人衆爲我等。或宿因種怨。或現結惡緣。或由地理所礙。或係祖先累厄。諸般作殃被禍。因爲某人衆爲我等。或犯身命。國界自在眷屬應用什物等。一切妖怪厲鬼。作種種災殃。惱害有情。悉以妙用方便。全然調伏。而令棄彼懷憎之心。發彼柔善慈心。先前不祥。并其諸般惡行。悉皆捨離。後不復造。一切惡業。亦令彼衆。現今聖會壇前受盟。不負誓言。聖業流通垂錫。

藥又見諸本願經 立誓眞實護擁果
依佛慈悲攝授力 一切衆生悉成就
唯願佛法常熾盛 特爲檀越爲上首
衆生消障圓滿足 退散魔部胥順緣
齋地神

將此五欲功德具足。廣大施食。奉獻堅牢地神天女。而爲上首。在在處處。此句按香文。係在處處。護國佑民。一切神祇。暨此當方守護天神。示母十二神等。一切大力。非人諸神。受享施食畢。而我師徒并眷屬。合寺。在府第精舍誦經。即從改主。改合寺。大衆。修道之時。願除遠緣隨意成就。一切順緣。一奉供養願已竟。此同。第四發修持者。此同觀想。攝授持寶瓶。故爲是言。

答達鴉塔阿 厥墨厥墨 伊墨尼密希 嘛
薩巴答 答塔阿噶答 薩嘛阿達
哈鴨 堤卡崑得 阿得嘛得 巴阿勒 巴
阿巴碩達哈尼 薩喇幹巴阿巴嘛 納阿沙

鴉 喇嘛鋪達桿 鋪達修答墨 烏墨

沽墨 鋪達達哈 嘎徹答喇巴哩碩達哈尼

達哈墨尼達哈墨 墨噶墨噶 墨噶施喀

喇呢 鋪達桿蘇鋪達桿 鋪達達哈阿堤卡

又阿納 喇噶機都墨 薩喇幹德幹 薩墨

阿薩墨 薩喇納幹阿哈噶都 薩喇幹鋪達

達哈玻堤薩蘭 沙墨沙墨 巴喇沙墨都墨

薩喇幹伊答淡巴薩達喇幹 拔噶阿答噶

斯 達烏喇納達烏喇呢 達烏喇噶墨 薩

喇幹阿阿沙阿鴉 白厄朱烏喇鴉 巴喇隄

拔哈阿塞 薩喇幹巴阿拔噶 噶利央噶哩

娑阿哈阿 隨便多

納摩拔噶幹得 白厄卡雜葉 沽噶白厄朱

烏喇鴉 巴喇拔哈喇阿雜阿鴉 答塔阿噶

答噶 阿喇哈得薩喇噶噶薩喇鋪拔哈噶

答達噶塔阿 鄂噶白厄卡雜葉 白厄卡

雜葉 噶哈阿白厄卡雜葉 白厄卡雜葉

喇阿雜阿薩達噶得娑阿哈阿 此說宜

由誦呪力 威格八如來并其眷屬勝意即從

彼佛身中放無量光明化流入沒瓶水而攝

授之矣 若瓶水亦浴佛身或本人及他人而浴之

之 若爲亡人則以此水灑其屍上等有大利益不

第三次收末賽願法 者

拔濟天人衆生淨梵子起 至此十五偈。六

宗派上師諸尊我頂禮 十句。同前誦之

清淨勝相數妙花 八十種好妙果身

若見聞者蒙護念 導師善名我敬禮

寶月蓮花勝莊嚴 智慧盡知諸物性

如海甚深微妙語

瞻部河金勝光明

猶如無垢金樹身

永得涅槃勝安樂

常爲六道衆生主

廣大法音破彼難

悉除衆生三種毒

法慧難解深際理

現前能觀物性者

大悲世尊平等攝

除三毒病藥師佛

大悲智便釋氏生

如金須彌威德身

以下八偈。係虛無大願所造。或不論前八偈。而此八偈亦可

東方去此四恒沙

無量菩薩繞世尊

東方去此五恒沙

無量菩薩繞世尊

東方去此六恒沙

無量菩薩繞世尊

東方去此七恒沙

無量菩薩繞世尊

東方去此八恒沙

無量菩薩繞世尊

東方去此九恒沙

無量菩薩繞世尊

東方去此十恒沙

無量菩薩繞世尊

大悲精進超衆聖

堪忍百歲世界尊

威音王佛我敬禮

威德熾盛超千日

金色無垢我敬禮

消除有情苦惱熱

無憂勝佛我敬禮

如海甚深微妙語

法揚海音我敬禮

清淨法界爲遊戲

神通如來我敬禮

聞名即息惡趣苦

琉璃光佛我敬禮

摧破無勝大魔軍

釋迦牟尼我敬禮

清淨佛土號無勝

善名稱揚我敬禮

清淨佛土號妙寶

寶月如來我敬禮

清淨佛土號香積

無垢金色我敬禮

清淨佛土號無憂

勝德無憂我敬禮

清淨佛土號法幢

法揚海音我敬禮

清淨佛土號寶海

勝慧如來我敬禮

清淨佛土毘琉璃

藥師如來我敬禮

五濁他佛難調時

釋迦導師我敬禮

能滅集諦無明種

佛母智慧到岸等

智藏童真法王子

宏開深廣妙法門

方便慈仁越等倫

演說壇儀供養法

廣嚴城會如來前

各發誓願承佛勅

廣嚴因開藥師名

各領七億眷屬等

應禮虛空一切刹

有情變化刹塵身

所有十方世界中

我以清淨身語意

普賢行願威神力

一身復現刹塵身

於一塵中塵數佛

無盡法界塵亦然

各以一切音聲海

盡於未來一切劫

以諸最勝妙花鬘

如是最勝莊嚴具

最勝衣服最勝香

一一皆如妙高聚

我以廣大勝解心

悉以普賢行願力

我昔所造諸惡業

從身語意之所生

十方一切諸衆生

一切如來與菩薩

及除塵勞苦諸根

三乘妙法我敬禮

慙我等衆百摩迫

文殊菩薩我敬禮

國富民安增壽故

救脫菩薩我敬禮

領任護衛此經典

密主衆等我敬禮

見諸發誓守此經

十二大將我敬禮

深信一切功德利

恒常遍禮刹塵佛

三世一切人師子

一切遍禮盡無餘

普現一切如來前

一一遍禮刹塵佛

各處菩薩衆會中

深信諸佛皆充滿

普出無盡妙言詞

讚佛甚深功德海

伎樂塗香及傘蓋

我以供養諸如來

末香燒香與燈燭

我悉供養諸如來

深信一切三世佛

普遍供養諸如來

皆由無始貪瞋癡

一切我今皆懺悔

二乘有學及無學

所有功德皆隨喜

十方所有世間燈 最初成就菩提者

我今一切皆勸請 轉於無上妙法輪

諸佛若欲示涅槃 我悉至誠而勸請

唯願久住剎塵劫 利樂一切諸眾生

所有禮讚供養佛 請佛住世轉法輪

隨喜懺悔諸善根 迴向眾生及佛道

如是奉七
支畢觀云

如是欽遵七佛本願功德經中所說。謹備供

品。陳設壇場恭請七佛如來。應供正等正覺

與釋迦牟尼引導世尊。及其眷屬光臨壇所。

稱揚聖號禮拜供養。發彼諸佛前所發願彼

諸佛前。懺悔罪愆。隨喜善根勸請乞住。以斯

善根之力。併佛菩薩威神攝授之力伏願掌

教弘法利物濟人。諸尊自在上師。從無始以

來所有積聚一切罪障。悉皆消滅。無病延年。

身居安穩興大事業。世出世間。一切祥瑞。皆

獲豐足。究竟二種資糧圓滿。即證堅固之身。

速獲無上佛乘。一切世間內外所有災患。悉

皆消散。安樂豐足。獲得無上廣大菩提。更願

一切方隅。人畜無殃。亦無饑饉。及與冤難。永

除不祥。風調雨順。穀稼豐登。安樂吉祥。豐滿

具足。一切眾生。現居安樂。來世往生彼佛國

土。面見彼佛親蒙授記。圓滿二種資糧。即證

大覺果位。更願妙法。久住於世。一切門路。宣

揚開闡

復誦懺謝文

出有壞如來應供正等正覺七佛。及其眷屬

與本師世尊釋迦如來。并諸眷屬。聖會面前

今為某人。兼為我等。及利益眾生故。虔心持

誦此經時節。我等惡時有情。功行卑微。有

未備或自不覺察。因以懈弛。故身語意行。頗

稽難染。或供品粗薄。或不潔淨。或所作儀軌

不合經旨。種種錯誤。所有罪過。伏冀大慈大

悲。哀愍垂宥。永令不為障礙。攝授垂錫

不得及有失。或因我愚情

自作令他作。悉皆乞容恕

惡時諸有情。福劣無明盛

未滿聖深意。悉皆乞容恕

無智因慳貪。供品微薄過

既具大悲尊。悉皆乞容恕

懈弛行不精。乖違經儀軌

不合如來旨。悉皆乞容恕

重複及遺缺。壞敗儀軌式

或復有忘失。悉皆乞容恕

復次奉送文

世尊為利諸有情。行願功德皆成就

願佛暫歸各利土。再請大悲還降臨

大慈大悲諸佛世尊。善能利益我等一切已

畢。以神通力。與其眷屬。各還本土

迴向偈

文殊室利勇猛智。普賢慈行亦復然

我今迴向諸善根。隨彼一切常修學

三世諸佛我稱歎。如是最勝諸大願

我今迴向諸善根。為得普賢殊勝行

以此功德施眾生。福德智慧所積聚

福德智慧所發生。獲得最妙二勝身

一藥能治諸苦難。一切安樂發生地

願得供養及恭敬。聖教永遠常住世

諸佛菩薩攝授力。因緣不爽其實力

併以我信清淨力。一切所願皆圓滿

吉祥偈

慈光照濁世間冥。威德熾盛七如來

本願防揚悉達等。諸佛吉祥願降集

經耳能脫二際苦。甚深微妙方等典

心要本願八百頌。諸法吉祥願降集

此經啓源及延命。護持令永流通住

菩薩聲聞諸神將。大眾吉祥願降集

此吉祥讚三首各末句作

樂。其首者數畢米也

藥師七佛供養儀軌如意王經

No. 533

重刻藥師七佛供養儀軌經序

昔我佛在廣嚴城。以梵音聲說藥師七佛本

願功德經。傳至唐特。西藏王頗藏剛布譯為

番文。以便彼國誦習。迨至國朝。王輩達賴喇

嘛製供養儀軌經。體制尊嚴。儀文周密。後人

如法修持。內具誠懇。外修節目。能令解脫世

間衆苦。速證無上菩提。益莫大焉。顧西番文

字華人多以未諳。後見顯親王傳儀密公工

布查布所譯漢本。文字允當與經旨相符。惜

其原板無存。其中亦無布壇法儀。與供養佛

相方位二事謹錄。珍襲不敢自秘。久欲公之

大衆。因力未逮。以致稽遲。今逢大檀越宗室

祐容齋少宰。見刻此經。指示添繪壇儀各方

位佛相。與三十五佛之相。及救度佛母二十

一相。並以寫梵天文字數行。尤為莊重復有

檀越理藩院正郎定君。聞此刻經。欣然共濟

第一 敬頌佛菩薩聖德

南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩
南無地藏菩薩 南無文殊菩薩

智德明矣 慈德廣矣 悲德深矣
希有莊嚴七勝境

第二 敬頌佛菩薩聖德

南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩
南無地藏菩薩 南無文殊菩薩

智德明矣 慈德廣矣 悲德深矣
相好壇宇常顯明

既得二大檀越 偶善捐資 贊成斯舉 什遂將
譯成漢文 諸品經數卷 凡諸佛號 悉書二
體字 同付刻削 裝成卷帙 期傳不朽 奉諸蘭
若 分諸信士 凡我同志 共步善因 是役也不
輕 予之夙願克完 而諸善友之財施即法施
也 不可不為誌之 因為之序云
大清道光歲次甲申嘉平月吉日淨住寺
住持 特授
盛京寶勝寺掌印喇嘛阿旺查什書

第三 敬頌佛菩薩聖德

南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩
南無地藏菩薩 南無文殊菩薩

智德明矣 慈德廣矣 悲德深矣
此一光明普利矣

第四 敬頌佛菩薩聖德

南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩
南無地藏菩薩 南無文殊菩薩

智德明矣 慈德廣矣 悲德深矣
親見風華以致諸

第五 敬頌佛菩薩聖德

南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩
南無地藏菩薩 南無文殊菩薩

智德明矣 慈德廣矣 悲德深矣
五濁增深多悲願

第六 敬頌佛菩薩聖德

南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩
南無地藏菩薩 南無文殊菩薩

智德明矣 慈德廣矣 悲德深矣
七菩提前永皈依

第七 敬頌佛菩薩聖德

南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩
南無地藏菩薩 南無文殊菩薩

智德明矣 慈德廣矣 悲德深矣
眾生心中虛空現

第八 敬頌佛菩薩聖德

南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩
南無地藏菩薩 南無文殊菩薩

智德明矣 慈德廣矣 悲德深矣
廣大慈心悲願滅

西方

西北隅

北方

東南隅

南方

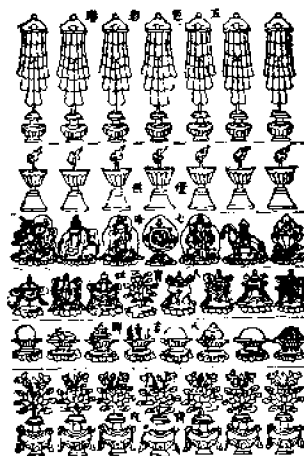
西南隅

修藥師儀軌布壇法

北京淨住寺住持阿旺扎什補譯

修習藥師七佛儀軌者有三。前行正宗末賽
前行者。如七佛本願廣大功德總持儀軌經。
攝念誦法云。敬禮七如來欲修儀軌者。當沐浴
浴身。著新淨衣。食潔淨食。染汚煩惱等心。悉
皆屏除。於三寶功德本經利益。深生恭敬信
解。觀修四無量心。行者若是在家。受持齋戒。
白月八日起。於如意處。掃除潔淨。廣設幢幡。

以爲嚴飾。內建大香曼查拉。或以顏料細粉。或以花米布之。其上安置佛相。或鑄畫塑皆可。如有舍利者更佳。及世出世間。一切眷屬之座位。皆如法設。諸供養者。亦皆盡力安置。

七佛相前。各燃七燈。懸七首五色幡。復陳香花末香食藥及七珍八吉祥寶瓶等物俱備。如是布設供養已。大眾坐安穩座。各入空性禪定。量力誦誦七佛本願功德經。及般若等廣大深密一切經典。然後盡力誦此總持儀軌。至少以七日爲度。或二十一日。三十五日。至四十九日更妙。此他本儀軌中說也。予今宗其意。而造是儀軌者。其法有二。一布壇法。二修習法。布壇法者。於殊勝如意之處。上下四維潔淨莊嚴。中設一几。若無几者。立一淨台。上以香藥塗之亦可。其上繪無比宮殿四方四門。除去牌坊。其殿儀式準繩。雖不按密部彈線法。而殿中八大乘之座位起。以至門曲。須不失度爲要。其分色法。無比宮殿內中立四方台。三層階級。上層白色。中下二層東方青色。南方黃色。西方紅色。北方綠色。上台上面。安八瓣蓮華。中台上面。安十六瓣蓮華。下台上面。安二十四瓣蓮華。上台中心及方隅蓮華上。各安獅子寶座。中台各安月輪寶座。下台自東門起。右繞十護方神。及日月天皆安山座。左繞十二藥叉大將。皆安錦緞座。四門中四王天。皆安蓮花月輪座。以上座位。或用顏料布之。其外地面。實沙布之。以烏蓋拉花等。而爲嚴飾。如極樂勝境之最妙莊嚴。外有垣牆。似鐵山圍繞。牆上斗升擊之。

寶簷。非同密儀牆上把簷。亦如廣大園中。梵地宮殿。其總義應知。

凡製儀軌雖多。今遵佛子無著賢德師。所著之式。上台中央。獅子寶座上。安几如曼資形。其上鋪經幅。幅上住八百頌經夾。東方安釋迦牟尼佛黃色。右手鎮地印。左手正定印。南方威音王如來黃色。右手施願印。左手正定印。西方無憂最勝如來淺紅色。右手等持印。北方善名稱吉祥王如來黃色。右手施無畏印。左手正定印。東北隅藥師琉璃光王如來藍色。右手施願印。持阿嚕哩藥_{即阿}手正定印。上安鉢盂。東南隅金色無垢如來黃色。二手說法印。西南隅法海雷音如來淺紅色。二手說法印。西北隅法海勝慧遊戲神通如來紅色。右手施願印。左手正定印。以上八如來相。俱披金紅法衣。相好莊嚴結金剛跏趺坐。

中台蓮華上。東方正座。安文殊菩薩相金紅色。左手持經。右手執劍。其右邊救脫菩薩白色。二手金剛拳印。按于兩膝。微慢相而坐。東北隅日光遍照菩薩金紅色。右手執烏蓋拉花。花上安梵夾。上嚴日輪相。左手金剛拳印。按于膝上。文殊之左金剛手菩薩綠色。右手執杵當胸。左手持寶鏡。東南隅月光遍照菩薩白色。右手執烏蓋拉花。花上安梵夾。上嚴月牙相。左手金剛拳印。按于膝上。此外十一大持菩薩。依本經序所載者。南方正坐安觀世音菩薩相白色。手執蓮華。其左大慈菩薩黃色。手執蓮華。上嚴一目。其右慈氏菩薩黃色。手執龍華樹。上嚴軍運_{即摩}辯積菩薩白色。手執劍。西方正坐。不空超越菩薩白色。手執劍。其左妙端菩薩白色。手執蓮華樹。上嚴梵夾。其上嚴寶珠。其右破冥慈菩薩白色。手執杖。西北隅善思維菩薩白色。手執寶瓶。北方正座。須彌積菩薩白色。手執蓮華樹。上嚴月牙相。其左微妙音菩薩淺藍色。手執烏蓋拉花。上嚴杵及焰寶珠。其右持妙高峯王菩薩黃色。手執寶穗。此十一尊菩薩相。右手各結白印當胸。左手金剛拳印扶膝。衆寶莊嚴。身著各色天衣。具柔善相。菩薩跏趺而坐。

下台蓮華上。自東門內。左列極慢藥叉大將。黃色持杵。其右金剛藥叉大將。青色持劍。次執嚴藥叉大將。黃色持棒。東北隅執星藥叉大將。淺藍色持棒。北方執風藥叉大將。紅色持三股叉。居處藥叉大將。烟色持劍。執力藥叉大將。紅色持棒。執飲藥叉大將。黃色持棒。西北隅執言藥叉大將。黃色持斧。西方執想藥叉大將。黃色持索。執動藥叉大將。藍色持棒。四作藥叉大將。紅色持輪。以上藥叉大將。右手各結自印當胸。左手皆持寶鼠。口吐寶珠。衆寶莊嚴。身著天衣。腹大體胖。形相可畏。皆猶帝王遊戲而坐。

東門內右列車坐上。日光天子。紅色二手擎日輪。其左鵝座上。月光天子。白色手持月輪。次鵝座上。梵天。四面黃色。右手持輪。左手持寶瓶。東南隅象座上。帝釋天。白色持杵。南方山羊座上。火天。紅色手持火爐。水牛座上。

薩黃色。手執龍華樹。上嚴軍運_{即摩}辯積菩薩白色。手執劍。西方正坐。不空超越菩薩白色。手執劍。其左妙端菩薩白色。手執蓮華樹。上嚴梵夾。其上嚴寶珠。其右破冥慈菩薩白色。手執杖。西北隅善思維菩薩白色。手執寶瓶。北方正座。須彌積菩薩白色。手執蓮華樹。上嚴月牙相。其左微妙音菩薩淺藍色。手執烏蓋拉花。上嚴杵及焰寶珠。其右持妙高峯王菩薩黃色。手執寶穗。此十一尊菩薩相。右手各結白印當胸。左手金剛拳印扶膝。衆寶莊嚴。身著各色天衣。具柔善相。菩薩跏趺而坐。

下台蓮華上。自東門內。左列極慢藥叉大將。黃色持杵。其右金剛藥叉大將。青色持劍。次執嚴藥叉大將。黃色持棒。東北隅執星藥叉大將。淺藍色持棒。北方執風藥叉大將。紅色持三股叉。居處藥叉大將。烟色持劍。執力藥叉大將。紅色持棒。執飲藥叉大將。黃色持棒。西北隅執言藥叉大將。黃色持斧。西方執想藥叉大將。黃色持索。執動藥叉大將。藍色持棒。四作藥叉大將。紅色持輪。以上藥叉大將。右手各結自印當胸。左手皆持寶鼠。口吐寶珠。衆寶莊嚴。身著天衣。腹大體胖。形相可畏。皆猶帝王遊戲而坐。

東門內右列車坐上。日光天子。紅色二手擎日輪。其左鵝座上。月光天子。白色手持月輪。次鵝座上。梵天。四面黃色。右手持輪。左手持寶瓶。東南隅象座上。帝釋天。白色持杵。南方山羊座上。火天。紅色手持火爐。水牛座上。

薩黃色。手執龍華樹。上嚴軍運_{即摩}辯積菩薩白色。手執劍。西方正坐。不空超越菩薩白色。手執劍。其左妙端菩薩白色。手執蓮華樹。上嚴梵夾。其上嚴寶珠。其右破冥慈菩薩白色。手執杖。西北隅善思維菩薩白色。手執寶瓶。北方正座。須彌積菩薩白色。手執蓮華樹。上嚴月牙相。其左微妙音菩薩淺藍色。手執烏蓋拉花。上嚴杵及焰寶珠。其右持妙高峯王菩薩黃色。手執寶穗。此十一尊菩薩相。右手各結白印當胸。左手金剛拳印扶膝。衆寶莊嚴。身著各色天衣。具柔善相。菩薩跏趺而坐。

下台蓮華上。自東門內。左列極慢藥叉大將。黃色持杵。其右金剛藥叉大將。青色持劍。次執嚴藥叉大將。黃色持棒。東北隅執星藥叉大將。淺藍色持棒。北方執風藥叉大將。紅色持三股叉。居處藥叉大將。烟色持劍。執力藥叉大將。紅色持棒。執飲藥叉大將。黃色持棒。西北隅執言藥叉大將。黃色持斧。西方執想藥叉大將。黃色持索。執動藥叉大將。藍色持棒。四作藥叉大將。紅色持輪。以上藥叉大將。右手各結自印當胸。左手皆持寶鼠。口吐寶珠。衆寶莊嚴。身著天衣。腹大體胖。形相可畏。皆猶帝王遊戲而坐。

東門內右列車坐上。日光天子。紅色二手擎日輪。其左鵝座上。月光天子。白色手持月輪。次鵝座上。梵天。四面黃色。右手持輪。左手持寶瓶。東南隅象座上。帝釋天。白色持杵。南方山羊座上。火天。紅色手持火爐。水牛座上。

薩黃色。手執龍華樹。上嚴軍運_{即摩}辯積菩薩白色。手執劍。西方正坐。不空超越菩薩白色。手執劍。其左妙端菩薩白色。手執蓮華樹。上嚴梵夾。其上嚴寶珠。其右破冥慈菩薩白色。手執杖。西北隅善思維菩薩白色。手執寶瓶。北方正座。須彌積菩薩白色。手執蓮華樹。上嚴月牙相。其左微妙音菩薩淺藍色。手執烏蓋拉花。上嚴杵及焰寶珠。其右持妙高峯王菩薩黃色。手執寶穗。此十一尊菩薩相。右手各結白印當胸。左手金剛拳印扶膝。衆寶莊嚴。身著各色天衣。具柔善相。菩薩跏趺而坐。

閻摩天。藍色持捧。起屍座上。驪又天。青色持劍。水獸座上。水天。白色二手持蛇索。西南隅。鹿座上。風天。淺藍色持風旛。西方馬座上。藥叉天。黃色持棒。牛座上。自在天。白色持叉。猪座上。地天母。黃色二手持瓶。彼等諸天。頭戴寶冠。身著天衣。

東門中持國天王。白色二手持琵琶。南門中增長天王。藍色持劍。西門中廣目天王。紅色持蛇索。北門中多聞天王。黃色持寶鼠。以上四天王。頭戴寶冠。身著天衣。兩足並立。如是等相。不論香藥木泥畫塑皆可。金銀造之尤妙。惟須宗儀軌布列爲要。皆面向中央。按古本原無繪畫之說。期爲方便之用。若無畫相。以墨查拉照前儀軌。用花米布之亦可。雖如是說。于彼非作佛想。其處亦不可亂爲要。須冀諸實攝授。自成廣大座。上請諸佛降臨。非入前所布也。必依經言造相七軀之力。實爲真要。七佛並其眷屬。亦乘此力而現。自請衆寶之智慧至旋逝者。亦不應疑。皆由諸賢智者之能量所作而然。安置畢。然後陳設供養。其供養中。每一佛前。各燃七燈。各懸七首彩旛。此爲要供。因救脫菩薩願文所載也。又以各品香藥。所製功德水。塗香。或鮮花。或造花。栴檀香。阿旃檀香。都嚕嚕香等。燒香。乃至諸品香麵所作香供。以各品美味爲食供。諸藥爲藥供。幡旛衣服。七珍。八寶。八吉祥等。供物豐足。每作七分尤善。藥又大將。護方土地等諸神前。無供亦可。今按本經儀軌。應獻食供。每類一分。然後將香藥水盈滿總

持寶瓶。以絹帛繫項。瓶口插以菓枝。而爲莊嚴。惟施主須虔懇恭敬在會之比丘大衆。誦八百頌。及般若等深密修多羅。以爲助法。此儀軌雖隨時皆可修。若擇七吉日修之。功德勝常。日百千萬倍。何者爲七。一佛處胎日。係己未仲夏十五日。二佛降生日。係庚申四月七日。三佛出家日。係戊子暮春八日。四佛成道日。係甲午四月十五日。五佛於鹿苑轉四諦法輪日。係成道本年季夏六月四日。六佛從忉利天下還日。係庚子仲秋二十二日。七佛般涅槃日。係庚辰四月十五日。此等吉日。記定無差。若以薩佳瓦法師。所說降生日。期。係丁卯歲暮春八日。若依普解子大師。所說降生於甲午歲。若依略切班禪。及較普羅匝幹二師。說下還日。係婁月二十二日。彼等明賢所說之義。深密難量。不能盡述。我所說者。于常行者同。又見雜阿含經及涅槃等經。所說佛現神變日。二日得證菩提日。初轉法輪日。及下還日。此四大吉日。凡作善事者。勝常日千百億倍。功德無量矣。二修善法

修藥師儀軌布壇法竟

No. 929

淨瑠璃淨土標

藥師瑠璃光如來。通身淺碧色。寶窟中百寶蓮華。師座上。大空三昧。放無數光明。一一光

矣

中。無量分身諸佛。悉大空三昧相。右臂揚掌。調手開葉。左安臍下勾小指。號大寶瑠璃藥。其地紺瑠璃色。座敷無量寶花樹。樹華葉形。或佛形。放無量光明。名佛波羅蜜。或菩薩形。生無量伎樂。名三昧總持。或金堂形。放無量百寶雲。名菩提妙殿。或寶塔形。生無量天衆。名覺智樹。漢日雨輪樹。德智惠無量百千幢幡行列。無量寶網寶蓋鈴鐸等莊嚴。佛前左右四姓出家皆入定。所謂國王大臣波羅門居士左第一重作金剛藏王菩薩。菩薩通身淺紅青色。坐寶蓮臺上。右手與中掌中立三股金剛杵。左手屈臂五指岡上。大指押小指爪上。以爲應數菩薩衆侍者。所謂雲香菩薩。華玉菩薩。金剛合掌菩薩。火頭天相菩薩。仙相菩薩等。右第一重作蓮花幢金剛手菩薩。通身淺青色。座寶蓮花臺上。左手執真陀摩尼。白寶蓮華臺上安金剛。右手作與願印。屈中應數菩薩衆以爲侍者。所謂青蓮花菩薩。三股金剛杵菩薩。一股金剛鈴鐸菩薩等也。左第二重作日光菩薩。通身赤紅色。左手掌安日。右手執蔓朱赤花貌。或開敷。或半開。或未開。或其寶葉爲之。應數菩薩以爲侍者。所謂持香爐持摩訶臺朱赤花等菩薩也。右第二重作月光菩薩。通身白紅色。左手掌月輪。右手執紅白蓮花。應數菩薩以爲侍者。所謂持鉤持鈎鈴等菩薩。白如來近後。作十弟子及二十一三十五等羅漢。各以無數聲聞衆以爲眷屬。上首各取物依本形契眷屬等者在承法右存法形作左右後仰左右後作無數仙人仙女等捧隨時

第八跋伊羅傳曹茶方狼龍大將。其色白也。

正號大廣智大興善寺三藏沙門
不空奉 詔譯

②, (去聲引)
 ③同①「一」
 一二二 ④ ⑤
 ⑥ ⑦ ⑧
 (聲)通⑨ ⑩
 三 ⑪ ⑫ ⑬
 ⑭ ⑮ ⑯
 ⑰ ⑱ ⑲
 ⑳ ㉑ ㉒
 ㉓ ㉔ ㉕
 ㉖ ㉗ ㉘
 ㉙ ㉚ ㉛
 ㉜ ㉝ ㉞
 ㉟ ㊱ ㊲
 ㊳ ㊴ ㊵

[illegible]

由此真言加持故。即成清淨內心深浴。每入道場時。對本尊前端正立。蓮花合掌閉目。運心。想在極樂世界。對無量壽如來并諸菩薩眷屬。則以身五體投地。想於一佛菩薩前恭敬作禮。即誦普禮真言曰

唵。引薩。嚩。他。引。摩。訶。一。播。引。那。滿。娜。曼。上。迦。囉。嚩。三。

即右膝著地合掌當心。虔誠發露懺悔。無始已來一切罪障。則隨喜諸佛菩薩聲聞緣覺一切有情所修福業。又觀十方世界所有如來成等正覺者。請轉法輪。所有如來現涅槃者。請久住世不般涅槃。又發願言。我所積集。禮佛懺悔隨喜勸請。無量善根。以此福聚迴施一切有情。願皆得生極樂世界。見佛聞法速證無上正等菩提。然後結跏趺坐或半加坐。右押於左。以香塗手。先結佛部三昧耶印。即以二手虛心合掌。開二頭指微屈。各附中指上節。又開二大指。各捻二頭指下第一文。結印成已。想無量壽如來三十二相八十種好了了分明。即誦佛部三昧耶真言曰

唵。引。怛。他。引。訶。觀。引。一。納。婆。三。合。轉。引。耶。婆。轉。三。合。賀。引。

誦三遍或七遍。安印頂上。由結此印及誦真言。覺佛部一切諸佛。皆來集會。加持護念。修真言者。速令獲得身業清淨。罪障消滅。福慧增長。次結蓮花部三昧耶印。二手虛心合掌。二大指二小指各頭相捻。餘六指微屈。如開敷蓮花形。即成。結此印已。想觀自在菩薩相好

端嚴。并無量俱胝蓮花族聖眾圍遶。即誦蓮花部三昧耶真言曰

唵。引。跋。那。謨。引。一。納。婆。三。合。轉。引。耶。婆。轉。三。合。賀。引。

誦三遍或七遍。加持安印於頂右便散。由結此印及誦真言。警覺觀自在菩薩及蓮花部聖眾。皆來加持行者。獲得語業清淨。言音威肅。令人樂聞。得無礙辯才說法自在。次結金剛部三昧耶印。二手左覆右仰。令背相著。以右大指又左小指。以左大指又右小指。中間六指縛著手腕。如三股杵形。即成。結印當心。想金剛藏菩薩相好威光。并無量執金剛眷屬圍遶。即誦金剛部三昧耶真言曰

唵。引。嚩。日。囉。三。合。引。納。婆。三。合。轉。引。耶。婆。轉。三。合。賀。引。

誦三遍或七遍。加持安印於頂左便散。由結此印及誦真言。警覺金剛藏菩薩并金剛部聖眾。皆來加持行者。獲得意業清淨。證菩提心。三昧現前。速得解脫。次結被甲護身印。二小指二無名指。右壓左內相又二中指直豎頭相拄。二頭指屈如鉤形。附中指背勿令相著。二大指並豎捻名指。即成。結印當心誦真言。印身五處各誦一遍。先印額。次右肩。次左肩。印心及喉。是為五處。即起大慈大悲心。遍緣一切有情。願皆被大慈悲莊嚴甲冑。速令離諸障難。證得世間出世間上上殊勝成就。如是觀已。即成被金剛甲。一切諸魔不敢障難。護身真言曰

唵。引。嚩。日。囉。三。合。引。納。婆。三。合。轉。引。耶。婆。轉。三。合。賀。引。

由結此印誦真言。慈心愍念力故。一切天魔及諸障者。悉見行人威光赫奕。由如日輪各起慈心不能障礙。及以惡人無能得便。煩惱業障身不染著。亦護當來諸惡趣苦疾證無上菩提。次結地界金剛印。先以右中指入左頭中指間。右名指入左名小指間。皆頭外出。以左中指綴右中指背。入右頭中指間。以左名指綴右名指背。入右名小指間。二小指二頭指各頭相拄。二大指下相捻。即成。結此印已。想印如金剛杵形。以二大指向地觸之。誦真言一遍。一印於地。如是至三。即成堅固金剛之座。下方真言曰

唵。引。嚩。日。囉。三。合。引。納。婆。三。合。轉。引。耶。婆。轉。三。合。賀。引。

此印誦真言。警覺金剛藏菩薩并金剛部聖眾。皆來加持行者。獲得意業清淨。證菩提心。三昧現前。速得解脫。次結被甲護身印。二小指二無名指。右壓左內相又二中指直豎頭相拄。二頭指屈如鉤形。附中指背勿令相著。二大指並豎捻名指。即成。結印當心誦真言。印身五處各誦一遍。先印額。次右肩。次左肩。印心及喉。是為五處。即起大慈大悲心。遍緣一切有情。願皆被大慈悲莊嚴甲冑。速令離諸障難。證得世間出世間上上殊勝成就。如是觀已。即成被金剛甲。一切諸魔不敢障難。護身真言曰

此印誦真言。警覺金剛藏菩薩并金剛部聖眾。皆來加持行者。獲得意業清淨。證菩提心。三昧現前。速得解脫。次結被甲護身印。二小指二無名指。右壓左內相又二中指直豎頭相拄。二頭指屈如鉤形。附中指背勿令相著。二大指並豎捻名指。即成。結印當心誦真言。印身五處各誦一遍。先印額。次右肩。次左肩。印心及喉。是為五處。即起大慈大悲心。遍緣一切有情。願皆被大慈悲莊嚴甲冑。速令離諸障難。證得世間出世間上上殊勝成就。如是觀已。即成被金剛甲。一切諸魔不敢障難。護身真言曰

由結此印。及誦真言加持。力故。下至金剛輪際。成金剛不壞之界。大力諸魔不能搖動。少施功力大獲成就。地中所有其惡穢物。由加持力故。悉皆清淨。其界隨心大小即成。

次結金剛牆印。准前地界印。開掌。襟豎二大指。如牆形即成。想從印流出熾焰。以印右旋遶身三轉。稱前地界。即成金剛堅固之城。牆界真言曰

唵。引薩囉薩囉。一。囉日囉。二。合鉢囉。三。合迦囉。此印發吒。三。

由結此印誦真言及觀行力故。隨心大小。成金剛光焰方隅牆界。諸魔惡人虎狼師子。及諸毒虫不能觸近。

次結大虛空藏菩薩印。二手合掌。二中指右押左外相叉。縛著手背。二頭指相疊如寶形。即成。想從印流出無量諸供養具衣服飲食宮殿樓閣等。如瑜伽廣說。即誦大虛空藏菩薩真言曰

唵。引。誦。誦。三。去。婆。囉。一。囉日囉。二。合解。引。二。

修行者縱使觀念力微。由此印及真言加持力故。諸供養物皆成真實。一如極樂世界界中行廣大供養者。次想壇中有乾哩。二。合。字。

放大光明如紅蓮梨色。遍照十方世界。其中有情遇斯光者。無不皆得罪障消滅。

次結如來拳印。以左手四指握拳。直豎大指。以右手作金剛拳。握左大指印。即成。以此拳印印地。誦真言加持七遍。變其世界。如

來拳真言曰

唵。引。步。引。入。欠。二。

由結此印及誦真言加持威力故。即變此三千大千世界。成極樂刹土。七寶為地。水鳥樹林皆演法音。無量莊嚴如經所說。即誦伽他曰

以我功德力。如來加持力。及以法界力。願成安樂刹。

行者由數習此定。現生每於定中。見極樂世界無量壽如來在大菩薩眾會。聞說無量契經。臨命終時心不散亂。三昧現前。刹那迅速則生彼土。蓮花化生證菩薩位。

次結寶車輪印。二手仰相叉。右押左。以二頭指相相拄。二大指捻二頭指下第一支。即成。送車輪真言曰

唵。引。觀。瞻。視。瞻。視。引。

由結此印。想成七寶莊嚴車輪。往彼極樂世界。請無量壽如來并諸菩薩眷屬乘此車輪。不散此印。以二大指向身。發二中指頭。便誦車輪真言曰

唵。莫。入。悉。底。哩。耶。四。合。地。尾。三。合。迦。南。引。二。合。但。他。引。三。合。南。引。三。合。囉。引。囉。日。引。明。二。合。慢。反。以。三。合。囉。囉。囉。二。合。耶。婆。囉。三。合。賀。引。

則想車輪來至道場住虛空中。次結迎請聖眾印。二手右押左內相叉。作拳。令掌相著。左大指屈入掌。右大指曲如鉤。

向身招之。即誦迎請真言曰

唵。引。阿。嚩。去。嚩。引。力。迦。半。音。四。合。囉。囉。囉。三。合。賀。引。

由結此印誦真言奉請故。無量壽如來不捨悲願。赴此三摩地所成淨土道場。并無量俱胝大菩薩眾。受修行者供養。速令得上上成就。

次結馬頭觀自在菩薩印。作辟除結界。二手合掌。二頭指二無名指屈入掌。各自相背。並二大指微屈。勿著頭指。即成。誦馬頭明王真言曰

唵。引。阿。嚩。蜜。三。合。垢。納。婆。三。合。囉。引。發。吒。婆。囉。二。合。賀。引。

〔引〕一。〔引〕二。〔引〕三。〔引〕四。〔引〕五。〔引〕六。〔引〕七。〔引〕八。〔引〕九。〔引〕十。〔引〕十一。〔引〕十二。〔引〕十三。〔引〕十四。〔引〕十五。〔引〕十六。〔引〕十七。〔引〕十八。〔引〕十九。〔引〕二十。〔引〕二十一。〔引〕二十二。〔引〕二十三。〔引〕二十四。〔引〕二十五。〔引〕二十六。〔引〕二十七。〔引〕二十八。〔引〕二十九。〔引〕三十。〔引〕三十一。〔引〕三十二。〔引〕三十三。〔引〕三十四。〔引〕三十五。〔引〕三十六。〔引〕三十七。〔引〕三十八。〔引〕三十九。〔引〕四十。〔引〕四十一。〔引〕四十二。〔引〕四十三。〔引〕四十四。〔引〕四十五。〔引〕四十六。〔引〕四十七。〔引〕四十八。〔引〕四十九。〔引〕五十。〔引〕五十一。〔引〕五十二。〔引〕五十三。〔引〕五十四。〔引〕五十五。〔引〕五十六。〔引〕五十七。〔引〕五十八。〔引〕五十九。〔引〕六十。〔引〕六十一。〔引〕六十二。〔引〕六十三。〔引〕六十四。〔引〕六十五。〔引〕六十六。〔引〕六十七。〔引〕六十八。〔引〕六十九。〔引〕七十。〔引〕七十一。〔引〕七十二。〔引〕七十三。〔引〕七十四。〔引〕七十五。〔引〕七十六。〔引〕七十七。〔引〕七十八。〔引〕七十九。〔引〕八十。〔引〕八十一。〔引〕八十二。〔引〕八十三。〔引〕八十四。〔引〕八十五。〔引〕八十六。〔引〕八十七。〔引〕八十八。〔引〕八十九。〔引〕九十。〔引〕九十一。〔引〕九十二。〔引〕九十三。〔引〕九十四。〔引〕九十五。〔引〕九十六。〔引〕九十七。〔引〕九十八。〔引〕九十九。〔引〕一百。

〔及〕一。〔及〕二。〔及〕三。〔及〕四。〔及〕五。〔及〕六。〔及〕七。〔及〕八。〔及〕九。〔及〕十。〔及〕十一。〔及〕十二。〔及〕十三。〔及〕十四。〔及〕十五。〔及〕十六。〔及〕十七。〔及〕十八。〔及〕十九。〔及〕二十。〔及〕二十一。〔及〕二十二。〔及〕二十三。〔及〕二十四。〔及〕二十五。〔及〕二十六。〔及〕二十七。〔及〕二十八。〔及〕二十九。〔及〕三十。〔及〕三十一。〔及〕三十二。〔及〕三十三。〔及〕三十四。〔及〕三十五。〔及〕三十六。〔及〕三十七。〔及〕三十八。〔及〕三十九。〔及〕四十。〔及〕四十一。〔及〕四十二。〔及〕四十三。〔及〕四十四。〔及〕四十五。〔及〕四十六。〔及〕四十七。〔及〕四十八。〔及〕四十九。〔及〕五十。〔及〕五十一。〔及〕五十二。〔及〕五十三。〔及〕五十四。〔及〕五十五。〔及〕五十六。〔及〕五十七。〔及〕五十八。〔及〕五十九。〔及〕六十。〔及〕六十一。〔及〕六十二。〔及〕六十三。〔及〕六十四。〔及〕六十五。〔及〕六十六。〔及〕六十七。〔及〕六十八。〔及〕六十九。〔及〕七十。〔及〕七十一。〔及〕七十二。〔及〕七十三。〔及〕七十四。〔及〕七十五。〔及〕七十六。〔及〕七十七。〔及〕七十八。〔及〕七十九。〔及〕八十。〔及〕八十一。〔及〕八十二。〔及〕八十三。〔及〕八十四。〔及〕八十五。〔及〕八十六。〔及〕八十七。〔及〕八十八。〔及〕八十九。〔及〕九十。〔及〕九十一。〔及〕九十二。〔及〕九十三。〔及〕九十四。〔及〕九十五。〔及〕九十六。〔及〕九十七。〔及〕九十八。〔及〕九十九。〔及〕一百。

加持已。卽捧珠頂戴心發是願。願一切有情
所求世間出世間殊勝大願速得成就。則以
二手當心。各聚五指如未敷蓮華。左手持
珠。以右手大指名指移珠。誦陀羅尼一遍與

(轉舌)夾註⑤⑥ 磨二摩⑤ [入]一合,入引二引入⑤ [誦]一合⑤ 持十(心類喉頂) ⑤ 身十(等)⑤ 等無有異一合⑤ 註二注合,柱⑤ 成印二此契⑤ 此印⑤ 成契⑤ [無量壽如來根本]一合⑤ [恒顯二合]一合⑤ [入]一合⑤ 去二 引合,去引⑤ 合十(引)⑤ 契十(去引)夾註⑤⑥ (去聲引)夾註⑤⑥ 引二去⑤ 去聲⑤,去引⑤ [引]一合⑤* 贊引二易二合⑤⑥ 去十(聲)⑤, [去]一合⑤ [引] 一合⑤ [二合]一合⑤ [引]一合⑤ 引四二四引⑤ 斯二姑⑤ 反十(引)⑤⑥,反二切引⑤ 契十(上)夾註⑤⑥, (上聲)夾註⑤⑥ (准上)十七⑤⑥⑥ [上]一合⑤⑥* 合十 (十一)⑤ 齒十(羅簡反)⑤ 合十(引)⑤, (羅簡反引)⑤, (下羅簡反引)⑤ (上)十合⑤ [阿婆一二]十九字一合⑤ 合十(引)⑤, (准前引)⑤ 吉十(引)夾註⑤⑥ 底十(丁以反) 夾註⑤⑥, (丁以切)夾註⑤⑥ 宣二密⑤ 嶽二嶽⑤ [上]一合,上十聲⑤, 上十(奴困反)⑤ 努二努⑤⑥ 批二批⑤⑥, 邪思必反⑤ [引]一合⑤ (去)十引⑤⑥, (去聲)十引⑤ 路一合⑤ 廣二廣⑤ [引]一合⑤ 除二除⑤⑥ 合十(引)⑤⑥ 引十(十六)⑤ 即二則⑤⑥ 月十(輪)⑤⑥⑥ 行者安忍身心即二安忍行者則⑤, 即安 忍行者則⑤ (如)一合⑤ 千二手⑤ 引十(一)⑤, [引]一合⑤ 去十(聲)⑤, [去]一合 引十(二)⑤⑥ 以二手⑤當心⑤⑥ [引]一合⑤

①痛二南②③ ④六二五⑤⑥⑦ ⑧厦十(上)夾註⑨⑩⑪, (上聲)夾註⑫⑬ ⑭哥十(鼻聲引)夾註⑮⑯, (鼻聲呼)⑰ ⑱案一
 ⑲合十(引)⑳ ㉑七二六㉒㉓㉔ ㉕二多㉖㉗㉘㉙ ㉚十(引)夾註㉛㉜㉝ ㉞二二三㉟ ㊱十(頂以反)夾註㊲㊳, (頂
 以切)夾註㊴㊵, (可以反)㊶㊷ ㊸舉二哥上㊹㊺, 哥上聲㊻, 舉上聲㊼, 哥上聲㊽ ㊾旭十(引)夾註㊿㉑㉒㉓ ㉔上十(舉)㉕㉖ ㉗日二
 ㉘引七㉙㉚㉛, 七㉜㉝ ㉞舉二哥㉟ ㊱舉二舉㊲ ㊳九二八㊴㊵㊶㊷, (九)一㊸㊹ ㊺款二誰㊻㊼, 贊嘆㊽ ㊾舉二露㊿ ㉑日二
 ㉒花十(嘉)㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ㉑數二舉㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ㉑是若㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ㉑若薩二若㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ㉑其㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ㉑維二加㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ㉑身十(中)㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ㉑二二㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ㉑若㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ㉑二㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ㉑柱二注㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ㉑即㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ㉑十

111 七

我從無量劫
淪滯生死海
今已清淨心
發露而悔過

去背三分如鉤形。禪智二度當心堅。眞三

一日以
本再校
明本

①尼十(於頂上散印)②③〔印〕一④本尊一至末次者,聖象⑤至面二上至頂上,至頂上⑥⑦甲十(背)⑧⑨旋十(匝)
 ⑩界十(對聖象寶雲轎海邊佛出道場)⑪經二結⑫〔大〕一⑬〔金剛一法〕十三字二〔阿彌陀摩訶念誦法〕九字鈔,〔阿彌陀
 佛念誦法〕七字⑭⑮甲本真書云建長四年壬子五月十五日之寫了一文了,丙本附錄并真書云施不動尊殘食資百義英慈諸多顯日
 曆二合南引和洛二合引此阿基伽祇拏摩寶輪摩婆密破二合旺野怛洛二合歷野怛洛二合歷野怛洛二合呬咍咍引格引紐袈袈衣、色
 威加持三遍,於淨處或石上安置,不動尊者等當如誦其人,除一切災難口舌,所爲所作依本心如意,常隨護衛人皆得成就,寫本云請成身
 成即藏本比校移點點了件記云是傳寫三十帖之本也云云,貞享元甲子九月十五日以和本一校了并點點之淨藏四十八,元禄十六年二月

至。當以入念密心中幻化浮泡心不已。密言曰

唵觀瞻禮暗

次結八大蓮華印。以二羽相叉。進力檀慧頭相挂。禪願智忍各相挂。八葉白蓮一時間想置車上三密語。真言曰

唵劍忙囉婆囉三合詞

次結瑜伽密三昧耶印。以二手堅固縛。檀慧智各相合堅著。以印覺。誦密言曰

唵囉日囉三合鉢婆三合三摩耶薩恒梵三合

次結一切如來安樂歡喜悅意三昧耶印

十度堅固縛 忍願中交合

檀慧與禪智 頭相合而堅

真言曰

唵三摩耶薩恒梵囉囉囉恒囉三合

次結開心戶。入金剛智字。觀於二乳上。右恒囉左吒。如宮室戶扇。殊勝金剛縛。三業同時發。指心開兩字

真言曰

唵囉日囉三合滿默恒囉三合吒牛音

無始熏種子 所集之塵勞

今以召罪印 集之欲摧碎

十度堅固縛 忍願申如針

進力屈如鉤 心想召諸罪

想彼衆罪狀 植髮髯黑形

反印刺於心 觸已誦密言

三業相應故 詔召諸罪積

誦此召集已 方作摧碎法

唵薩囉婆囉迦哩囉三合 拏尼輪狀三摩耶囉日囉三合咒意

召入於掌已 方作摧碎法

前印兩相叉 稱輪轉諸罪

忍願俱申直 有恒囉吒字

想爲金剛杵 相拍如推山

忿鉤及怒形 能盡諸惡趣

誦已忍願拍 三七隨所宜

唵跋日囉三合播尼尾婆普三合吒也薩婆播耶滿狀囉鉢鉢囉三合母訖囉三合也薩婆播耶誑

底尼藥三合薩囉婆恒囉三合薩囉恒他藥跋跋日囉三合三摩耶囉恒囉三合吒

慈悲普悉會 召入諸塵垢

相拍摧諸魔 一切皆以除

清淨如滿月 當觀八葉蓮

想內於心中 二羽肘相著

仰堅如寶蓮 十度遠相離

微屈八葉蓮

密言曰

唵劍忙囉婆囉三合詞

以此相應門 先佛方便故

三業所積罪 無量極重障

作此摧滅已 如火焚枯草

有情常愚迷 不知此理趣

如來大悲故 開此祕妙門

次當結入印。內如來智字。二羽堅固縛。禪智入於中。以進力二度。相挂如環勢。觀前八葉蓮。其上置婆字。二點點飾故。妙字方召惡。色白珂雪。洗散千光明。想以進力度。按字安心

內。三業齊運用。誦此密言曰
唵跋日囉三合呌捨惡

既想入心中。字想愈光耀。此即法界體。行者應是觀。不久悟清淨。法本不生故。三世諸如來。金剛身口意。皆以妙方便。持在金剛拳。以此闍心門。智字獲堅固。便屈進力度。挂於禪智背。以印觸胸已。即誦此妙言

唵囉日囉三合母悉知三合囉

次結一切諸佛金剛閉心門印。即以八度內相叉。初起從右復轉左。三度來去轉戶扇。想閉心門三密語。密言曰

唵鉢婆三合度閉惡

次結辟除結界印。即以二羽當心合。或右押左外相叉。忍願二度建如幢。次以進力勾戒方。禪智慧檀頭相按。密言曰

唵阿密栗三合觀納婆三合囉咤咤吒

此法是大悲觀世音化爲馬頭明王。加被行人速成佛已。作斯結界左轉三遍辟除不善。右旋三遍隨意近遠爲結界

次結加持已 布字想真容

所印置觀音 分明訖咄字

此字皆須現 並在月輪中

便出白毫光 還令而漸斂

二羽合於心 十度內相叉

抽禪直豎押 印頂及額上

兩眼先從右 二膊印心臍

膝中至左散 誦於密言曰

唵阿嚧力婆囉訶

結此印以布字於身上。即自身若大慈觀

世昔如來。三十二相八十種好紫磨金色圓滿身光如來加被。作是想已。以手契。觸頂上布。噯字。觸額上布。阿字。觸眼布。噯字。右以一依字次第。乃至兩足皆以布之。

噯想安頭上 其色白如月

放於無量光 除滅一切障

即同佛菩薩 摩是人頂上

阿字安額上 其色遍金色

為照諸愚暗 能發深慧明

瞻安兩目上 色如紺瑠璃

能顯諸色相 漸具如來智

力想安兩肩 其色如皎素

猶心清淨故 速達菩提路

變安安心臍 其狀作赤色

常能想是字 速得轉法輪

詞字置兩足 其色如滿月

行者作是想 速得達圓寂

如是本字想念色 便成大悲勝法門

亦各本尊真實相 能滅諸罪得吉祥

猶如金剛堅固聚 是名大悲勝上法

若常修行如是法 當知是人速悉地

誦三遍淨契已。自心想觀音大悲。千眼口中出大悲妙言文字。放五色光入行者口中。自心中左右旋布。置即誦本尊真言一遍。以右手無名指捻一珠顆。過周而復始。不急不緩亦不高聲。分明稱字。而今自開所觀本尊及身上布字念誦記數。於一念中並須一時觀見。不得有闕。使心散亂。如觀念疲勞。隨心力念誦一百二百三百乃至七百一千限數常

定。若有緣事亦必念誦不得減闕。若求解脫出離生死。作三昧瑜伽觀行無有遍數。念者即想自心如一滿月。湛然清淨內外分明。以噯字安月心中。以阿字力安臍間。從前右旋次第周布。輪緣諦觀。一一字義與心相應。不得差錯。噯字者是流注義。亦是不生滅義。於一切法中為最勝義。阿字者無生義。亦是一切如來法中寂靜智。噯字者一切諸法無有行義。亦無起住義。力字者是一切如來無等覺義。亦無取捨義。娑嚩字者一切如來無等亦無言說義。詞字者無因寂靜義。亦無住涅槃義。如上所說字義。皆是無所說文字義。既知無有文字。即觀義理實無所說。周而復始無記無數。亦不斷絕。不斷絕者即是流注義不生不滅。由不生滅故即無有行。為無有行是故無相違。無相違故即無起住。為無起住即無等覺。即無取捨。為無取捨即是平等。無有言說。為平等言說故即是無因寂靜。無住涅槃。為無因寂靜無住涅槃。即是不生不滅。一切如來最勝法門。名三摩地念誦。

次結三摩地印。二。羽仰相叉。進力相背而豎。

禪智珍進力頭。置於跏趺上。行者次修阿婆

頌那伽三昧。端身正坐。身不搖動。舌柱上腭。

止出入息。令其微細。諦觀諸法。皆由自心。一

切煩惱。如焰如化。無有真實。作是觀已。唯願

諸佛。示我行處。誦此真言曰

噯三摩耶鉢娜婆二合 頌哩二合

正坐之時。一一明了。觀虛空中。無量諸佛。一

時彈指警覺行者。而告之言。善哉能作是行。

汝想心中。所布噯字。整徹於心。誦此真言曰

噯質多鉢囉二合底味能迦路頭

當念須見心 圓滿如淨月

復作是思惟 是心從何生

煩惱習種子 善惡皆由心

心為阿賴耶 修淨以為因

為客塵所翳 不能成菩提

即誦此真言

噯菩提質多母但婆二合娜耶頭

誦此諸觀心。極令澄清淨。如廣大虛空。而無

有障礙。即於心中想一蓮華。能令心月輪圓

滿益明。願住菩提堅固。復授心真言

噯底瑟吒二合跋折囉二合鉢頭摩二合

想其蓮華與月輪。漸漸而引周法界。量同虛

空無有礙。即是平等真如門。汝於淨月輪。觀

五智金剛。令普周法界。唯一大金剛。應當知

自身。即為金剛界。密言曰

噯薩頗二合囉囉日囉二合鉢娜婆二合

誦此真言。想蓮華中出無量光明。無量光明

出無量世界。一一世界妙寶莊嚴。皆有親自

在王如來。與諸聖眾前後圍遶。以證自心。即

獲清淨。當知自身。還為彼佛。眾相具足。便於

定中。遍禮諸佛。願加持堅固。便說金剛心真

言曰

噯僧訶囉鉢娜婆二合

誦真言次。即具薩婆若智。成等正覺

次作加持祕印。忍顯六度外相叉。進力二度

柱如蓮。禪智並建想如幢。印心及額喉與頂。

密言曰

唵轉日囉三合達變續哩二合

即想虛空諸如來。持虛空寶灌我頂。定慧和合金剛。進力禪智如寶形。以印額上加持已。即成五佛冠在頂。密言曰

唵鉢娜麼二合 囉怛那二合 阿毘訶者 去聲 薩

轉二合 唵續哩二合 怛略二合

次結連華蓋印。准前二羽當心。合禪智屈於本月中。忍願六度各為等。如雲華蓋勢徐徐垂下。密言曰

唵鉢娜麼二合 囉怛那二合 變緣槍 平合

次結一切慈甲印

二慧固當心

以進力側交

進面想唵字

方面想砧字

放綠色光。光不絕。如抽藕絲。當心定已。智拳緊額後已。便復前垂舒進力。唵砧二度相繞。不絕綠光如繫甲。心背齊腰兩膝上。胸背喉頸頂額後。一一進力三旋繞。散華前下如天衣。即能普護諸衆生。一切天魔不能壞。密言曰

唵阿播耶鉢娜麼二合 迦囉制滿駁囉訶囉二合

船畔憾引

次結如來歡喜印。定慧二羽當心合。進力二度外相又。禪智二度當心堅。微拍三聲。諸聖。真言曰

唵鉢娜麼二合 觀使野二合 護

應以成所作智三變地。想於己身前。見無量乳海。出生大蓮華王。金剛為量周法界。上有寶樓中有師子座。於滿月中現妙白蓮。觀

海中續哩字。變為開敷蓮華。復變華為觀自在王如來。無數菩薩前後圍遶。以成眷屬皆集其會

次結金剛王菩薩召集諸聖印。定慧二羽金剛拳。進度如鉤獨三屈。密言曰

唵鉢娜麼二合 按去聲 句捨畔惹 平聲

誦此真言三遍已。即以進度三迴招。真身菩薩滿虛空。應念十方一時至

次結金剛索大印。引入尊身於智體。忍願六度外相又。禪進二度頭相捻。誦此真言曰

唵鉢娜麼二合 阿母伽播捨畔

即想菩薩法身。來入畫像便為法身

次結金剛鉤鎖印。能令本尊堅固住。禪進力智相鉤結。是名金剛能止印。密言曰

唵鉢娜麼二合 塞普三合 吒槍

誦此法已。聖者本身加持不散

次結金剛妙聲印。作此印已。能令諸聖皆歡喜。禪智屈入金剛縛。進力頭屈柱如環。是名金剛喜印。密言曰

唵鉢娜麼二合 吠舍護引

由此真言及印。一切諸佛菩薩。及本聖者皆悉歡喜

次結闍伽水真言及印。以二羽當心。合忍願六度。仰直舒進力。屈捻禪智印。密言

唵諦囉囉囉母駄囉二合 訶

以此供養一切如來金剛。以甘露灌一切衆生頂。滅除無量業障。因此供養闍伽故。浴諸聖衆無垢身。以斯福利難可量。當得灌頂法雲地

次結一切如來百字密言及印

唵鉢娜麼二合 薩怛囉二合 三摩耶 變努播羅耶

鉢娜麼二合 薩怛囉二合 怛微三合 努婆底瑟吒

二合 涅哩二合 攪茶 若囉囉蘇上聲 觀瀝論二合

若囉囉阿努囉計觀二合 若囉囉蘇上聲 報瀝論

二合 若囉囉薩婆悉地若鉢囉二合 也車薩婆羯

麼蘇者若質多失利二合 藥俱囉訶訶訶訶

護引薄伽梵薩婆怛他誡多鉢娜麼二合 莽若去

聲 闍遮鉢娜麼二合 囉囉摩訶三摩耶薩怛囉

二合 惹引

由此摩訶衍百字密言加持故。設犯五無間罪及謗一切諸佛方等經典。如是等罪悉令消滅。以本尊堅住已身故。速獲金剛薩埵位。及獲菩薩諸佛位

次結金剛嬉戲印 內四 定慧和合金剛拳。禪智二度當心堅。一切嬉戲漸輪昇。頂上散之契聖意。作此供養。一切如來。智慧供養。諸佛以此。為遊嬉戲。密言曰

唵鉢娜麼二合 邏細呼引

次結金剛華蓋印。不改前印捧引前。想捧寶蓋用嚴首。密言曰

唵鉢娜麼二合 變緣怛囉二合 吒

由此印真言供養。當獲灌頂法王位

次結金剛歌詠印。前印從於臍漸上。至口方散。演妙清音。以娛聖會。密言曰

唵鉢娜麼二合 擬帝擬 訶以切

由此供養金剛歌。不久當具如來辯

次結金剛舞印。觀妙妓雲普供養。定慧進力各旋舞。左脇右脇復當心。一一進力三旋邊

雲地

真言不絕頂上散

唵鉢娜麼三合爾哩二合帝訖哩二合吒

由此妙舞供養故。當獲如來意生身。

次結焚香外供養印。作此普熏佛海會。和合

金剛下散掌。想妙香雲周法界。密言曰

唵鉢娜麼三合度閉惡

由以焚香供養故。即得如來無礙智。普周世

界獻妙香。獲得諸上諸佛智

次結金剛散華印。以此莊嚴諸世界。轉印上

散如華。芬馥華雲遍法界。密言曰

唵鉢娜麼三合補瑟閉二合

由結金剛華供養。速證如來四八相。亦顯有

情得成就。同於諸佛三十二

次結金剛燈明印。忍顯六度外相又。進力屈

挂如寶形。禮智二度各雙屈。摩尼燈光照法

界

密言曰

唵鉢娜麼三合爾閉爾不聲

作此法者。以如來智燈而為供養。能令有情

速成如來智慧。以斯供養獲得五眼清淨

次結金剛塗香印。以用供養諸佛會。散金剛

縛如塗香。香氣周流十方界。普熏聖眾及聲

聞。密言曰

唵鉢娜麼三合摩提囉

作此法著。以諸如來。智尸羅之香。而為供養。

能令有情。速獲清淨。由斯福故。具五分法身。

次結根本印。次應誦想自身如同本尊。眷屬

圍遶住於大圓鏡智。即以定慧二羽金剛縛。

忍顯二度建如幢。即誦觀音根本明。身處月

輪同薩埵。密言曰

唵路計濕縛三合囉邏惹訖哩二合

次應歌詠種種讚歎。若讚歎時。於晨朝洗灑

發手輪結妙音清雅而歌讚之。每日四時所

謂晨朝午時黃昏夜半。念誦數珠各依本部。

次獻闍伽水。以降三世印左旋解界印。即結

金剛解脫印。奉送諸聖

次結發遣印。以根本印。從臍至面。然以散之。

合掌於頂上。想觀自在王如來還本宮。誦密

言曰

唵跋日囉三合鉢娜麼三合穆

發遣本尊訖。隨意發願。復以甲印護身。以馬

頭明王界印。左旋解界。任意經行。嚴持香華。

讀誦大乘。四威儀中。常念本尊。無有間斷。若

有衆生。修此教者。現世之中。證歡喜地。過此

十六生。咸等正覺

金剛頂經。觀自在王如來修行法

No. 933

九品往生阿彌陀三摩地集陀

羅尼經

特進試鴻臚卿大興善寺三藏

沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時毘盧遮那如來。於大三摩地門大精舍。

與大比丘衆八萬九千人俱。皆是大阿羅漢。

慧善具足所作皆辦。其名曰神力智辨觀世

音菩薩得大勢菩薩。神通自在王菩薩淨光

無垢陀羅尼菩薩。大力普聞菩薩大莊嚴力

菩薩。無量光菩薩慧善普光王菩薩。如是

等大菩薩聲聞大衆。往詣佛所。白言世尊。無

量壽國。在九品淨識三摩地。是即諸佛境界

如來所居。三世諸佛從是成正覺。具足三明

增長福慧。其九品境界。上品上生真色地。上

品中生無垢地。上品下生離垢地。中品上生

善覺地。中品中生明力地。中品下生無漏地。

下品上生真覺地。下品中生賢覺地。下品

下生樂門地。是名曰九品淨識真如境。是內

坐十二大曼陀羅大圓鏡智寶像。其名曰一

切三達無量光佛。遍覺三明無邊光佛。智道

三明無礙光佛。六真理智三明無對光佛。

色善三明光炎王光佛。一覺三明清淨光佛。

普門三明歡喜光佛。入慧三明智慧光佛。光

色三明不斷光佛。明達三明難思光佛。五德

三明無稱光佛。智力三明超日月光佛。如是

諸佛如來。是其具足。一切三世如來悲相

所依。若有衆生欲往生如是九品淨土。奉

觀十二圓妙。日夜三時。稱如是九品淨土

名。讚十二光佛號。即永出三界火宅。定生真

如。離有漏永入無漏。若人欲入如是三摩地

境。具足佛慧淨心潔身。觀念大三摩耶實相

真言。呪曰

唵阿密唎哆帝濟伽藍吽

善男子如是真言梵呪。此坐一切十方三世

諸佛如來究竟理智。十二空願根本。若我弟

子欲利樂三界饒益人天。書寫此經受持讀

誦者增長福樂。增益智慧。辨才增長壽命色

①梅二高① ②超二和① ③麗本①〔西天譯經〕一④⑤〔宋〕十四⑥ ⑦〔朝散…臣〕十三字一〔法師〕二字⑧⑨ ⑩於二子⑩* ⑪志
二至⑫⑬ ⑭遂三聖⑩* ⑮清道光四年刊

願臨命終時 海會饒彌陀

眼前明顯見 慈信盈我心

將見中陰兆 佛子即指教

既生淨土已 來化穢土來

如此勝境。或未得生。惟願生生世世。常遇佛教。在諸經論中。契悟開思修。願得清淨之身。

既得其身。於高類七德莊嚴。願不遠離。

如是於一切時中。憶念前生。願得宿命智。

生生世世。凡見三有。皆生無益之心。而於解脫功德。即起奪意之念。在諸佛律中。願得出家。

既出家之時。於諸惡隨。毫無所染。圓守禁戒。行至無極門中。得大菩提。願如大比丘阿闍

佛。

復於生生世世。在染淨諸法中。如理融通。圓成之道。諸法文義。持不不忘之總持。願悉

豐足而得。

如已所持。示於他時。願得清淨無礙之辯。

復於生生世世。於楞嚴等諸定。肉眼等五眼。

神境等六通。願一切悉得無離。

復於生生世世。以自生之力。分晰一切善惡

之道。願得廣大之智慧。

於染淨諸法。細微差別。分晰如理。悉無雜濫。

願得利明之智慧。

所有未悟誤悟疑心之念。將生之時。則悉滅

無餘。願得速見之智慧。

以他不能測量之妙法文義。不費鑽研。願得

深密之智慧。

總言淺露智慧之過。及離智之文義。悉能分晰。從方便正智中修善提行。悉到彼岸。願如至尊文殊菩薩。

如是廣大利明。遠見深密之諸智慧。悉以易

得。隨緣所持。折伏邪說。能令智者歡喜。緣佛

說諸法中。善能分辯討論。願得智者之

到彼岸。

復於生生世世。凡執自利為要。於菩薩廣大

行中。若生退回。悉皆斷滅。以勇猛心。更動利

他。皆到彼岸。從方便善提中。行菩薩行。皆至

無極。願如勝觀自在菩薩。

復於生生世世。修行自他兼利。摧滅諸魔外

道。及諸敵時。從方便勇力中。修菩薩行。皆至

究竟。願如祕密主金剛手菩薩。

生生世世。以棄忘之精進。圓菩薩之妙行。自

初發心。至利那間。亦無怠惰。而從大精進中。

得勝菩提。願如無等釋迦王佛。

生生世世。息除修造之閒斷。身心之諸病。時

以微題名號。即能息滅身語意之痛癢。願如

藥師琉璃光王如來。

復於生生世世。如欲壽終無極。以微題名號。

即能摧滅非時橫夭。願如無量壽佛。

若壽障將至之時。即見救濟無量壽。以四業

中。隨業現身。而為調伏。既見身已。願壽障盡

消無餘。

而彼隨度現身之時。即得識知。是無量壽。生

無造作堅固至誠承是力故。生一切處。願得

不離無量壽佛。親為知識。

復於生生世世。獲得世出世間。諸功德之本。

具足性相大乘之善知識師。願喜悅護持。隨持之時。於善知識師前。得生無退堅固之

信。願恒使喜悅。

剎那之間。願不令不喜。

以善知識師指示。隨其諸教。願無不全受。

彼所教義。如理融通。而能修習。願得至究竟。

剎那之間。願不由惡友遣使。

生生世世。於恭信因果。及厭離心。菩提妙心。

並清淨見。悉得融通。行無勉強嘗試之行。願

常不閒斷。

生一切處。從身語意所修諸善根。普皆全為

利他。蓋願成清淨菩提之因矣。

惟彼世尊妙勝果。

願得清淨修造身。

辨才禪定神通呪。

悉得悲智無雙友。

將見非時壽天相。

則斷死主之勇猛。

我願世世無量壽。

於佛讚歎道理中。

棄舍衆生為自利。

修利他理無蒙昧。

以我微念尊名號。

轉成豐足安樂因。

佛子解脫微作兆。

一切用度皆豐順。

釋迦彌陀及慈氏。

善逝眷屬實因緣。

是願不虛速圓成。

No. 305 (No. 931)

大乘無量壽經

如是我聞。一時薄伽梵。在舍衛國祇樹給孤獨園。與大苾芻僧。千二百五十人大菩薩摩訶薩衆。俱同會坐。爾時世尊。告曼殊室利童子。曼殊上方有世界。名無量功德聚。彼土有佛。號無量智決定王如來。阿耨多羅三藐三菩提現爲衆生開示說法。曼殊。殊勝聽。南。門浮提人皆。短壽。大限百年。於中疾狂橫死者衆。曼殊如是無量壽如來功德名稱法要。若有衆生得聞名號。若自書。或使人書能爲經卷受持讀誦。於舍宅所住之處。以種種花鬘瓔珞塗香末香而爲供養。如其命盡復得延年。滿足百歲如是曼殊。若有衆生。得聞是無量壽智決定王如來一百八名號者。益其長壽。若有衆生。大命將盡。憶念是如來名號。便得增壽。如是曼殊。若有善男子善女人。欲求長壽。於是無量壽如來一百八名號有得聞者。或自書。若使人書受持讀誦得如是等果報福德具足。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖硯娜。三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五恒他羯他耶六恒他他七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某。持迦底十二薩婆婆娑毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆囉莎訶十五

世尊復告曼殊室利。如是如來一百八名號

有自畫。或使人書爲經卷受持讀誦。如壽命盡復滿百年壽。終此身後得往生無量福智世界無量壽淨土。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖硯娜。三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五恒他羯他耶六恒他他七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某。持迦底十二薩婆婆娑毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆囉莎訶十五

爾時有九十九姪佛等。一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖硯娜。三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五恒他羯他耶六恒他他七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某。持迦底十二薩婆婆娑毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆囉莎訶十五

爾時復有一百四姪佛。一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖硯娜。三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五恒他羯他耶六恒他他七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某。持迦底十二薩婆婆娑毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆囉莎訶十五

爾時復有七姪佛。一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖硯娜。三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五恒他羯他耶六恒他他七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某。持迦底十二薩婆婆娑毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆囉莎訶十五

毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆囉莎訶十五

爾時復有六十五姪佛。一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖硯娜。三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五恒他羯他耶六恒他他七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某。持迦底十二薩婆婆娑毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆囉莎訶十五

爾時復有五十五姪佛。一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖硯娜。三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五恒他羯他耶六恒他他七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某。持迦底十二薩婆婆娑毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆囉莎訶十五

爾時復有四十五姪佛。一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖硯娜。三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五恒他羯他耶六恒他他七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某。持迦底十二薩婆婆娑毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆囉莎訶十五

爾時復有三十六姪佛。一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖硯娜。三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五恒他羯他耶六恒他他七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某。持迦底十二薩婆婆娑毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆囉莎訶十五

①唐代寫高僧顯次郎氏藏本。②大英博物館藏古寫本。③(殊)一。④門一。⑤短二。⑥(於)一。⑦(其)一。⑧(其)一。⑨(其)一。⑩(其)一。⑪(其)一。⑫(其)一。⑬(其)一。⑭(其)一。⑮(其)一。⑯(其)一。⑰(其)一。⑱(其)一。⑲(其)一。⑳(其)一。㉑(其)一。㉒(其)一。㉓(其)一。㉔(其)一。㉕(其)一。㉖(其)一。㉗(其)一。㉘(其)一。㉙(其)一。㉚(其)一。㉛(其)一。㉜(其)一。㉝(其)一。㉞(其)一。㉟(其)一。㊱(其)一。㊲(其)一。㊳(其)一。㊴(其)一。㊵(其)一。㊶(其)一。㊷(其)一。㊸(其)一。㊹(其)一。㊺(其)一。㊻(其)一。㊼(其)一。㊽(其)一。㊾(其)一。㊿(其)一。

爾時復有二十五姪佛。一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底*一阿波喇蜜哆二阿喻乾視娜三須毘僂悉指陀四羅佐耶五但他羯他耶六但姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆*囉莎訶十五爾時復有恒河沙姪佛。一時同聲說是無量壽宗要經。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底*一阿波喇蜜哆二阿喻乾視娜三須毘僂悉指陀四羅佐耶五但他羯他耶六但姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆*囉莎訶十五善男子。若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。如其命盡復得長壽而滿年。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底*一阿波喇蜜哆二阿喻乾視娜三須毘僂悉指陀四羅佐耶五但他羯他耶六但姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆*囉莎訶十五若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。受持讀誦畢竟。不墮地獄。在在所生。得宿命智陀羅尼曰

南謨薄伽梵底*一阿波喇蜜哆二阿喻乾視娜三須毘僂悉指陀四羅佐耶五但他羯他耶六但姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆

毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆*囉莎訶十五若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。受持讀誦如同書寫八萬四千一切經典。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底*一阿波喇蜜哆二阿喻乾視娜三須毘僂悉指陀四羅佐耶五但他羯他耶六但姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆*囉莎訶十五若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。即是書寫八萬四千部。建立塔廟。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底*一阿波喇蜜哆二阿喻乾視娜三須毘僂悉指陀四羅佐耶五但他羯他耶六但姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆*囉莎訶十五若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。能消五無間等一切重罪。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底*一阿波喇蜜哆二阿喻乾視娜三須毘僂悉指陀四羅佐耶五但他羯他耶六但姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆*囉莎訶十五若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。受持讀誦。設有罪。猶如須彌盡能除滅。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底*一阿波喇蜜哆二阿喻乾視娜三須毘僂悉指陀四羅佐耶五但他羯他耶六但姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆

但姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆*囉莎訶十五若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。受持讀誦。若魔魔之眷屬夜叉羅刹。不得其便。終無枉死。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底*一阿波喇蜜哆二阿喻乾視娜三須毘僂悉指陀四羅佐耶五但他羯他耶六但姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆*囉莎訶十五若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。受持讀誦。當命終時。有九十九姪佛。現其人前。蒙佛授手。能遊一切佛刹。莫於此經生於疑惑。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底*一阿波喇蜜哆二阿喻乾視娜三須毘僂悉指陀四羅佐耶五但他羯他耶六但姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆*囉莎訶十五若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。受持讀誦。當得四天大王隨其衛護。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底*一阿波喇蜜哆二阿喻乾視娜三須毘僂悉指陀四羅佐耶五但他羯他耶六但姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆*囉莎訶十五若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。受持讀誦。當得四天大王隨其衛護。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底*一阿波喇蜜哆二阿喻乾視娜三須毘僂悉指陀四羅佐耶五但他羯他耶六但姪他唵七薩婆桑悉迦囉八波喇輪底九達磨底十伽迦娜十一莎訶某*持迦底十二薩婆婆毘輪底十三摩訶娜耶十四波喇婆*囉莎訶十五若有自書寫。教人書寫是無量壽宗要經。受持讀誦。當得四天大王隨其衛護。陀羅尼曰

若有自書寫。教人書寫。是無量壽宗要經。受持讀誦。當得往生西方極樂世界阿彌陀淨土。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖視娜

三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五。但他羯他耶六。但

姪他唵七。薩婆桑悉迦囉八。波喇輸底九。達磨

底十。伽迦娜十一。莎訶某。持迦底十二。薩婆

婆毘輸底十三。摩訶娜耶十四。波喇婆。囉莎訶

若有方所自書寫。使人書寫。是無量壽經典之處。則爲是塔。皆應恭敬作禮。若是畜生。或。是鳥獸得。聞是經。如是等類。皆當不久得成。一切種智。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖視娜

三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五。但他羯他耶六。但

姪他唵七。薩婆桑悉迦囉八。波喇輸底九。達磨

底十。伽迦娜十一。莎訶某。持迦底十二。薩婆

婆毘輸底十三。摩訶娜耶十四。波喇婆。囉莎訶

若有有於是無量壽經。自書寫。若使人書寫。畢竟不受女人之身。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖視娜

三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五。但他羯他耶六。但

姪他唵七。薩婆桑悉迦囉八。波喇輸底九。達磨

底十。伽迦娜十一。莎訶某。持迦底十二。薩婆

婆毘輸底十三。摩訶娜耶十四。波喇婆。囉莎訶

若有有能於是經。少分能惠施者等。於三千大千世界滿中七寶布施。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖視娜

三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五。但他羯他耶六。但

姪他唵七。薩婆桑悉迦囉八。波喇輸底九。達磨

底十。伽迦娜十一。莎訶某。持迦底十二。薩婆

婆毘輸底十三。摩訶娜耶十四。波喇婆。囉莎訶

三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五。但他羯他耶六。但

姪他唵七。薩婆桑悉迦囉八。波喇輸底九。達磨

底十。伽迦娜十一。莎訶某。持迦底十二。薩婆婆毘輸底十三。摩訶娜耶十四。波喇婆。囉莎訶

若有有能供養是經者。則是供養一切諸經等無有異。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖視娜

三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五。但他羯他耶六。但

姪他唵七。薩婆桑悉迦囉八。波喇輸底九。達磨

底十。伽迦娜十一。莎訶某。持迦底十二。薩婆

婆毘輸底十三。摩訶娜耶十四。波喇婆。囉莎訶

如是。是婆尸佛。尸棄佛。毘舍浮佛。俱留孫佛。俱那含牟尼佛。迦葉佛。釋迦牟尼佛

若有人以七寶供養。如是七佛。其福有限。書寫受持。是無量壽經典。所有功德不可限量。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖視娜

三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五。但他羯他耶六。但

姪他唵七。薩婆桑悉迦囉八。波喇輸底九。達磨

底十。伽迦娜十一。莎訶某。持迦底十二。薩婆

婆毘輸底十三。摩訶娜耶十四。波喇婆。囉莎訶

十五

若有七寶等。於須彌以用布施。其福上能知其限量。是無量壽經典。其福不可知數。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖視娜

三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五。但他羯他耶六。但

姪他唵七。薩婆桑悉迦囉八。波喇輸底九。達磨

底十。伽迦娜十一。莎訶某。持迦底十二。薩婆

婆毘輸底十三。摩訶娜耶十四。波喇婆。囉莎訶

如。四大海水可知滴數。是無量壽經典所生

果報。不可數計。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖視娜

三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五。但他羯他耶六。但

姪他唵七。薩婆桑悉迦囉八。波喇輸底九。達磨

底十。伽迦娜十一。莎訶某。持迦底十二。薩婆

婆毘輸底十三。摩訶娜耶十四。波喇婆。囉莎訶

若有自書。使人書寫。是無量壽經典。又能護持供養。即如恭敬供養。一切十方佛土。如來無有別異。陀羅尼曰

南謨薄伽梵底。一阿波喇蜜哆。二阿喻訖視娜

三須毘僂悉指陀。四囉佐耶五。但他羯他耶六。但

姪他唵七。薩婆桑悉迦囉八。波喇輸底九。達磨

底十。伽迦娜十一。莎訶某。持迦底十二。薩婆

婆毘輸底十三。摩訶娜耶十四。波喇婆。囉莎訶

布施力能成正覺

悟布施力人師子

慈悲階漸最能入

持戒力能成正覺

悟持戒力人師子

慈悲階漸最能入

忍辱力能成正覺

悟忍辱力人師子

慈悲階漸最能入

精進力能成正覺

悟精進力人師子

慈悲階漸最能入

禪定力能成正覺

悟禪定力人師子

慈悲階漸最能入

智慧力能成正覺

悟智慧力人師子

● 毘僂二指 ● 〔寫〕一 ● 是二爲 ● 〔四〕一 ● 〔一切〕一 ● 〔別〕十異 ● 四二是一 ● 〔十〕一 ● 〔與〕一 ● 健二

佛說大乘聖無量壽決定光明
王如來陀羅尼經

西天中印度摩伽陀國那

彌陀寺傳教大師三藏賜紫

沙門臣法天奉 詔譯

如是我聞。一時世尊。在舍衛國祇樹給孤獨園。與大苾芻衆千二百五十人俱。皆是漏盡意解。無復煩惱。逮得已利心善解脫。衆所知識。大阿羅漢。復有智慧廣大功德。莊嚴威儀具足諸尊。菩薩摩訶薩等。爲聞法故皆悉來集。於衆會中有大慧妙吉祥菩薩摩訶薩而爲上首。爾時釋迦牟尼佛。愍念未來世中一切短命衆生。令增壽命得大利益。爲說不可思議祕密甚深微妙勝法。是時

世尊告大慧妙吉祥菩薩言。汝等諦聽。從是南閼浮提。西方過無量佛土。有世界名無量功德藏。國土嚴麗衆寶間飾。清淨殊勝安隱快樂。超過十方微妙第一。於彼無量功德藏世界之中。有佛名無量壽決定光明王如來。無上正等菩提。今現住彼世界之中。起大悲悲爲諸衆生演說妙法。令獲殊勝利益安樂。

佛復告妙吉祥菩薩言。今此閻浮提世界中。人壽命百歲。於中多有造諸惡業而復中天。

妙吉祥菩薩若有衆生。得見此無量壽決定。光明王如來陀羅尼經。功德殊勝及聞名號。若自書寫若教他人書是經竟。或於自舍宅。或於高樓。或安精舍殿堂之中。受持讀誦。遵奉禮拜。種種妙華燒香。塗香。華鬘等。供養無量壽決定光明王如來陀羅尼經。如是短壽之人。若能志心書寫受持。讀誦供養禮拜。如是之人復增壽命滿於百歲。

復次妙吉祥菩薩。若有衆生聞是無量壽決定光明王如來名號。若能志心稱念一百八遍。如此短命衆生復增壽命。或但聞其名號。志心信受遵崇之者。是人亦得增益壽命。

復次妙吉祥菩薩。若有恒時心無暫捨。志誠
思求妙法。善男子善女人等。汝應諦聽。我今
爲說無量壽決定光明王如來一百八名陀羅
尼曰

彘謨引婆去韻無可反帝阿播哩弭移引愈
舌寬野二合彘素上尾結寧吉反室止二合恒帝

令音三去聲藥三合吃三合反狀引野旦引
 嘯仁祖反引惹仁佐反野怛他引戔哆引野引囉賀一

也二合他夫噫引薩呼博無可僧塞迦二合騷引

波哩舜駄達四反
努桑二合
帝娑𪔐短呼
婆去引𪔐尾舜弟麼賀

引曩野波哩嚩引黎婆嚩二合賀引
妙吉祥菩薩。此無量壽決定光明王如來。

百八名陀羅尼。若有人躬自書寫。或教他人書寫。或書是陀羅尼。安置高樓之上。或殿堂內清淨處。

之處。如法嚴飾種種供養。短命之人復得昇

壽滿足百歲。如是之人於後此處命終。便得往生於彼無量壽決定光明王如來佛剎無量功德藏世界之中。當釋迦牟尼佛。說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經時。有九十九俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有八十四俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有七十七俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有六十六俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有五十五俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有四十四俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有三十六俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有二十五俱胝佛。一心異口同音。亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。是時復有十號伽河沙數俱胝佛。各各心無差別異口同音。亦皆說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。此陀羅尼經。若復有人若自書若教人書。如是之人於後。不墮地獄不墮餓鬼不墮畜生。不墮閻羅王界業道冥官。永不於是諸惡道中受其惡報。如是之人由是書寫此無量壽決定光明王如來陀羅尼經功德力故。於後一切生處。生生世世得宿命智。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。若自書若教人書。如是之人則同

書寫八萬四千法藏。所獲功德而無有異。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。若復有人若自書若教人書。如是之人便同修建八萬四千寶塔。所獲功德而無有異。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。若自書若教人書。如是之人若有五無間地獄之業。由是功德力故。其業皆悉消除。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。若自書若教人書。如是之人不墮魔王及魔眷屬。不墮藥叉羅刹道中。不墮非橫死亡。永不受是諸惡果報。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。若自書若教人書。如是之人臨命終時。有九十九俱胝佛。面現其前來迎是人。往生於彼佛國土中。汝等勿生疑惑。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。若自書若教人書。如是之人當來永不受其女之身。此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。若自書若教人書。如是之人常得東方彥達嚩主持國天王。南方矩佉擊主增長天王。西方大龍主廣目天王。北方大藥叉主多聞天王。密隱其身隨逐衛護。若復有人為於此經。能以少分財寶布施之者。是人便同以三千大千世界滿中。金銀琉璃磚磲瑪瑙珊瑚琥珀。如是七寶盡持布施。若復有人供養此經典者。便同供養一切真實法藏。若復有人能持上妙七寶。供養毘婆尸。釋迦牟尼如來應正等覺。所獲福德不能度量知其數量。若復有人供養此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。所獲福德亦復不能

度量知其限量。又如四大海水充滿其中。不能得知一一滴數。若復有人書寫供養。受持讀誦此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。所獲福德亦復不能度量知其限數。若復有人書寫是無量壽決定光明王如來陀羅尼經。處所地位則是成就諸佛真身舍利寶塔。應尊重禮拜。若有眾生耳聞此陀羅尼者。此之眾生永不受飛鳥四足多足異類之身。當來速得成就不退轉無上正等菩提。若復有人。積聚金銀琉璃磚磲瑪瑙珊瑚琥珀。如是七寶如妙高山王盡能捨施。所獲福德不可度量知其數量。若復有人為此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。而能布施之者。所得福德亦復不能度量知其限數。若復有人書寫此無量壽決定光明王如來陀羅尼經。禮拜供養者。如是之人則為禮拜供養十方諸佛刹土一切如來。而無有異。

爾時釋迦牟尼世尊說彼伽他曰

修行布施力成就	布施力故得成佛
若入大悲精室中	耳暫聞此陀羅尼
設使布施未圓滿	是人速證天人師
修行持戒力成就	持戒力故得成佛
若入大悲精室中	耳暫聞此陀羅尼
設使持戒未圓滿	是人速證天人師
修行忍辱力成就	忍辱力故得成佛
若入大悲精室中	耳暫聞此陀羅尼
設使忍辱未圓滿	是人速證天人師
修行精進力成就	精進力故得成佛
若入大悲精室中	耳暫聞此陀羅尼

設使精進未圓滿 是人速證天人師
修行禪定力成就 禪定力故得成佛
若入大悲精室中 耳暫聞此陀羅尼
設使禪定未圓滿 是人速證天人師
修行智慧力成就 智慧力故得成佛
若入大悲精室中 耳暫聞此陀羅尼
設使智慧未圓滿 是人速證天人師
佛說是經已。諸大慈芻衆及諸菩薩。一切世間天人阿素羅彥闍闍等。聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

佛說大乘聖無量壽王經

No. 333

釋迦文尼佛金剛一乘修行儀軌法品一卷

歸命大智海毘盧遮那如來秘密主金剛手大菩薩。我善。無畏蒙佛聖旨。竊案梵本聊得修三密門秘密軌則。所以今說釋迦世尊修瑜伽行。欲修此法者先發無上正真之心。身著忍辱聖衣。口常讀誦此經。如是三密相應不違。然後往詣瑜伽阿闍梨所。受祕密儀持念修行速得成就。毘盧遮那言。彼阿闍梨。若見衆生堪為法器遠離諸垢有大信解動勇深信常念利他。若弟子具如是相貌者。阿闍梨應自往勸發之。復有二種弟子。一者已發菩提心。師往弟子所而勸進。二者未發菩提心。弟子往師所而勸進。其中有智最為殊勝。如

●所一前② ●面二而③ ●試一式④ ●人二人⑤ ●王二決定光明王如來陀羅尼⑥ ●享保年間刊豐山大學藏本 ●高山寺藏古寫本 ●高山寺藏印本 ●庚和五年寫高野山寶壽院藏本 ●〔尼〕一 ●〔無〕一 ●進二請也 ●

各住本方位 今至誠稽首

稽首歡喜地 乃至法雲等

十地大菩薩 今至誠稽首

梵王與帝釋 摩訶自在天

日月及火風 羅刹部多等

悉能護十方 我一心稽首

作讚歎已。又復觀想盡三界空。於風與水際

中間化成金輪。於金輪上想現宋字。宋字

變成妙高山。四寶所成四方廣闊。於彼山上

想現多教龍二合字。變成大曼拏羅名淨諸惡

趣。其曼拏羅四方四門。門上各有樓閣。以四

繩爲界。四門四隅有金剛寶種種嚴飾。復有

衆寶璣珞及寶鈴鐸處處懸掛。寶幢幡蓋四

邊圍繞。於曼拏羅中想有八輪。於輪中心

有蓮花中有師子寶座。座上有月輪。於月

輪中有釋迦佛。以大慈悲智慧方便。利益衆

生故現出真言相。真言曰

唵引母爾引母爾引一摩賀引母爾引娑嚩^{二合}

賀引二

時阿闍梨即復入三摩地。名除蓋障淨諸惡

趣。從三摩地出已。誦前真言王及結法輪印。

印以一手作金剛拳。却從檀瑟次第而開。

當誦真言結印之時。能斷一切衆生輪迴之

業。又復說偈喻曰

譬如衆蜂採蓮花 遇夜花合不能出

明日日出其花開 彼採花蜂方得脫

衆生輪迴亦復然 常受禁縛於三有

釋迦師子大慈悲 與解禁縛令解脫

阿闍梨說此喻已。復想心中月輪現前。即起

首持誦從金剛大佛頂。至金剛鉤等真言曰

唵引那莫薩哩嚩^{二合}訶哩嚩^{二合}底波哩嚩達

那囉引惹野一但他引惹多引野二阿囉賀^{二合}

帝引三藐訖三三合沒呾引野三但囉^{切身}他引四

輸達爾引五尾輸達爾引尾輸達爾引六薩哩嚩

引^{二合}囉囉引尾輸達爾引娑嚩^{二合}賀引七

誦此真言已。復說真言曰

唵引囉日囉^{二合}吽引發吒^{半音}

誦此真言時。想本心中生五色光。與真言同

從口出。普照一切世間。其中衆生所有苦惱

悉皆息滅。光與真言合而爲一。其光還復入

於本心。復從心中出生金剛大佛頂如來。相

好具足。其身白色光焰熾盛。手作觸地印。安

曼拏羅輪東輻之位

復誦真言曰

唵引囉但那^{二合}滿恒囉^{二合}

誦此真言時。同前口門出光與真言。普照一

切世間。息滅衆生苦惱已。還復入於本心。

復從心中化出寶生頂如來。身大青色相好

具足光明熾盛。手作施願印。能與三界一切

衆生授其灌頂。安曼拏羅輪南輻之位

復誦真言曰

唵引鉢訶謨^{二合}恒摩訶陵^{二合}

誦此真言時。同前於口門出光與真言。普照

三界一切世間。息滅衆生苦惱已。還復入於

本心。復化出蓮花頂如來。身赤色相好具足

光焰熾盛。手作禪定印。憐愍三界一切衆生。

安曼拏羅輪西輻之位。復誦真言曰

唵引尼沙舞^{二合}恒摩惡^一

誦此真言時。同前於口門出光與真言。同照

三界一切世間。息滅衆生苦惱已。還入本心。

化出羯磨頂如來。身綠色相好具足光焰熾

盛。手作施無畏印。能成就種種事業。救度

衆生解脫輪迴。安於曼拏羅輪北輻之位

復次從心想出囉字。從囉字出生光明頂

如來。身赤白色相好具足。光焰熾盛照於三

界。右手持日輪左手安腰側。安曼拏羅輪東

南隅輻位

復次從心想出吽字。從吽字出生寶幢頂

如來。身赤黑色相好具足。光焰熾盛照於三

界。手持如意寶幢。能淨衆生貪嫉之垢。安

於曼拏羅輪西南隅輻位

復次從心想出提字。從提字出生利佛頂

如來。身如虛空色。相好具足光焰熾盛。照

於三界利益衆生。右手持劍左手持經。安曼

拏羅輪西北隅輻位

復次從心想出訖訖訖^{三合}字。從訖訖字出生

白鐵蓋頂如來。身純白色相好具足。光焰熾

盛照於三界。手持白鐵蓋。安曼拏羅輪東北

隅輻位

如是輪輻之位。諸如來皆坐衆寶蓮華座。復

次從心想出囉字。從囉字出生四親近菩薩。其

惡真言。從此真言出生四親近菩薩。其

儀相及手印相。並依法則。安於輪外四隅之

位蓮華月上座

復次從心想出香花燈塗戲鬘歌舞八菩薩

等。於曼拏羅輪外。次第各依本位蓮華座上

坐。如是安已次誦真言曰

唵引薩哩囉二合僧塞哥二合囉一波哩林狀達哩摩二合帝引三誡誡那三母訥誡二合帝引三摩賀引那野四波哩囉哩引娑闍二合賀引五

薩身赤色。二手持金剛半惹囉。是四菩薩皆於蓮華月上跏趺而坐

帝引三三藐訖三三合沒呾引野四恒囉下同他引五唵引輪達囉引輪達囉引六薩哩囉二合播引波尾輪達囉引七鉢提引尾鉢提引八薩哩囉二合羯哩摩引二合囉囉摩九尾鉢提引娑闍二合賀引十

誦此真言時。又復觀想。出生慈氏等十六大菩薩。是菩薩等於曼拏羅四方。各安四位。從初起首於曼拏羅東門。第一先安慈氏菩薩。身作黃色光焰熾盛。右手執龍花樹枝。左手執軍持。於蓮華月上跏趺而坐。第二位安不容見菩薩。身黃色。右手執蓮華。左手安腰側。於蓮華上跏趺而坐。第三位安除一切罪障菩薩。身白色光焰熾盛。右手執鉤。左手執軍持。於蓮華月上跏趺而坐。第四位安破一切

復次於曼拏羅北門安四菩薩。第一位安金剛藏菩薩。身青白色。右手執優鉢羅花。花上有金剛杵。左手安腰側。第二位安無盡意菩薩。身如軍那花及如月色。二手持知闍伽瓶。調伏諸衆生。第三位安辯積菩薩。身淺綠色。右手持蓮華。華上有寶積。左手作拳安腰側。第四位安普賢菩薩。身黃色。右手執寶樹枝。左手作拳安腰側。是四菩薩皆於蓮華月上跏趺而坐。此十六大菩薩。具大慈悲能利益衆生

釋迦師子三昧印。以二手作禪定相。內心想眞實成印
金剛佛頂印亦名金剛堅牢印。以二手緊作金剛縛。以中指頭相著成印
金剛光明佛頂印。不改前印以二中指如寶形。又改如蓮華。如前後如金剛形。餘指如熾盛光。又改作合掌成印法。印不改前相。以二無名指與小指立豎。二頭指作蓮華形。豎二中指如金剛半惹囉。金剛杵安心。又觀想於額上出蓮華月想。印在月上成印
作此法印時。誦前真言同用

受闍菩薩。身黃白色光焰熾盛。右手持寶杖。左手作拳安腰側。於蓮華月上跏趺而坐。復次於曼拏羅南門安四菩薩。第一位安香象菩薩。身白綠色光焰熾盛。右手擎香象。左手安腰側。第二位安勇猛菩薩。身白玻瓈月色。右手持劍。左手作拳安腰側。第三位安虛空藏菩薩。身如虛空色及黃白色。右手持蓮華。華上有妙法藏。左手安腰側。能持虛空性。第四位安智幢菩薩。身大青色。右手持如意寶幢。左手作拳安腰側。是四菩薩皆於蓮華上跏趺而坐

復次觀想四護門菩薩。初想囉字。出生金剛鉤菩薩身。如軍那花及如月色。安曼拏羅東門位。次想吽字。出生金剛索菩薩。身黃色。手持金剛索。安曼拏羅南門位。次想嚩字。出生金剛鎖菩薩。身赤色。手持金剛鎖。安曼拏羅西門位。次想呼字。出生金剛鈴菩薩。身如玻瓈色。手持金剛鈴。安曼拏羅北門位。此四菩薩具大慈悲。皆於蓮華月上跏趺而坐

轉法輪印是釋迦佛印。觸地印施願印禪定印無畏印。如是四印依法次第用。光明。光佛頂印亦名三摩地印。以右手如持杖勢安心。左手如持劍勢。又改以左手頭指豎立。右手頭指展舒。復以二手相合如繖蓋成印。以前真言各各隨印同用
大菩提印。依金剛觀想法及根本教。香花燈塗戲鬘歌舞等八菩薩。及四護門菩薩。各依法用印
復次十六大菩薩印
慈氏菩薩印。以二手作金剛拳相合。改舒二頭指。中指微屈如持花成印
不空見菩薩印。以左手作拳安腰側。右手頭

復次於曼拏羅西門安四菩薩。第一位安甘露光菩薩。身如月色。右手持甘露瓶。左手作拳安腰側。第二位安月光菩薩。身白色。右手持開敷蓮華。華上有月。左手作拳安腰側。第三位安寶護菩薩。身赤白色。右手持熾盛光明寶。左手作拳安腰側。第四位安熾盛光菩

如是觀想法。名為最上曼拏羅王三摩地亦名羯磨王三摩地。釋迦師子現前。安住一切曼拏羅淨諸惡趣為見衆生。處於衆苦。以本來法故分別說
復次演說印相及真言儀軌。欲結作法事時。先誦此真言曰
唵引那莫薩哩囉二合訥哩誡二合底一波哩輸狀那囉引惹野二但他引說多引野阿囉曷二合

轉法輪印是釋迦佛印。觸地印施願印禪定印無畏印。如是四印依法次第用。光明。光佛頂印亦名三摩地印。以右手如持杖勢安心。左手如持劍勢。又改以左手頭指豎立。右手頭指展舒。復以二手相合如繖蓋成印。以前真言各各隨印同用
大菩提印。依金剛觀想法及根本教。香花燈塗戲鬘歌舞等八菩薩。及四護門菩薩。各依法用印
復次十六大菩薩印
慈氏菩薩印。以二手作金剛拳相合。改舒二頭指。中指微屈如持花成印
不空見菩薩印。以左手作拳安腰側。右手頭

復次於曼拏羅西門安四菩薩。第一位安甘露光菩薩。身如月色。右手持甘露瓶。左手作拳安腰側。第二位安月光菩薩。身白色。右手持開敷蓮華。華上有月。左手作拳安腰側。第三位安寶護菩薩。身赤白色。右手持熾盛光明寶。左手作拳安腰側。第四位安熾盛光菩

如是觀想法。名為最上曼拏羅王三摩地亦名羯磨王三摩地。釋迦師子現前。安住一切曼拏羅淨諸惡趣為見衆生。處於衆苦。以本來法故分別說
復次演說印相及真言儀軌。欲結作法事時。先誦此真言曰
唵引那莫薩哩囉二合訥哩誡二合底一波哩輸狀那囉引惹野二但他引說多引野阿囉曷二合

轉法輪印是釋迦佛印。觸地印施願印禪定印無畏印。如是四印依法次第用。光明。光佛頂印亦名三摩地印。以右手如持杖勢安心。左手如持劍勢。又改以左手頭指豎立。右手頭指展舒。復以二手相合如繖蓋成印。以前真言各各隨印同用
大菩提印。依金剛觀想法及根本教。香花燈塗戲鬘歌舞等八菩薩。及四護門菩薩。各依法用印
復次十六大菩薩印
慈氏菩薩印。以二手作金剛拳相合。改舒二頭指。中指微屈如持花成印
不空見菩薩印。以左手作拳安腰側。右手頭

指中指展舒如目形成印

除一切罪障菩薩印。以二手作金剛拳。舒二頭指微屈如鉤成印

破一切憂惱菩薩印。以左手作拳安腰側。右手如持寶杖勢成印

香象菩薩印。以左手作拳安臍輪。右手如持蓮花勢成印

勇猛菩薩印。以左手作金剛拳安腰側。右手如持劍勢成印

虛空藏菩薩印。以左手作金剛拳安心上。右手亦作金剛拳。於虛空右旋成印

智幢菩薩印。以二手作金剛拳。復改右手如持幢勢成印

甘露菩薩印。以二手如持闍伽瓶勢成印

月光菩薩印。以左手作金剛拳安臍上。右手亦作金剛拳安脇。復改舒右拳。以拇指小指相捻。如月輪成印

賢護菩薩印。以二手相向於心上。如開敷蓮花相成印

熾盛光菩薩印。以二手作金剛拳。復改如甲冑安胸前成印

金剛藏菩薩印。以左手作金剛拳安腰側。右手亦作金剛拳安心上。復舒右手中指堅立成印

無盡意菩薩印。以左手作金剛拳安心上。右手作施願相成印

辯積菩薩印。以左手作金剛拳安臍輪。右手作彈指相成印

普賢菩薩印。以左手作金剛拳安腰側。右手作拳如寶形成印

如是諸印皆與前真言同用。或用轆轤若無

轆轤用羯磨印當如是了知諸大印相

復次若初入曼拏羅時。當先二手結金剛印并誦真言。淨身中諸罪。真言曰

唵引薩哩嚩二合 尾咄^{半音} 嚩日囉二合 阿提瑟吒^{二合} 那三三摩曳引咄引三

誦此真言時。以印印心頸兩目眉間鼻耳腰膝脇二足及隱處。以爲擁護

復誦真言。身中一切罪業。真言曰

唵引薩哩嚩二合 尾咄^{半音} 薩哩嚩二合 播引播引那野咄引

復誦淨身中一切罪。真言曰

唵引薩哩嚩二合 尾咄^{半音} 薩哩嚩二合 播引野尾輪引厥咄引發吒^{半音}

復誦淨一切惡趣。真言曰

唵引薩哩嚩二合 尾咄^{半音} 咄嚩二合 吒咄引二

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉詔譯

釋迦佛真言曰

寶生佛頂真言曰

唵引薩哩嚩二合 尾咄^{半音} 怛嚩二合 怛囉二合 吒^{半音}

蓮花佛頂真言曰

唵引薩哩嚩二合 尾咄^{半音} 紇陵二合 羯磨佛頂真言曰

唵引薩哩嚩二合 尾咄^{半音} 惡惡二

光明佛頂真言曰

唵引薩哩嚩二合 尾咄^{半音} 唵引二

寶幢佛頂真言曰

唵引薩哩嚩二合 尾咄^{半音} 咄引二

金剛利佛頂真言曰

唵引薩哩嚩二合 尾咄^{半音} 提發吒^{半音}

白鐵蓋佛頂真言曰

唵引薩哩嚩二合 尾咄^{半音} 訖梨二合 發吒^{半音}

戲菩薩真言曰

唵引薩哩嚩二合 尾咄^{半音} 摩賀引 嚩日囉二合 訖婆二合 嚩二合 離那波引囉頭多引布囉咄引三

●(引)一合

●(囉)一合

●(囉)二合

●(囉)三合

●(囉)四合

●(囉)五合

●(囉)六合

●(囉)七合

●(囉)八合

●(囉)九合

●(囉)十合

●(囉)十一合

●(囉)十二合

●(囉)十三合

●(囉)十四合

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 薩哩轉^{二合} 日囉二合
訶連三合 轉二合 微引哩連二合 波羅引多引布囉
也二合 惡三

香菩薩真言曰

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 薩哩轉^{二合} 播引野
尾輪引狀^{二合} 達摩達摩^{三合} 度波野^{切身} 那

波羅引多引布囉也^{二合} 咄引發吒^{半音}

花菩薩真言曰

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 薩哩轉^{二合} 訶哩哉
二合 底輪狀^{二合} 訶里^{二合} 輪鉢訶^{二合} 里^{二合} 設

初引那^{二合} 布瑟波^{二合} 尾魯古^{二合} 四鉢羅^{二合} 二合

倪也^{二合} 波羅引多引布囉也^{二合} 恒囉^{二合} 二合

咄引發吒^{半音}

燈菩薩真言曰

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 薩哩轉^{二合} 播引野
尾輪狀^{二合} 倪也^{二合} 那^{二合} 魯哥^{二合} 哩^{三合} 鉢羅^{二合} 二合

合^{二合} 尼地波^{二合} 囉引多引布囉也^{二合} 訶陵^{二合} 二合

引發吒^{半音}

塗香菩薩真言曰

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 薩哩轉^{二合} 播引野
歐狀^{二合} 那^{二合} 設^{二合} 日囉^{二合} 二合 歐度^{二合} 播引野波^{二合} 引

囉引多引布囉也^{二合} 惡三 咄引發吒^{半音}

金剛鉤菩薩真言曰

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 那囉哥^{二合} 訶哩哉^{二合} 引野
二合 阿引哥哩沙^{二合} 尼引咄^{二合} 咄^{二合} 發吒^{半音} 三

金剛索菩薩真言曰

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 薩哩轉^{二合} 二合 那^{二合} 囉
哥^{二合} 二合 歐狀^{二合} 尼^{二合} 咄^{二合} 咄^{二合} 發吒^{半音} 四

金剛鎖菩薩真言曰

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 薩哩轉^{二合} 二合 那^{二合} 囉
哥^{二合} 二合 歐狀^{二合} 尼^{二合} 咄^{二合} 咄^{二合} 發吒^{半音} 四

金剛鎖菩薩真言曰

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 薩哩轉^{二合} 二合 那^{二合} 囉
哥^{二合} 二合 歐狀^{二合} 尼^{二合} 咄^{二合} 咄^{二合} 發吒^{半音} 四

金剛鎖菩薩真言曰

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 薩哩轉^{二合} 播引野
滿狀^{二合} 那^{二合} 讓^{二合} 左^{二合} 側^{二合} 咄^{二合} 發吒^{半音} 三

金剛鈴菩薩真言曰

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 薩哩轉^{二合} 播引野
訶底^{二合} 三 訶底^{二合} 那^{二合} 尾輪^{二合} 達^{二合} 備^{二合} 咄^{二合} 呼^{二合} 發吒^{半音} 三

慈氏菩薩真言曰

唵引味賀囉^{二合} 野^{二合} 婆^{二合} 囉^{二合} 二合 賀^{二合} 引一

不空見菩薩真言曰

唵引阿謨引祇引一 阿謨引 伽那哩世^{二合} 咄^{二合} 引二

除一切罪障菩薩真言曰

唵引薩哩轉^{二合} 播引 野惹賀^{二合} 薩哩囉^{二合} 二合

播引野輪引達^{二合} 備^{二合} 咄^{二合} 引二

破一切愛鬧菩薩真言曰

唵引薩哩轉二合 輪哥^{二合} 但謨引 備哩伽^{二合} 多那^{二合}

摩底咄^{二合} 引一

香象菩薩真言曰

唵引嚩呾賀^{二合} 悉底^{二合} 二合 備咄^{二合} 引一

勇猛菩薩真言曰

唵引戌囉^{二合} 囉^{二合} 引咄^{二合} 引一

虛空藏菩薩真言曰

唵引說誑^{二合} 囉^{二合} 引一 說誑^{二合} 那^{二合} 路^{二合} 左^{二合} 側^{二合} 咄^{二合} 引二

智幢菩薩真言曰

唵引倪也^{二合} 那^{二合} 訶^{二合} 引一 倪也^{二合} 那^{二合} 囉^{二合} 底^{二合}

甘露光菩薩真言曰

唵引阿蜜哩^{二合} 多鉢羅^{二合} 二合 尾引一 阿蜜哩^{二合} 二合

多勝底咄^{二合} 引二

月光菩薩真言曰

唵引贊捺^{二合} 囉^{二合} 二合 悉梯^{二合} 二合 贊捺囉^{二合} 二合 藐囉
路古帝^{二合} 裝^{二合} 囉^{二合} 二合 賀^{二合} 引二

寶護菩薩真言曰

唵引跋捺囉^{二合} 囉^{二合} 底^{二合} 跋捺囉^{二合} 二合 播引里咄^{二合} 引

熾盛光菩薩真言曰

唵引入囉^{二合} 里^{二合} 囉^{二合} 引一 摩賀^{二合} 入囉^{二合} 里^{二合} 囉^{二合} 引

金剛藏菩薩真言曰

唵引囉日囉^{二合} 二合 誑哩尼^{二合} 咄^{二合} 引一

無盡意菩薩真言曰

唵引惡叉曳^{二合} 發吒^{半音} 惡叉野羯哩摩^{二合} 囉^{二合}

囉拏^{二合} 尾輪^{二合} 達^{二合} 備^{二合} 咄^{二合} 賀^{二合} 引三

辯積菩薩真言曰

唵引鉢羅^{二合} 二合 底婆^{二合} 囉^{二合} 引一 摩賀^{二合} 引鉢羅^{二合} 二合 底

婆^{二合} 囉^{二合} 引二 鉢羅^{二合} 二合 底婆^{二合} 囉^{二合} 引一 婆^{二合} 囉^{二合} 引二 合

賀^{二合} 引三

普賢菩薩真言曰

唵引三滿多跋捺囉^{二合} 咄^{二合} 引一

阿闍梨每欲持誦如是諸佛及大菩薩微妙真
言時。起三種相應三摩地觀想賢聖。得現前
已方作開門印。其印以二手作金剛拳。舒二
頭指。二小指相鉤如鎖。即誦開門真言曰

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 囉日囉^{二合} 訶哩哉^{二合} 引

二合 薩哩轉^{二合} 二合 咄^{半音} 咄^{二合} 引二

誦此真言已。即舉手如開鎖勢。然後作說法
金剛印。以二手作金剛縛。復改左手作彈指
作此印時。心想釋迦佛口誦真言曰

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 囉日囉^{二合} 二合 作訖

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 囉日囉^{二合} 二合 作訖

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 囉日囉^{二合} 二合 作訖

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 囉日囉^{二合} 二合 作訖

唵引薩哩轉二合 尾咄^{半音} 囉日囉^{二合} 二合 作訖

哩二合呼引二

如是作已隨意持誦

復次阿闍梨如前所修。觀想曼拏羅諸佛菩薩。本身相貌真言印契。及變化等種種之法。皆須日別三時作其觀想。得想應已。方可運心作種種法。如此經一月或三月乃至六月。修其先行令得精熟。仍求諸佛賢聖威力加被示現境像。得吉祥已。然後起首擇地作曼拏羅。及粉畫聖賢等

復次阿闍梨欲建曼拏羅。須擇勝地或寺舍。或聚落園林等處。或得會結界地不須修持。如非結界地當掘深至頸。或至臍或至膝。阿闍梨正視。若有灰炭糠骨乃至砂石之類。當悉去除。別用香淨好土填滿平正。阿闍梨誦佛眼菩薩金剛夜叉明王及甘露軍荼梨真言。加持水灑淨其地。阿闍梨即於彼處。入金剛發遣諸魔三摩地。又想心中從真言。出生大忿怒明王。二日如日月。手持羯磨杵光焰熾盛。作金剛步左右顧視。於一剎那中能降一切魔。阿闍梨即左手持鈴。右手持金剛杵。作金剛步行曼拏羅地。乃至金剛圍。又復結根本印。誦諸魔真言及稱呼字。如右舞勢及如明王自在相。旋繞彼地。誦真言發遣一切魔。真言曰

唵引喇日囉二合計哩吉哩一薩哩嚩二合尾伽

曼二合滿秋呬引發吒半音

次誦金剛懺真言。以概釘地真言曰

唵引竭竭一伽引恒野伽引恒野二薩哩嚩二合訥瑟錫三合發吒半音計引羅野計引羅野四薩

哩嚩二合播引誘發吒半音 嚩日囉二合計引羅六嚩

日囉二合達嚩呬也二合鉢野底婆嚩二合賀引七

阿闍梨作曼拏羅。選得勝地已。即先以所爲事量其大小。若爲國王當作一百肘或五十肘。若爲大臣乃至庶民。可作二十五肘或十二肘。若無力者可作一肘。如是量度已。即用黑摩夷塗畢。復用加持五淨水灑淨。又用塗香塗飾畢已。然後阿闍梨沐浴潔淨。以香塗身著新鮮衣頂戴寶冠。及以花鬘裝飾嚴潔已。即於曼拏羅地先作護摩。當用濕柴有刺長八指八稜者。復用毒藥芥子血人骨末等。以苦辣油調和。與濕柴同燒作護摩。以右手作彈指誦真言曰

唵引薩哩嚩二合尾咄一嚩日囉二合三摩引惹

囉二合切呬引輪呼二

若得已結界地不須填飾。即先於彼地。量度廣闊可一牛皮。用黑摩夷塗飾。於上依法安五闍。伽瓶作護摩法。當用濕柴及黃松木長十二指。黑油麻大麥小麥梗米飯酥等。先作護摩而告地天言。我今爲國王或大臣乃至弟子眷屬等。於此地作曼拏羅。爲利益放汝等地天發慈悲心當爲於我而作善事

如是護摩已能成一切事。其阿闍梨然後與其助伴。執線緋量曼拏羅。線用五色。以香水經宿浸漬。然後用金器盛。一手捧持誦五佛頂真言。加持已奉獻五佛。復從五佛却求此線。願佛慈悲共賜與我。即以五色都合爲一。誦伽陀曰

分別一切法 今正互相攝

真實理無二 此線亦如是

又復此線短長之數隨曼拏羅量都合成已。即誦真言加持真言曰

唵引喇日囉二合素恒囉二合阿引哥哩沙二合野

曼拏哩引呼引一

阿闍梨如是加持線已。即與助伴立曼拏羅西南隅。誦真言曰

唵引喇日囉二合素恒囉二合

野末底訖囉二合摩呬引二

誦真言已。阿闍梨持線一頭。面東行。至東南隅立。助伴持線一頭向北行。至西北隅立。

緋已。次阿闍梨向北行至東北隅助伴向南行至西南隅。緋線如是旋繞四方緋線。第二第三重亦同此次第。緋線若依法者名爲具足曼拏羅。若不依法。阿闍梨與助伴俱有過失。其曼拏羅四方四門。門各有樓。於門樓上畫日月及寶璣珞隨意嚴飾。於中心畫八

輻輪。輪外畫金剛圍。先於輪心畫釋迦佛。東輻位畫金剛大佛頂如來。南輻位畫寶生佛頂。西輻位畫蓮花佛頂。北輻位畫羯磨佛頂。如是畫四如來已。次從東南隅畫光明佛頂。西南隅畫寶幢佛頂。西北隅畫金剛利佛頂。東北隅畫白傘蓋佛頂。如是於輪八輻。

畫八如來已。次於輪四隅畫四親近菩薩。於第二重四隅畫戲舞歌四菩薩。於第三重四隅。畫香花燈塗四菩薩。於四門畫四護門菩薩。次於四方畫十六大菩薩。於四門外各於頰。畫象及師子。於門二邊畫八吉祥。於山園內畫八護世。東方畫帝釋天。右手持金

剛忤左手安腰側。乘六牙白象。兩邊畫天女。一名設尸二名烏哩瞿尸。東南方畫火天。身赤色光明熾盛。右手執軍持左手執寶杖。乘赤色寶羊。南方畫夜摩天。身作綠色。左手作拳安腰側。右手執寶杖。乘於水牛。兩邊畫中天像。西南方畫羅刹主。身赤黑色光如火聚。右手執劍左手安腰側。以鬼為座。西方畫水天。身黃白色頭上現龍頭。右手持網索左手持妙寶。乘赤色摩竭魚。兩邊畫龍女及眷屬等。西北隅畫風天。身如虛空色。手持幡乘於鹿。北方畫夜叉主。身如金色。右手執寶樹枝左手持寶鬘。乘於白馬。兩邊畫夜叉女。東北隅畫部多主。身如灰色。右手持三叉左手持金剛子軍持。乘於黃牛。於曼拏羅前下面畫地天身如金色。二手於胸前持甘露瓶。坐蓮花座。於右邊畫阿修羅。身赤黑色被掛甲冑。手執利劍乘龍里哥龍。於左邊畫大龍王。身作白色坐於本座。手持寶器眾寶盈滿。及畫二龍女。身作黃色具端嚴相。手持般若經數珠軍持及施願相。於曼拏羅前上面。左畫日輪右畫圓月。於山圍外東南隅。畫阿鼻等八地獄。西南隅畫餓鬼趣。西北隅畫種種畜趣。東北隅畫人趣。如是畫已。阿闍梨於曼拏羅中。獻恭俱摩香及種種香花飲食等。又用滿闍伽瓶香水。誦金剛夜叉真言加持。及曼拏羅所用種種物。各以本真言加持已。奉獻諸賢聖皆悉令歡喜。復用金剛夜叉真言。加持曼拏羅已。即誦昨字四遍。取出結界金剛標。即尋以五色粉填滿修令平正。然後阿闍

梨從東北隅起首。下五色粉作諸佛賢聖像。當下粉時以白青赤綠為次。中心用黃色為八輻輪。東方純白色。南方大青色。西方赤色。北方綠色。如是粉賢聖像畢。阿闍梨復同前觀想虛空曼拏羅。先以二手金剛指作堅仰相。及想真言起虛空曼拏羅。復同前想合為一成畢。曼拏羅已。即復於曼拏羅南門外。別建一小臺。四方廣闊可一肘量。以不墮地瞿摩夷塗之。後用五淨水灑淨。復以白檀香於臺中心塗曼拏羅。如圓月相。於上獻香花飲食種種供養。乃至出生等。復鋪青吉祥草。上安闍伽瓶瓶內盛五寶五穀五藥。及種種種花果樹枝葉等。於瓶頂上繫一青衣。然以本真言加持願以此水作大利益。又誦本真言加持白芥子及白花等。口誦真言。以白芥子及白花。繫人或繫人名及衣等。復以闍伽水灑灑。如是所作息災增益等事皆獲功德無量無邊。乃至繫亡人身骨及名。當使亡人離諸惡趣往生天界真言曰

唵引薩哩嚩二合播引。波尼輸達那。一。囉日囉二合
 吽引發吒。二。半音
 唵引薩哩嚩二合播引。波尼輸達那。一。囉日囉二合
 二合吽引發吒。二。半音
 唵引薩哩嚩二合。羯哩摩二合。囉囉囉引。一。半音
 跋濕彌二合。訶嚩訶引。發吒。二。半音
 唵引教龍二合。尾那引。舍野引。囉囉囉引。一。半音
 引發吒。二。半音
 唵引突龍二合。尾輸達野阿囉囉囉引。一。半音
 發吒。二。半音

唵引入嚩二合。羅入嚩二合。羅一。達哥達哥二。賀
 那賀那三。阿引囉囉囉引。一。半音
 唵引摩龍二合。娑囉娑囉一。鉢囉二合。娑囉鉢囉
 二合。娑囉二。阿引囉囉囉引。一。半音
 唵引吽引賀囉囉囉一。薩哩嚩二合。囉囉囉引。一。半音
 引二吽引發吒。三。半音
 唵引吽引發吒。半音。薩哩嚩二合。阿囉囉囉引。一。半音
 塞怖二合。吒野吽引。發吒。二。半音
 唵引教哩二合。多教哩二合。多一。薩哩嚩二合。阿囉
 囉囉引。一。半音
 唵引恒囉二合。吒半音。恒囉二合。吒。一。半音
 薩哩嚩二合。阿囉囉囉引。一。半音
 唵引親那親那。一。尾捺囉二合。鉢野尾捺囉二合
 引鉢野二。薩哩嚩二合。阿囉囉囉引。一。半音
 吒。四。半音
 唵引那賀那賀一。薩哩嚩二合。那囉哥該底呵
 引東吽引發吒。二。半音
 唵引鉢。左鉢。左一。薩哩嚩二合。必囉二合。多該
 底二。囉引東吽引發吒。三。半音
 唵引摩他摩他。一。薩哩嚩二合。帝哩野二合。該
 底二。囉引東吽引發吒。三。半音
 復誦洗除罪障真言。誦真言時。以前闍伽瓶
 水灑灑以成洗除罪障。真言曰
 唵引那謨婆該囉帝引。一。薩哩嚩二合。訶哩該二
 合。底二。波哩輸達那囉引。惹野三。怛他引。該多引
 野四。阿囉囉引。二合。帝引三。藐訖三。二合。沒駄引
 野五。怛他引。他引。六。輸達爾引。輸達爾引。七。薩哩

① 押二捺② ③ 摩二娑④ ⑤ 二二切⑥ ⑦ 波二彼⑧ ⑨ (一)一⑩ ⑪ 引十(二)夾註⑫ ⑬ (二)一⑭ ⑮ 二二三⑯ ⑰ 左二佐⑱

慈氏菩薩。或復樂求聖劍聖輪如意寶教法。聖藥安結那藥播轉迦聖莊嚴。具如是等成就法者。其行人先須於阿闍梨所。起信敬心依法傳受。然後求自本尊威神加護。廣大供養諸佛如來。普為衆生作大布施。行人當面東行十弓量。然後面西復行三十弓量。方入一宮。其狀四方具其窓牖。行人即時於窓牖中。觀見種種樹木。其樹皆是聖藥。復見地居世界宮殿。行人於彼止息少時。去此不遠即見一井。其井深可。人半身量。復有鐵索人所執持以爲梯級。行人即堅持此索。下行二肘量即至平地。行人當以手捫摸其地。漸次得見一階道。行人履此而下。次見蒺藜羅樹。其樹有果狀如尾螺。行人當取一果持以出外而食。食已即得延壽一劫如那羅延天。相好端嚴有大力勢。得聞持具足了諸佛法。若行人不取此果。即復行一百弓量。見大自在天宮。而彼宮前有。一大池聖藥充滿。此池以北有大多羅樹。行人即於彼樹。當取一果出外而食。即得延壽一劫。行人若不樂取此果。即於池中取一聖藥。持以出外。凡所觸物皆得成金。行人若復不樂取此聖藥。即於彼天宮四側。取一詞梨勒出外而食。亦得延壽一劫。然後離彼天宮。復於南北見有二道。而彼南路即不得往。當行北路。去此不遠見一銅城。其城高廣。行人當擊彼城門。時有摩登伽女爲開其門。入已即見二道。彼左邊道有一大樹其名無憂。於彼樹下有衆多摩登伽女。四向遊戲。彼衆多女即爲行人指右邊

道。行人即向右邊。行一由旬。盡眼所觀道。遠見一銀城。其城高廣門皆扁鑰。彼有四鈎其狀如蛇置諸門側。行人見已勿生怖畏。即取一鈎自開其門。入已初見聖劍。行人若欲取時即取其劍。執已即得大持明王。命終已後生兜率天若不樂取此劍當取聖輪受已即得左訖囉羅惹。命終已後生四王天。若不樂取此輪。當取如意寶。受已即得五神通作十八變。自然有聲普告大地一切衆生。作如是言若諸衆生有所求事。我當施與皆令如意。即爲建立如意寶幢若見諸佛教法。行人即當開視。得於一切佛法總持無失。了達第一勝義諦法。若見聖藥行人當取以一兩藥。能作一俱底金。若服此藥即壽同梵天。若見播轉迦。行人當取。著已能於日初出時。遊四大洲悉得周遍。經少時間還復本處。若見安結那藥。行人當取少分內白眼中。即能盡見三界中事。若見聖莊嚴具。行人當取被身。即得相好端嚴隱身自在。行人若不樂求如是等聖成就法。即於彼處止息經宿。而彼嚴中蓮華合時即知爲夜。彼阿修羅女出取華時即知爲晝。是時行人當復前行。去此不遠又見一金城。行人當入其城。即見七寶所成宮殿。摩尼爲柱及寶輪寶網種種妙華而爲莊嚴。復以眞珠交絡其上。金沙布地清淨適悅。於其殿上有師子座高廣嚴好。慈氏菩薩居其座上。有無數天龍八部。及諸仙衆恭敬圍繞。聽受菩薩宣說妙法。是時行人既得至彼。即起最上大希有心前詣菩薩禮敬而住。

爾時慈氏菩薩謂行人言。善來善男子。行人即當答言。我今善來。菩薩復言善哉善哉善男子。汝能發勇猛堅固心來至於此。何以故南閼浮提衆生信心堅固。能於佛法精進勇猛。能於我所起恭敬心。汝今當知若諸衆生欲於現世及當生中見我身者。當發志心誦我根本大明。即得安樂無諸難事而見我身根本大明曰

那謨囉怛那三合怛囉三合夜引野一。那謨呾嚩左那莎引彌爾三怛他引識多引野三。阿囉喝二合帝三藐訖三三合沒駄引野四恒爾。切他五唵味咄侶三合怛里六味恒爾。嚩婆引悉爾七味咄侶三合怛葛三合吒野八三摩三合囉三摩三合囉九沙剛鉢囉三合底倪也三合娑囉娑囉十一尾娑囉尾娑囉十二冒駄野冒駄野十三冒駄引耨識帝四。摩賀引冒地波哩嚩哩底三合多摩引那細引莎引賀五。

菩薩告言。善男子今此大明有大威力。若諸修瑜伽行者。能發志心持誦此明。是人得見我身決定無疑。

復次慈氏菩薩告行人言。汝今來此何所求耶。或求見我身聽受正法耶。或求種種成就法耶。或復求於南閼浮提有大名稱耶。如汝所求我當施願。行人答言。菩薩我初發心來入此宮唯爲求見菩薩。我今得見心已滿足餘非所求。我今住此乃至菩薩當來成正覺時願我於菩薩所。聽受正法。

爾時金剛手菩薩。開釋迦牟尼佛說是法已。歡喜信受依教奉行。

佛說帝釋秘密成就儀軌

No. 941

釋迦牟尼佛成道在菩提樹降魔

讚

爾而以多平聲引羅迦囉一惹說補引迦虞暗
二素羅藥乞又二合麼謹引囉謹囉引三爾也二合
囉頓四撈說婆譯丁烈素補引五

始多麼引儉引蒙平一虞聲銘引健麼哈二鉢囉

二合拏麼引頭婆娜引三婆囉鼻引麼麼謹四捺

地末歇也讀且五訖哩二合鉢捺舌引轉珍囉

婆麼引乞乞史也三合惹難上鉢哩謨引左以頓

也伊那入鉢囉二合拏地實鉢囉二合左迦引

囉尾哈麼多二合麼哈鉢囉二合拏多都各擬哩

囉若爾婆拏拏囉囉囉以囉地琰素母欠素步

惹子或囉囉囉鉢囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

底捨素說擔鉢囉二合拏妬引悉引二合婆娜引

惹說達他迦撈迦撈鉢囉二合婆野引跋哩

臂引恒妬訥囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

二合嚕擔說惹哈麼尾藍頭轉二合多地引囉謹

井始囉婆鼻義妬引悉引二合麼爾引迦側地

地實多嚕捺引囉迦婆每引囉左囉囉囉囉囉囉

乃入引婆青二合嚕訥說囉二合麼賀引捺爾鼻引

麼囉吠入引婆鼻母汁鉢囉二合賀囉引囉悉捨

乞底二合歇囉入引左里妬引悉尾步引囉囉二合

啊妬劫惹尾乞哩二合戴引囉囉里引願囉半女

去音嚕建拏補吒引知左婆引囉尾義引頭多說

引恒囉二合嚕引運麼捺麼多二合嚕勢引矩

嚕囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉比迦伽以頗多囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

囉二合嚕引室左二合麼謹引義多他引鼻囉

井惹鼻野鼻婆擔引惹鼻野乞底二合野他引多

囉尾引囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

且轉引想惹乞底二合欲擔說麼劍囉左難多

嚕囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

引囉謹二合願藍鉢囉二合婆爾引乞史也三合

惹難那戊囉二合難引上帝補諾入呼多哩底丁與

賀也二合嚕作入呼伊底嚕捨囉囉囉囉囉囉囉

乞史也三合惹難上難波多尼葉二合比羯臘

波二合捨戴引爾囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

引源哩奔嚕嚕嚕嚕嚕嚕嚕嚕嚕嚕嚕嚕嚕嚕嚕嚕

嚕囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

嚕囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

野引跋也二合鼻步引多嚕囉囉囉囉囉囉囉囉

底迦囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

鉢囉二合婆野引鉢囉二合婆野引鼻賀妬引髮

尼婆引底囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

難引沒嚕係引疑野鼻婆囉囉囉囉囉囉囉囉囉

低多哩二合掖去引鉢囉二合底沒歇娜黎引迦

麼黎引尾麼黎引婆囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

二合捨引矩里嚕引伊底妬引吒迦文濕哩三

合底嚕囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

野引多嚕囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

而以多麼囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

婆觀二合多妬引步尾爾引嚕囉囉囉囉囉囉囉

囉尾若野婆妬二合但囉二合婆婆引跋多二合

引底

釋迦牟尼佛成道在菩提樹降魔讚

靈雲校本云 貞享四中春二十一校了

淨殿四十九

No. 942

釋迦佛讚

內廷清字經館行走唐古
式學敦習蘭福寺副達喇
嘛薩穆丹達爾吉 譯

納摩沙喇伊麻尼瑪徂郭卡阿瑪

三時及釋寬

悉戴上寶尊

金光朗耀威德身

億日光潔清明心

如清天列諸星宿

誠意海內衆德像

手指相扶心間持

一心現前與尊身

諸勇猛菩薩圍繞

如星在天皆拱月

光現千輪網遮身

種種神變施無礙

爾時因昔修善業

將觀尊面即解脫

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉
陀羅尼

大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

鼻莫薩_引母駄_引地薩_引呖_引二合 毘藥二合 鼻
 謨_引毘_引喃_引婆_引婆_引母駄_引俱_引祇_引喃_引婆_引室_引囉_引二
 引 嚩_引迦_引僧_引伽_引喃_引婆_引說_引盧_引去_引鷄_引阿_引囉_引罕_引二合 哆
 引 喃_引引_引鼻_引謨_引素_引嚩_引二合 哆_引半_引鼻_引引_引喃_引婆_引謨_引塞_引訖_引喇
 三合 哆_引引_引毘_引喃_引鼻_引謨_引阿_引鼻_引引_引毘_引喃_引鼻_引謨_引路_引計
 婆_引藐_引毘_引喃_引婆_引藐_引鉢_引囉_引二合 底_引半_引鼻_引喃_引鼻_引謨_引
 引 囉_引但_引鼻_引二合 但_引囉_引夜_引耶_引鼻_引謨_引婆_引藐_引嚩_引帝_引爾_引喇
 二合 嚩_引上_引輸_引囉_引洗_引鼻_引鉢_引囉_引二合 詞_引囉_引罕_引囉_引引_引惹_引
 耶_引但_引他_引引_引毘_引喃_引阿_引囉_引訖_引二合 帝_引婆_引藐_引婆_引母_引駄_引
 耶_引鼻_引謨_引婆_引藐_引嚩_引帝_引阿_引囉_引婆_引但_引他_引引_引毘_引喃_引耶_引阿_引
 囉_引訖_引二合 帝_引婆_引藐_引婆_引母_引駄_引耶_引鼻_引謨_引婆_引藐_引嚩_引帝_引阿_引
 上_引屈_引數_引二合 弊_引夜_引耶_引但_引他_引引_引毘_引喃_引耶_引阿_引囉_引訖_引二
 合 帝_引婆_引藐_引婆_引母_引駄_引耶_引鼻_引謨_引婆_引藐_引嚩_引帝_引僧_引殺_引上
 爾_引耶_引二合 虞_引嚩_引吠_引女_引去_引囉_引耶_引二合 鉢_引囉_引二合 婆
 囉_引引_引惹_引耶_引但_引他_引引_引毘_引喃_引耶_引阿_引囉_引訖_引二合 帝_引婆_引藐_引婆_引
 母_引駄_引耶_引鼻_引謨_引婆_引藐_引嚩_引帝_引婆_引補_引遊_引比_引二合 哆_引引_引
 婆_引引_引囉_引娜_引囉_引二合 囉_引引_引惹_引耶_引但_引他_引引_引毘_引喃_引耶_引阿_引
 囉_引訖_引二合 帝_引婆_引藐_引婆_引母_引駄_引耶_引鼻_引謨_引婆_引藐_引嚩_引帝_引
 舍_引引_引枳_引也_引二合 牟_引鼻_引曳_引但_引他_引引_引毘_引喃_引耶_引阿_引囉_引訖_引二合
 帝_引婆_引藐_引婆_引母_引駄_引耶_引鼻_引謨_引婆_引藐_引嚩_引帝_引囉_引嚩_引鼻_引二
 合 俱_引蘇_引麼_引鷄_引都_引囉_引引_引惹_引耶_引但_引他_引引_引毘_引喃_引耶_引阿_引囉_引
 訖_引二合 帝_引婆_引藐_引婆_引母_引駄_引耶_引鼻_引謨_引引_引婆_引藐_引嚩_引帝_引但_引
 他_引引_引毘_引喃_引但_引羅_引耶_引鼻_引謨_引婆_引藐_引嚩_引帝_引鉢_引囉_引麼_引二合

俱羅耶曇謨婆說轉帝轉日囉俱羅耶曇謨婆
 說轉帝麼拈俱羅耶曇謨婆說轉帝麼拈俱羅
 耶曇謨泥轉喇史喃曇謨悉駄引尾爾也二合反
 駄囉引喃曇謨悉駄引尾爾也二合反駄囉喇史喃
 舍引播努孽囉二合詞娑上末囉他三合喃曇謨
 沒囉三合詞娑二合拈曇謨印捺囉二合耶曇謨
 婆說轉帝嚧捺囉二合耶鳴莽引鉢底娑上醯夜
 耶曇謨曇囉引延拏引耶略乞參二合彌娑上
 醯夜耶半遮摩訶母捺囉二合曇麼塞訖哩三合
 哆引耶曇謨摩訶迦引羅耶底哩二合補囉曇說
 囉尼捺囉二合跛拏迦引維引耶阿地目得迦捨
 麼二合捨引曇囉悉爾摩底哩二合說拏曇謨塞
 訖哩三合診引耶翳瓢引曇謨塞訖哩三合診轉
二合伊蘇婆說轉診娑診二合他說視引瑟賦二合
 引衫悉彈診鉢哆囉二合曇莽引跛囉爾診鉢
 囉二合底孕二合祇噴二合薩轉泥轉曇麼塞訖
 哩三合擔薩囉泥吠毘藥二合布引爾擔薩囉泥
 吠尸者二合跛哩播引里擔薩囉部哆說囉二合
 訶爾說囉二合訶迦喇二合跛囉尾爾也二合反
 砌娜曇迦喇二合訶難上哆喃引薩哆囉二合
 喃娜麼劍訥瑟吒二合喃爾轉囉拈炎二合阿迦
 引羅沒哩二合底庚二合鉢囉二合奢麼曇迦哩
 炎二合薩囉滿駄曇目去引訖刃二合曇迦喇炎
 二合薩囉努瑟吒二合訥塞囉二合般麼爾轉引
 囉拈炎二合者觀囉施引底喃引孽囉二合訶娑
 詞娑囉二合喃尾特奉二合娑曇迦喇二合阿
 瑟吒二合尼孕二合捨底喃引諾訖利二合多囉
二合喃鉢囉二合娑引娜曇迦喇二合阿瑟吒
二合喃摩訶說囉二合訶引喃尾特奉二合娑上

曩迦唎炎二合薩嚩捨咄嚩二合 爾嚩引囉拏炎
 二合 盧嚩引努婆嚩二合 鉢曇難引者曇捨爾炎
 二合 尾婆設婆上哆囉三合 阿祇爾二合 烏娜迦
 烏哆囉二合 拏炎二合 阿波囉爾引 盧摩訶
 戰拏喃^引 摩訶墊^{而指} 勃擔二合 摩訶帝染二
 合 摩訶始吠二合 擔入嚩二合 攝摩訶末羅二合
 室哩二合 耶半拏囉嚩引徒爾炎^引 阿唎耶二
 合 哆引囉引毘唎^合 俱知炎二合 制嚩染嚩日囉
 二合 摩禮底尾輸嚩二合 擔引鉢納麼二合 加鬱三
 合 嚩日囉二合 爾賀嚩二合 者莽攝制嚩波囉引
 爾影引嚩日囉二合 難膩尾舍邏引者扇影引吠
 泥訶布引爾影燥咤嚩波摩訶始吠二合 哆引阿
 引唎耶二合 哆引囉引摩訶末羅引阿波囉嚩日
 囉二合 商迦囉制嚩嚩日囉二合 嬌摩唎俱蘭上
 駄唎引嚩日囉二合 訶婆哆二合 者摩訶引尼爾
 也二合 但他建者曇婆理迦俱蘇唵二合 婆囉
 哆曇制嚩吠嚩引者曇俱娜引囉菟二合 瑟膩二
 合 婆引尾積嚩二合 波摩引拏引者嚩日囉二合
 迦曇迦鉢囉二合 波魯二者曇嚩日囉二合 頓膩
 者始吠二合 哆引者迦曇攝引訖又二合 捨施鉢
 囉二合 婆引伊底曳^引 帝母捨囉二合 誡拏薩
 吠囉訖刪二合 俱囉挽二合 觀婆麼寫唵引唎史
 誡拏鉢囉二合 捨婆哆二合 怛他棄妬瑟膩二合
 沙吽引敝嘛^引 染婆曇吽敝嘛二合 婆增二合
 婆曇吽敝嘛二合 旨引訶曇吽敝嘛二合 摩他上
 引曇吽敝嘛二合 跋囉尾爾也二合 摩薄訖又二
 合 拏迦上囉吽引敝嘛二合 薩嚩訥瑟吒二合 喃
 婆增二合 婆曇迦上囉吽敝嘛二合 薩嚩葉叉囉
 引利婆上誡囉二合 訶引喃尼特奉二合 婆曇迦

捺引瞋娜耶引須枳引羅耶引須略乞又二合略
 乞又二合懣引需名
 婆誡梵引悉眇上引哆鉢但囉二合娜謨引素視
 二合帝引阿徒哆囊邏引囉迦二合鉢囉二合婆
 婆普二合吒尾迦悉眇上引哆鉢但囉二合入嚩
 二合攝入嚩二合攝駄上迦駄上迦尾駄迦尾駄
 迦娜囉娜囉尾娜囉尾娜囉瞋娜瞋娜頻娜頻
 娜昨引昨引昨吒半音引娑轉引二合同醯形曳反引
 醯同上引浮吒阿日去引伽耶浮吒阿鉢囉二合底
 訶多耶浮吒嚩囉鉢囉二合娜耶浮吒阿素囉
 尾娜囉二合被迦耶浮吒薩轉補引吠尼業二合
 同浮吒薩轉引藝於反引弊耶二合浮吒薩轉藥
 乞囉二合弊耶二合浮吒薩轉羅引乞刹二合細
 引弊耶二合浮吒薩轉誡嚩補引弊耶二合浮吒
 薩轉嚩闍吠引弊耶二合浮吒薩轉阿素囉引弊
 耶二合浮吒薩轉緊娜囉引弊耶二合浮吒薩轉
 變護引羅藝引弊耶二合浮吒薩轉步引帝引弊
 耶二合浮吒薩轉比合引制引弊耶二合浮吒
 薩轉弓去盤引煽引弊耶二合浮吒薩轉布引單
 偈引弊耶二合浮吒薩轉揭吒布引單偈引弊耶
 二合浮吒薩轉訥楞祇帝引弊耶二合浮吒薩轉
 努瑟鉢囉二合乞史二合帝引弊耶二合浮吒薩
 轉入嚩二合囉引弊耶二合浮吒薩轉阿跋娑麼
 二合囉引弊耶二合浮吒薩轉失囉二合麼偈引
 弊耶二合浮吒薩轉底引麼體二合鷄引弊
 耶二合浮吒薩轉溫莽引彌引弊耶二合浮吒薩
 轉尾偈也二合遮引喇曳二合弊耶二合浮吒惹
 耶迦囉末度迦囉薩轉引嚩他二合娑引駄鷄引
 飄引尾偈也二合遮引喇曳二合弊耶二合浮吒

二合日迦帝噯_引_{二合}攝_引吒迦沒哩_{二合}始止_{三合}
迦薩跋曇俱羅思孕_引_{二合}賀尾也_{二合}伽囉_{二合}
哩乞沙_{二合}哆囉哩乞沙_{二合}進末囉爾_引尾婢
帝引衫_引薩吠_引衫_引悉珍_{上引}多鉢怛囉_{二合}
摩訶_引囉日嚧_引_{二合}嚕瑟膩_引_{二合}衫摩訶_引鉢囉
二合底孕_{二合}囉藍夜_引囉娜囉_引_{二合}娜捨瑜_引
惹曩_引便多囉_引拏衫去_引莽_引滿鄢迦_{上引}嚧_{上引}
弭爾_反以捨_引滿鄢迦_{上引}嚧_引弭跛囉尾爾也_{二合}
引滿鄢伽{上引}嚧_引弭帝_引殊_祖滿鄢迦_{上引}嚧_引
賀娑哆_{二合}滿鄢迦_{上引}嚧_引弭播_引娜滿鄢迦嚧
弭薩罔_引誡鉢囉_{二合}底孕_{二合}誡滿鄢迦_{上引}嚧
弭怛爾也_{二合}他_引唵阿曇囉_引阿曇囉尾
舍娜尾舍娜滿駄滿駄滿_引駄爾滿駄爾吠_引
囉囉日囉_{二合}播_引泥泮叱畔_引較嘛_引_{二合}泮叱
娑囉_{二合}阿曇謨_引娑哆_{二合}他_引誡珍_引耶蘇
誡珍_引耶囉訶_{二合}帝_引_{三合}裁_{三合}沒駄_引耶
悉殿觀曼怕囉_{三合}跋娜_引娑囉_{二合}詞
大唐青龍寺內供奉沙門曇貞修建真言碑本
元祿十六年二月六日以淨嚴和上之本再
校了 尊教

③大佛頂大陀羅尼

No. 944 B

校了

骨
教

●●總雲寺版普通藏書

[illegible]

道假人弘。師利承宣於秘呪。由是七處徵心。全是妄性淨元明。八還顯見。本來真覺圓常住。標迷悟之根本。令諸闡提而墮彌戾車。示同別之狂勞。俾一顧迴而摧惡又聚。富樓那執相難性。四緣本紀於異同。波斯匿惑斷爲常。一念元無於生滅。妙明覺體非因非緣非自然。精真見元不合不離。以至六根虛妄無非菩提妙心。七大遍周盡是如來藏性。三緣永斷。不迷鏡裏之頭。二義斯明。頓悟衣中之寶。金鐘擊處。聲滅而聞自不消。華嚴縮時。六忘而一不可得。譬夫大天賜屋。二十五聖而各陳悟入之門。遠客遊方。十河沙衆而盡識歸還之路。勅文殊之揀選。誰當其根。指觀音之圓通。實從中入。而況三無漏學。眞爲修習之要機。四淨律儀。實號秉持之明誨。欲誦祕密之章句。須嚴清淨之壇場。無邊積業悉冰消。一切所求皆果遂。復乃開三門之漸次。是先佛之規模。立五品之名題。作將來之眼目。良由兩種之顛倒。遂成十二之類生。歷七趣之輪迴。緣五重之渾濁。於是迴千光相。攬七寶床。深憐恣客迷主人。痛念認賊爲己子。洗心非正。五十重之魔境現前。覺際入交。四十四之聖心超越。而後慶喜欽承於妙誨。能仁宣發於真慈。窮五陰之妄源。勝十方之獻寶。貧人七錢而布施。尚獲輪王。行者一念以流通。定登佛果。眞乘典與。祕字靈文。大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經甚深法藏。

大佛頂如來密因修證了義諸

菩薩萬行首楞嚴經卷第一 一名中印度那蘭陀頂部錄出別行

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一

●大唐神龍元年龍集乙巳五月己卯朔二十三日辛丑中天竺沙門般刺蜜。帝於廣州制止道場譯出

●菩薩戒弟子。前正。諫大夫同中書門下平章事。清河房融筆。授

●烏長國沙門彌伽釋迦 譯語

如是我聞。一時佛在室羅筏城祇桓精舍。與大比丘衆千二百五十人俱。皆是無漏大阿羅漢。佛子住持善超諸有。能於國土成就威儀。從佛轉輪妙堪遺囑。嚴淨毘尼弘範三界。應身無量度脫衆生。拔濟未來越諸塵累。其名曰大智舍利弗。摩訶目犍連。摩訶拘絺羅。富樓那彌多羅尼子。須菩提。優波尼沙陀等。而爲上首。復有無量辟支無學并其初心。同來佛所。屬諸比丘休夏自恣。十方菩薩諸決心疑。欽奉慈嚴將求密義。即時如來敷座宴安。爲諸會中宣示深奧。法筵清衆得未曾有。迦陵仙音遍十方界。恒沙菩薩來聚道場。文殊師利而爲上首。時波斯匿王爲其父王諱日營齋。請佛宮掖自迎如來。廣設珍羞無上妙味。兼復親延諸大菩薩。城中復有長者居士。同時飯僧。佛來應。佛勸文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主。唯有阿難先受別請。遠遊未還。不遑偕大。既無上座及阿闍黎。

●途中獨歸其日無供。即時阿難執持應器。於所遊城次第循乞。心中初求最後檀越以爲齋主。無問淨穢利和尊姓及旃陀羅。方行等慈不擇微賤。發意圓成一切衆生無量功德。阿難已知如來世尊。訶須菩提及大迦葉。爲阿羅漢心不均平。欽仰如來開闢無遮度諸疑謗。經彼城隍徐步郭門。嚴整威儀肅恭齋法。爾時阿難因乞食次經歷姪室。遭大幻術摩登伽女。以婆毘迦羅先梵天呪攝入娼席。姪躬撫摩將毀戒體。如來知彼姪術所加。齋畢旋歸。王及大臣長者居士。俱來隨佛願聞法要。于時世尊頂放百寶無畏光明。光中出生千葉寶蓮。有佛化身結跏趺坐。宣說神呪。勅文殊師利將呪往護。惡呪銷滅。提獎阿難及摩登伽歸來佛所。阿難見佛頂禮悲泣。恨無始來一向多聞未全道力。殷勤啓請十方如來得成菩提。妙奢摩他三摩禪那最初方便。於時復有恒沙菩薩及諸十方大阿羅漢辟支佛等。俱願樂聞。退坐默然承受聖旨。佛告阿難汝我同氣。情均天倫當初發心。於我法中見何勝相。頓捨世間深重恩愛。阿難白佛我見如來三十二相。勝妙殊絕形體映徹猶如瑠璃。常自思惟此相非是欲愛所生。何以故欲氣龜濁腥臊交遘膿血雜亂。不能發生勝淨妙明紫金光聚。是以渴仰從佛剃落。佛言善哉阿難。汝等當知一切衆生。從無始來生死相續。皆由不知常住眞心性淨明體。用諸妄想。此想不眞故有輪轉。汝今欲

●〔一名…別行〕二十字一● ●〔大唐…譯出〕三十九字二 ●〔神龍元年歲次乙巳五月己卯朔二十三日辛丑於廣州制止道場譯出〕天竺沙門般刺蜜譯三十七字三 ●〔唐天竺沙門般刺蜜譯〕十字四 ●〔帝…〕一 ●〔菩薩乃至授之烏長乃至〕一 ●〔前正諫大夫〕一 ●〔諫一嚴〕一 ●〔清河〕一 ●〔授二文〕一 ●〔乾二龍〕一 ●〔摩二梨〕一 ●〔迦二迦〕一 ●〔英二聲〕一

研無上菩提真發明性。應當直心調我所問。十方如來同一道故。出離生死皆以直心。心言直故。如是乃至終始地位中間。永無諸委曲相。阿難我今問汝。當汝發心緣於如來三十二相。將何所見誰爲愛樂。阿難白佛言世尊如是愛樂用我心目。由目觀見如來勝相心生愛樂。故我發心願捨生死。佛告阿難如汝所說。實所愛樂因于心目。若不識知心目所在。則不能得降伏塵勞。譬如國王爲賊所侵。發兵討除。是兵要當知賊所在。使汝流轉心目爲咎。吾今問汝唯心與目今何所在。

阿難白佛言世尊。一切世間十種異生。同將識心居在身內。縱觀如來青蓮花眼亦在佛面。我今觀此浮根四塵祇在我面。如是識心實居身內。

佛告阿難汝今現坐如來講堂。觀祇陀林今何所在。世尊此大重閣清淨講堂在給孤園。今祇陀林實在堂外。阿難汝今堂中先何所見。世尊我在堂中。先見如來次觀大眾。如是外望方矚林園。阿難汝矚林園因何有見。世尊此大講堂戶牖開豁。故我在堂得遠瞻見。爾時世尊在大衆中。舒金色臂摩阿難頂。告示阿難及諸大眾。有三摩提名大佛頂首楞嚴王。具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴路。汝今諦聽。阿難頂禮伏受慈旨。

佛告阿難如汝所言身在講堂。戶牖開豁遠矚林園。亦有衆生在此堂中。不見如來見堂外者。阿難答言世尊在堂。不見如來能見林泉。無有是處。阿難汝亦如是。汝之心靈一

切明了。若汝現前所明了心實在身內。爾時先合了知內身。頗有衆生先見身中後觀外物。縱不能見心肝脾胃。爪生髮長筋轉脈搖。誠合明了如何不知。必不內知云何知外。是故應知汝言覺了能知之心。住在身內無有是處。阿難稽首而白佛言。我聞如來如是法音。悟知我心實居身外。所以者何。譬如燈光然於室中。是燈必能先照室內。從其室門後及庭際。一切衆生不見身中獨見身外。亦如燈光居在室外不能照室。是義必明將無所惑。同佛了義得無妄耶。

佛告阿難是諸比丘。適來從我室羅筏城。循乞憚食歸祇陀林。我已宿齋。汝觀比丘一人食時諸人飽不。阿難答言不也世尊。何以故。是諸比丘。雖阿羅漢軀命不同。云何一人能令衆飽。佛告阿難若汝覺了知見之心實在身外。身心相外自不相干。則心所知身不能覺。覺在身際心不能知。我今示汝兜羅綿手。汝眼見時心分別不。阿難答言如是世尊。佛告阿難若相知者云何在。外。是故應知汝言覺了能知之心住在身外。無有是處。

阿難白佛言世尊如佛所言不見內故不居身內。身心相知不相離故不在身外。我今思惟知在一處。佛言處今何在。阿難言。此了知心。既不知內而能見外。如我思付潛伏根裏。猶如有人取琉璃碗合其兩眼。雖有物合而不留礙。彼根隨見隨即分別。然我覺了能知之心。不見內者爲在根故。分明矚外無障礙者潛根內故。

佛告阿難如汝所言。潛根內者猶如琉璃。彼人當以琉璃籠眼。當見山河見琉璃不。如是世尊。是人當以琉璃籠眼實見琉璃。佛告阿難汝心若同琉璃合者。當見山河何不見眼。若見眼者。眼即同境不得成隨。若不能見云何說言此了知心。潛在根內如琉璃合。是故應知汝言覺了能知之心。潛伏根裏如琉璃合。無有是處。

阿難白佛言世尊我今又作如是思惟。是衆生身。府藏在中竅穴居外。有藏則暗有竅則明。今我對佛開眼見明名爲見外。閉眼見暗名爲見內。是義云何。

佛告阿難汝當閉眼見暗之時。此暗境界爲與眼對爲不對眼。若與眼對暗在眼前云何成內。若成內者。居暗室中無日月燈。此室暗中皆汝焦。府若不對者云何成見。若離外見內對所成。合眼見暗名爲身中。開眼見明何不見面。若不見面內對不成見面若成。此了知心及與眼根。乃在虛空何成在內。若在虛空自非汝體即應如來今見汝面亦是汝身。汝眼已知身合非覺。必汝執言身眼兩覺應有二知。即汝一身應成兩佛。是故應知汝言見暗名見內者無有是處。阿難言我常聞佛開示四衆。由心生故種種法生。由法生故種種心生。我今思惟即思惟體實我心性。隨所合處心則隨有。亦非內外中間三處。

佛告阿難汝今說言由法生故種種心生。隨所合處心隨有者。是心無體則無所合。若無有體而能合者。則十九界因七塵合是義不

然。若有體者如汝以手自捏其體。汝所知心為復內出為從外入。若復內出還見身中。若從外來先合見面。

阿難言見是其眼。心知非眼。為見非義。佛言。若眼能見。汝在室中門能見不。則諸已死。尚有眼存。應皆見物。若見物者。云何名死。阿難。又汝覺了能知之心。若必有體。為復一體。為有多體。今在汝身為復遍體。為不遍體。若一體者。則汝以手捏一。數時。四。肢應覺。若成覺者。捏應無在。若捏有所。則汝一體。自不能成。若多體者。則成多人。何體為汝。若遍體者。同前所捏。若不遍者。當汝觸頭。亦觸其足。頭有所覺。足應無知。今汝不然。是故應知。隨所合處。心則隨有。無有是處。

阿難白佛言。世尊。我亦聞佛與文殊等諸法王子談實相時。世尊亦言。心不在內。亦不在外。如我思惟。內無所見。外不相知。內無知。故在內不成。身心相知。在外非義。今相知。故復內無見。當在中間。

佛言。汝言中間。中必不迷。非無所在。今汝推中。中何為在。為復在處。為當在身。若在身者。在邊非中。在中同內。若在處者。為有所表。為無所表。無表同無表。則無定。何以故。如人以表表為中時。東看則西南觀成北。表體既混。心應難亂。

阿難言。我所說中。非此二種。如世尊言。眼色為緣。生於眼識。眼有分別。色塵無知。識生其中。則為心在。佛言。汝心若在根塵之中。此之心體。為復兼二。為不兼二。若兼二者。物體難

亂。物非體。知成敵。兩立云何。為中。兼二不成。非知不知。即無體性。中何為相。是故應知。當在中間。無有是處。

阿難白佛言。世尊。我昔見佛。與大目連。須菩提。富樓那。舍利弗。四大弟子。共轉法輪。常言。覺知分別。心性。既不在內。亦不在外。不在中間。俱無所在。一切無著。名之為心。則我無著。名為心不。

佛告阿難。汝言覺知分別。心性俱無在者。世間虛空。水陸飛行。諸所物象。名為一切。汝不著者。為在為無。無則同於龜毛兔角。云何不著。有不著者。不可名無。無相則無非無。則相。相有則在。云何無著。是故應知。一切無著。名覺知心。無有是處。

爾時阿難。在大眾中。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。我是如來最小之弟。蒙佛慈愛。雖今出家。猶恃憍憍。所以多聞。未得無漏。不能折伏。娑毘羅。為彼所轉。溺於婬舍。當由不知真際。所。指。唯願世尊。大慈哀愍。開示我等。奢摩他路。令諸闍提。墮彌戾車。作是語已。五體投地。及諸大眾。頓渴翹佇。欽聞。示誨。

爾時世尊。從其面門。放種種光。其光晃耀。如百千日。普佛世界。六種震動。如是十方。微塵國土。一時開現。佛之威神。令諸世界。合成一界。其世界中。所有一切。諸大菩薩。皆住本國。合掌承聽。

佛告阿難。一切眾生。從無始來。種種顛倒。業種自然。如惡叉聚。諸修行人。不能得成。無上

菩提。乃至別成。聲聞緣覺。及成外道。諸天魔王。及魔眷屬。皆由不知。二種根本。錯亂修習。猶如煮沙。欲成嘉饌。縱經塵劫。終不能得。云何二種。阿難。一者。無始生死根本。則汝今者。與諸眾生。用攀緣心。為自性者。二者。無始菩提涅槃。清淨體。則汝今者。識精元明。能生諸緣。緣所遺者。由諸眾生。遺此本明。雖終日行。而不自覺。枉入諸趣。

阿難。汝今欲知。奢摩他路。顯出生死。今復問汝。即時如來。舉金色臂。屈五輪指。語阿難言。汝今見不。阿難言見。佛言。汝何所見。阿難言。我見如來。舉臂屈指。為光明拳。曜我心目。佛言。汝將誰見。阿難言。我與大眾。同將眼見。佛告阿難。汝今答我。如來屈指。為光明拳。曜汝心目。汝目可見。以何為心。當我拳。阿難言。如來現今。徵心所在。而我以心。推窮尋逐。即能推者。我將為心。

佛言。咄。阿難。此非汝心。阿難。鑒然。避座。合掌起立。白佛。此非我心。當名何等。佛告阿難。此是前塵。虛妄。相想。惑汝真性。由汝無始。至于今生。認賊為子。失汝元常。故受輪轉。阿難白佛言。世尊。我佛寵弟。心愛佛故。令我出家。我心何獨供養如來。乃至遍歷。恒沙國土。承事諸佛。及善知識。發大勇猛。行諸一切。難行法事。皆用此心。縱令謗法。永退善根。亦因此心。若此發明。不是心者。我乃無心。同諸土木。離此覺知。更無所有。云何如來說此非心。我實驚怖。兼此大眾。無不疑惑。唯垂大悲。開示未悟。

爾時世尊開示阿難及諸大眾。欲令心入無
生法忍。於師子座摩阿難頂而告之言。如來
常說諸法所生唯心所現。一切因果世界微
塵因心成體。阿難若諸世界一切所有。其中
乃至草葉縷結。詰其根元咸有體性。縱令虛
空亦有名貌。何況清淨妙淨明心性一切心
而自無體。若汝執悟分別覺觀。所了知性必
爲心者。此心即應離諸一切色香味觸。諸塵
事業別有全性。如汝今者承聽我法。此則因
聲而有分別。縱滅一切見聞覺知。內守幽閑
猶爲法塵分別影事。我非勸汝執爲非心。但
汝於心。微細揣摩若離前塵有分別性即眞
汝心。若分別性離塵無體。斯則前塵分別影
事。塵非常住若變滅時。此心則同龜毛兔角。
則汝法身同於斷滅。其誰修證無生法忍。即
時阿難與諸大眾默然自失。佛告阿難世間
一切諸修學人。現前雖成九次第定。不得漏
盡成阿羅漢。皆由執此生死妄想誤爲眞實。
是故汝今雖得多聞不成聖果。阿難聞已重
復悲淚五體投地。長跪合掌而白佛言。自我
從佛發心出家特佛威神。常自思惟無勞我
修。將謂如來惠我三昧。不知身心本不相代。
失我本心。雖身出家心不入道。譬如窮子捨
父逃逝。今日乃知雖有多聞。若不修行與不
聞等。如人說食終不能飽。世尊我等今者二
障所纏。良由不知寂常心性。唯願如來哀愍
窮露發妙明心開我道眼。

即時如來從胸卽字涌出寶光。其光晃昱有
百千色。十方微塵普佛世界一時周遍。遍灌

十方所有寶刹諸如來頂。旋至阿難及諸大

衆。告阿難言。吾今爲汝建大法幢。亦令十方
一切衆生。獲妙微密性淨明心得清淨眼。阿
難汝先答我見光明拳。此拳光明因何所有。
云何成拳汝將誰見。阿難言由佛全體圓淨
檀金純如寶山。清淨所生故有光明。我實眼
觀五輪指端。屈揭示人故有拳相。

佛告阿難如來今日實言告汝。諸有智者要
以譬喻而得開悟。阿難譬如我拳。若無我手
不成我拳。若無汝眼不成汝見。以汝眼根例
我拳理。其義均不。阿難言唯然世尊。既無我
眼不成。見。以我眼根例如來拳事義相類。

佛告阿難汝言相類是義不然。何以故。如無
手人拳畢竟滅。彼無眼者非見全無。所以者
何。汝試於途詢問盲人汝何所見。彼諸盲人
必來答汝。我今眼前唯見黑暗更無他觸。以
是義觀前塵自暗見何虧損。

阿難言諸盲眼前。唯覩黑暗云何成見。佛告
阿難諸盲無眼唯覩黑暗。與有眼人處於暗
室。二黑有別爲無有別。如是世尊此暗中人
與彼群盲。二黑校量曾無有異。阿難若無眼
人全見前黑。忽得眼光還於前塵。見種種色
名眼見者。彼暗中人全見前黑。忽獲燈光亦
於前塵。見種種色應名燈見。若燈見者燈能
有見自不名燈。又則燈觀何關汝事。是故當
知燈能顯色。如是見者是眼非燈。眼能顯色。
如是見性是心非眼。

阿難雖復得聞是言。與諸大眾口已默然心
未開悟。猶冀如來慈音宣示。合掌清心佇佛

悲誨

爾時世尊舒兜羅綿網相光手開五輪指。誨
勸阿難及諸大眾。我初成道於鹿園中。爲阿
若多五比丘等及汝四衆言。一切衆生不成
菩提及阿羅漢。皆由客塵煩惱所誤。汝等當
時因何開悟今成聖果。

時憍陳那起立白佛。我今長老於大眾中獨
得解名。因悟客塵二字成果。世尊譬如行客
投寄旅亭。或宿或食。食宿事畢。俶裝前途
不遑安住。若實主人自無攸往。如是思惟不
住名客住名主人。以不住者名爲客義。又如
新霽清曉。昇天光入隙中。發明空中諸有塵
相。塵質搖動虛空寂然。如是思惟澄寂名空
搖動名塵。以搖動者名爲塵義。佛言如是。

即時如來於大眾中屈五輪指。屈已復開開
已又屈。謂阿難言汝今何見。阿難言我見如
來百寶輪掌衆中開合。佛告阿難。汝見我手
衆中開合。爲是我手有開有合。爲復汝見有
開有合。阿難言世尊。寶手衆中開合。我見如
來手自開合。非我見性。自開。自合。佛言誰
動誰靜。阿難言佛手不住而我見性。尙無有
靜誰爲無住。佛言如是。如來於是從輪掌中
飛一寶光在阿難右。即時阿難迴首右。辨。又
放一光在阿難左。阿難又則迴首左。辨。佛告
阿難。汝頭今日。何因搖動。阿難言我見如來
出妙寶光來我左右。故左右觀頭自搖動。阿
難汝。辨佛光左右動頭。爲汝頭動爲復見動。
世尊我頭自動而我見性。尙無有止誰爲搖
動。佛言如是。

●何因三因何●●辨二盼●●自二有●●昇二升●●食宿一宿食●●途一途●●見以我眼根一我見●●出二萬●

於是如來普告大眾。若復衆生以搖動者名之爲塵。以不住者名之爲客。汝觀阿難頭自動搖神無所動。又汝觀我手自開合見無舒卷。云何汝今以動爲身以動爲境。從始洎終念念生滅。遺失眞性顛倒行事。性心失眞認物爲己輪迴是中自取流轉。

大佛頂萬行首楞嚴經卷第一

大佛頂如來密因修證了義諸

菩薩萬行首楞嚴經卷第

菩薩萬行首楞嚴經卷第二 一名中印
度那蘭陀

⑤唐竺沙門般刺蜜*帝⑥譯

爾時阿難及諸大衆聞佛示誨身心泰然念
無始來失却本心妄認緣塵分別影事今日
開悟如失乳兒忽遇慈母合掌禮佛願聞如
來顯出身心眞妄虛實現前生滅與不生滅二
發明性

●波斯匿王起立白佛。我昔未承諸佛誨勅。見迦旃延毘羅胝子。咸言此身死後斷滅。名爲涅槃。我雖值佛。今猶狐疑。云何發揮證知此心不生滅地。令此大衆諸有漏者。咸皆顯聞。佛告大王。汝身現存。今復問汝。汝此肉身。爲同金剛常住不朽。爲復變壞。世尊。我今此身終從變滅。

佛言大王汝未曾滅云何知滅。世尊我此無常變壞之身。雖未曾滅我觀現前。念念遷謝。

新新不住。如火成灰。漸漸銷殞。殞亡不息。決知此身當從滅盡。

佛言如是大王。汝今生齡已從衰老。顏貌何如童子之時。世尊我昔孩孺膚腠潤澤。年至長成血氣充滿。而今頽齡迫於衰老。形色枯悴精神昏昧。髮白面皺逮將不久。如何見比充盛之時。

佛言大王汝之形容應不頓朽。王言世尊變化密移我誠不覺。寒暑遷流漸至於此。何以故我年二十雖號年少。顏貌已老初十。年時三十之年又衰二十。于今六十又過于二。觀五十時宛然強壯。世尊我見密移雖此殂落。其間流易且限十年。若復令我微細思惟。其變寧唯一紀二紀實爲年變。豈唯年變亦兼月化。何直月化兼又日遷。沈思諦觀刹那剎那。念念之間不得停住。故知我身終從變滅。

佛言大王汝見變化遷改不停。悟知汝滅亦於滅時。知汝身中有不滅耶。波斯匿王合掌白佛我實不知。佛言我今示汝不生滅性。大王汝年幾時見恒河水。王言我生三歲慈母携我謁耆婆天經過此流。爾時卽知是恒河水。佛言大王如汝所說。二十之時衰於十歲。乃至六十日月歲時念念遷變。則汝三歲見此河時。至年十三其水云何。王言如三歲時宛然無異。乃至今年六十二亦無有異。佛言汝今自傷髮白面皺。其面必定皺於童年。則汝今時觀此恒河。與昔童時觀河之見有童耄不。王言不也世尊。佛言大王汝面雖皺

而此見精性未曾變。變者爲變不變非變。變者受滅彼不變者元無生滅。云何於中受汝生死。而猶引彼末伽梨等。都言此身死後全滅。王聞是言信知身後捨生趣生。與諸大眾踊躍歡喜得未曾有。阿難即從座起禮佛。合掌長跪白佛世尊。若此見聞必不生滅。云何世尊名我等輩。遺失真性顛倒行事。願興慈悲洗我塵垢。

卽時如來垂金色臂。輪手下指示阿難言。汝今見我母陀羅手爲正爲倒。阿難言世間衆生以此爲倒。而我不知誰正誰倒。佛告阿難。若世間人以此爲倒。卽世間人將何爲正。阿難言如來豎臂兜羅綿手。上指於空則名爲正。佛卽豎臂告阿難言。若此顛倒首尾相換。諸世間人一倍瞻視。則知汝身與諸如來。清淨法身比類發明。如來之身名正遍知。汝等之身號性顛倒。隨汝諦觀汝身佛身。稱顛倒者名字何處。號爲顛倒。

于時阿難與諸大衆，瞪瞻瞻佛目，愚精不睥，不知身心顛倒所在。佛興慈悲，哀愍阿難及諸大衆，發海潮音，遍告同會。諸善男子，我常說言：色心諸緣，及心所使，諸所緣法，唯心所現。汝身汝心，皆是妙明真精妙心中所現物。云何汝等遺失本妙，圓妙明心寶明妙性？認悟中迷，晦昧爲空，空晦暗中，結暗爲色，色雜妄想，想相爲身。聚緣內搖，趣外奔逸，昏擾擾相，以爲心性。一迷爲心，決定惑爲色身之內。不知色身外，洎山河虛空大地，咸是妙明真心中物。譬如澄清百千大海，棄之唯認一浮漚。

①頂十(如來密因修證了義諸菩薩)十一字* ②(一名一行)二十字一③* ④(唐)一⑤* ⑥壽十(烏長國沙門彌伽伽羅譯般若莊嚴戒
 子前正藏大夫同中書門下平章事房顯聖受)三十三字⑦*, 但元本無正藏大夫同五字下同 ⑧(時)十波⑨ ⑩存二在⑪ ⑫年二歲⑬ ⑭
 百二卷⑮ ⑯知汝二汝知⑰ ⑱結二請⑲ ⑳泊一泊㉑

①今 ②實二銀 ③只二銀 ④今實二銀 ⑤今實二銀 ⑥實二銀 ⑦只二銀 ⑧今實二銀 ⑨今實二銀 ⑩今實二銀 ⑪今實二銀 ⑫今實二銀 ⑬今實二銀 ⑭今實二銀 ⑮今實二銀 ⑯今實二銀 ⑰今實二銀 ⑱今實二銀 ⑲今實二銀 ⑳今實二銀 ㉑今實二銀 ㉒今實二銀 ㉓今實二銀 ㉔今實二銀 ㉕今實二銀 ㉖今實二銀 ㉗今實二銀 ㉘今實二銀 ㉙今實二銀 ㉚今實二銀 ㉛今實二銀 ㉜今實二銀 ㉝今實二銀 ㉞今實二銀 ㉟今實二銀 ㊱今實二銀 ㊲今實二銀 ㊳今實二銀 ㊴今實二銀 ㊵今實二銀 ㊶今實二銀 ㊷今實二銀 ㊸今實二銀 ㊹今實二銀 ㊺今實二銀 ㊻今實二銀 ㊼今實二銀 ㊽今實二銀 ㊾今實二銀 ㊿今實二銀

妙性現在我前。見必我眞。我今身心復是何物。而今身心分別有實。彼見無別分。辨我身。若貸我心。令我今見見性。實我而非我。何殊如來先所難言。物能見我。惟垂大慈。開發未悟。

佛告阿難。今汝所言。見在汝前。是義非實。若實。汝前汝實見者。則此見精。既有方所。非無指示。且今與汝坐祇陀林。遍觀林架及與殿堂。上至日月。前對恒河。汝今於我師子座前。舉手指陳。是種種相。陰者是林。明者是日。礙者是壁。通者是空。如是乃至草樹纖毫。大小雖殊。但可有形。無不指著。若必。有見現在汝前。汝應以手確實指陳。何者是見。阿難當知。若空是見。既已成見。何者是空。若物是見。既已是見。何者爲物。汝可微細披剝萬象。析出精明。淨妙見元。指陳示我。同彼諸物。分明無惑。

阿難言。我今於此重閣講堂。遠洎恒河上觀日月。舉手所指。縱目所觀。指皆是物。無是見者。世尊如佛所說。況我有漏初學聲聞。乃至菩薩。亦不能於萬物象前。剖出精見。離一切物。別有自性。佛言。如是如是。

佛復告阿難。如汝所言。無有精見。離一切物。別有自性。則汝所指。是物之中。無是見者。今復告汝。汝與如來。坐祇陀林。更觀林苑。乃至日月種種象殊。必無見精。受汝所指。汝又發明。此諸物中。何者非見。阿難言。我實遍見。此祇陀林。不知是中何者非見。何以故。若樹非見。云何見樹。若樹即見。復云何樹。如是乃至

若空非見。云何爲空。若空即見。復云何空。我又思惟。是萬象中。微細發明。無非見者。佛言。如是如是。

於是大衆。非無學者。聞佛此言。茫然不知。是義終始。一時惶悚。失其所守。如來知其魂慮。變悟心生。憐愍。安慰。阿難及諸大衆。諸善男子。無上法王。是真實語。如所說不誑不妄。非末伽梨四種不死矯亂論議。汝諦思惟。無忝哀慕。

是時文殊師利法王子。愍諸四衆。在大衆中。即從座起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。世尊。此諸大衆。不悟如來發明二種精見。色空。是非是義。世尊若此前緣。色空等象。若是見者。應有所指。若非見者。應無所屬。而今不知。是義所歸。故有驚怖。非是瞻昔。善根輕妙。唯願如來。大慈發明。此諸物象。與此見精。元是何物。於其中間。無是非是。

佛告文殊及諸大衆。十方如來。及大菩薩。於其自住三摩地中。見與見緣。并所想相。如虛空花。本無所有。此見及緣。元是菩提妙淨明體。云何於中有是非。是文殊者。吾今問汝。如汝文殊。更有文殊。是文殊者。爲無文殊。如是世尊。我眞文殊。無是文殊。何以故。若有是者。則二文殊。然我今日。非無文殊。於中實無是非二相。佛言。此見妙明。與諸空塵。亦復如是。本是妙明。無上菩提。淨圓真心。妄爲色空。及與聞見。如第二月。誰爲是月。又誰非月。文殊但一月真。中間自無是月非月。是以汝今。觀見與塵。種種發明。名爲妄想。不能於中。出是非。

是。由是精眞妙覺明性。故能令汝。出指非指。阿難白佛言。世尊。誠如法王所說。覺緣遍十方界。湛然常住。性非生滅。與先梵志。婆羅門。所談冥諦。及投灰等。諸外道種。說有異我。遍滿十方。有何差別。世尊亦曾於楞伽山。爲大慧等。敷演斯義。彼外道等。常說自然。我說因緣。非彼境界。我今觀此。覺性自然。非生非滅。遠離一切。虛妄顛倒。似非因緣。與彼自然。云何開示。不入群邪。獲眞實心。妙覺明性。

佛告阿難。我今如是。開示方便。眞實告汝。汝猶未悟。惑爲自然。阿難若必自然。自須顯明。有自然體。汝且觀此妙明。見中以何爲自。此見爲復。以明爲自。以暗爲自。以空爲自。以塞爲自。阿難若明爲自。應不見暗。若復以空爲自。體者。應不見塞。如是乃至。諸暗等相。以爲自者。則於明時。見性斷滅。云何見明。

阿難言。必此妙見。性非自然。我今發明。是因緣性。心猶未明。諮詢如來。是義云何。合因緣性。佛言。汝言因緣。吾復問汝。汝今。同見見性。現前。此見爲復。因明有見。因暗有見。因空有見。因塞有見。阿難若因明有見。應不見暗。如因暗有見。應不見明。如是乃至。因空因塞。同於明暗。復次。阿難。此見。又復緣明。有見緣暗。有見緣空。有見緣塞。有見。阿難若緣空。有應不見塞。若緣塞。有應不見空。如是乃至。緣明緣暗。同於空塞。當知。如是精覺妙明。非因非緣。亦非自然。非不自然。無非不非。無是非。離一切相。卽一切法。汝今云何。於中。指心。以諸世

問說論名相而得分別。如以手掌摩虛空。

只益自勞。虛空云何隨汝執提。

阿難白佛言世尊。必妙覺性非因非緣。世尊云何常與比丘。宣說見性具四種緣。所謂因空因明因心因眼是義云何。佛言阿難我說世間諸因緣相非第一義。阿難吾復問汝。諸世間人說我能見。云何名見云何不見。阿難言世人因於日月燈光。見種種相名之爲見。若復無此三種光明則不能見。阿難若無明時名不見者。應不見暗。若必見暗此但無明云何無見。阿難若在暗時不見明故名爲不見。今在明時不見暗相還名不見。如是二相俱名不見。若復二相自相。教奪。非汝見性於中暫無。如是則知二俱名見。云何不見。是故阿難汝今當知。見明之時見非是明。見暗之時見非是暗。見空之時見非是空。見塞之時見非是塞。四義成就汝復應知。見見之時見非是見。見猶離見見不能及。云何復說因緣自然及和合相。汝等聲聞狹劣無識。不能通達清淨實相。吾今誨汝當善思惟。無得疲怠妙菩提路。

了。汝今諦聽吾。今爲汝分別開示。亦令將來諸有漏者獲菩提果。阿難。一切衆生輪迴世間。由二顛倒分別見妄。當處發生當業輪轉。云何二見。一者衆生別業妄見。二者衆生同分妄見。

云何名爲別業妄見。阿難如世間人目有赤眚夜見燈光。別有圓影五色重疊。於意云何。此夜燈明所現圓光。爲是燈色爲當見色。阿難此若燈色則非眚人何不同見。而此圓影唯眚之觀。若是見色見已成色。則彼眚人見圓影者名爲何等。復次阿難若此圓影離燈別有。則合傍觀屏帳几筵有圓影出。離見別有應非眼瞞。云何眚人目見圓影。是故當知色實在燈見病爲影。影見俱眚見眚非病終不應言是燈是見。於是中有非燈非見。如第二月非體非影。何以故第二之觀捏所成故。諸有智者不應說言此捏根元。是形非形離見非見。此亦如是目眚所成。今欲名誰是燈是見。何況分別非燈非見。

云何名爲同分妄見。阿難此閻浮提除大海水。中間平陸有三千洲。正中大洲東西括其大國凡有二千三百。其餘小洲在諸海中。其間或有三兩百國。或一或二至于三十四五十。阿難若復此中有一小洲。只有兩國。唯一國人同感惡緣。則彼小洲當土衆生。觀諸一切不祥境界。或見二日或見兩月。其中乃至羣。蝕。珥。瑱。彗。勃。飛。流。負耳。虹。蜺。種種惡相。但此國見彼國衆生。本所不見亦復不聞。阿難吾今爲汝。以此二事進退合明。阿難如

彼衆生別業妄見。瞢燈光中所現圓影雖似現境。終彼見者目眚所成。眚即見勞非色所造。然見眚者終無見咎。例汝今日以目觀見山河國土及諸衆生。皆是無始見病所成。見與見緣似現前境。元我覺明見所緣眚。覺見即眚本覺明心。覺緣非眚覺所覺眚。覺非眚中此實見見。云何復名覺聞知見。是故汝今見我及汝并諸世間。十類衆生皆即見眚。非見眚者彼見真精。性非眚者故不名見。阿難如彼衆生同分妄見。例彼妄見別業一人。一病目人同彼一國。彼見圓影眚妄所生。此衆同分所現不祥。同見業中瘴惡所起。俱是無始見妄所生。例閻浮提三千洲中。兼四大海娑婆世界。并洎十方諸有漏國及諸衆生。同是覺明無漏妙心。見聞覺知虛妄病緣。和合妄生和合妄死。若能遠離諸和合緣及不和合。則復滅除諸生死因。圓滿菩提不生滅性。清淨本心本覺常住。

阿難汝雖先悟本覺妙明。性非因緣非自然性。而猶未明如是覺元。非和合生及不和合。阿難吾今復以前塵問汝。汝今猶以一切世間。妄想和合諸因緣性。而自疑惑。證菩提心和合起者。則汝今者妙淨見精。爲與明和爲與闇和。爲與通和爲與塞和。若明和者且汝觀明。當明現前何處離見。見相可辨維何形像。若非見者云何見明。若即見者云何見見。必見圓滿何處和明。若明圓滿不合見和。見必異明難則失彼性明名字。難失明性和明非義。彼暗與通及諸群塞亦復如是。

阿難白佛言世尊。如佛世尊爲我等輩。宣說因緣及與自然。諸和合相與不和合。心猶未開。而今更聞見見非見重增迷悶。伏願弘慈施大慧目。開示我等覺心明淨。作是語已悲淚頂禮承受聖旨。

爾時世尊憐愍阿難及諸大衆。將欲敷演大陀羅尼諸三摩提妙修行路。告阿難言汝雖強記但益多聞。於奢摩他微密觀照心猶未

開。於奢摩他微密觀照心猶未

復次阿難又汝今者妙淨見精。爲與明合爲與暗合。爲與通合爲與塞合。若明合者至於暗時明相已滅。此見即不與諸暗合云何見暗。若見暗時不與暗合。與明合者應非見明。既不見明云何明合。了明非暗後暗與通。及諸群塞亦復如是。

阿難白佛言世尊。如我思惟此妙覺元。與諸緣塵及心念慮非和合耶。佛言汝今又言覺非和合。吾復問汝此妙見精非和合者。爲非明和爲非暗和。爲非通和爲非塞和。若非明和則見與明必有邊畔。汝且諦觀何處是明何處是見。在見在明自何爲畔。阿難若明際中必無見者則不相及。自不知其明相所在。畔云何成。彼暗與通及諸群塞亦復如是。又妙見精非和合者。爲非明合爲非暗合。爲非通合爲非塞合。若非明合則見與明性相乖角。如耳與明了不相觸見。且不知明相所在。云何甄明合非合理。彼暗與通及諸群塞亦復如是。阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相。當處出生隨處滅盡幻妄稱相。其性眞爲妙覺明體。如是乃至五陰六入。從十二處至十八界。因緣和合虛妄有生。因緣別離虛妄名滅。殊不能知生滅去來。本如來藏常住妙明。不動周圓妙眞如性。性眞常中求於去來。迷悟。死生了無所得。

阿難云何五陰本如來藏妙眞如性。阿難譬如有人。以清淨目觀晴空。唯一精虛過無所有。其人無故不動目睛。瞭以發勞則於虛空別見狂花。復有一切狂亂非相。色陰當知亦復如是。阿難是諸狂花。非從空來非從目出。如是阿難若空來者。既從空來還從空入。若有出入即非虛空。空若非空自不容其花相起滅。如阿難體不容阿難。若目出者既從目出還從目入。即此花性從目出故當合有見。若有見者去既花空旋合見眼。若無見者出既翳空旋當翳眼。又見花時目應無翳。云何晴空號精明眼。是故當知色陰虛妄。本非因緣非自然性。阿難譬如有人。手足宴安百骸調適。忽如忘生性無違順。其人無故以二手掌於空相摩。於二手中妄生滋滑冷熱諸相。受陰當知亦復如是。阿難是諸幻觸。不從空來不從掌出。如是阿難若空來者。既能觸掌何不觸身。不應虛空選擇來觸。若從掌出應非待合。又掌出故。合則掌知離。即觸入臂腕骨體應亦覺知入時蹤跡。必有覺心知出知入。自有一物身中往來。何待合知要名爲觸。是故當知受陰虛妄。本非因緣非自然性。

阿難譬如有人。談說醋梅口中水出。思踏懸崖足心酸澀。想陰當知亦復如是。阿難如是醋說。不從梅生非從口入。如是阿難若梅生者。梅自合談何待人說。若從口入自合口聞何須待耳。若獨耳聞此水何不耳中而出。想踏懸崖與說相類。是故當知想陰虛妄。本非因緣非自然性。

阿難譬如暴流波浪。相續前際後際不相離越。行陰當知亦復如是。阿難如是流性。不因空生不因水有。亦非水性非離空水。如是阿難若因空生。則諸十方無盡虛空成無盡流。世界自然俱受淪溺。若因水有。則此暴流性應非水。有所有相今應現在。若即水性則澄清時應非水體。若離空水。空非有外水外無流。是故當知行陰虛妄。本非因緣非自然性。

阿難譬如有人取頻伽瓶。塞其兩孔滿中擎空。千里遠行用餉他國。識陰當知亦復如是。阿難如是虛空。非彼方來非此方入。如是阿難若彼方來。則本瓶中既貯空去。於本瓶地應少虛空。若此方入開孔倒瓶應見空出。是故當知識陰虛妄。本非因緣非自然性。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第三

大佛頂萬行首楞嚴經卷第二

大佛頂如來密因修證了義諸

菩薩萬行首楞嚴經卷第三

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第三

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

復次阿難云何六入本如來藏妙眞如性。阿難即彼目。精瞪發勞者。兼目與勞同是菩提。隱發勞相因于明暗。二種妄塵發見居中。吸此塵象名爲見性。此見離彼明暗二塵畢竟無體。如是阿難當知是見非明暗來。非於根出不於空生。何以故若從明來。暗即隨滅應非見暗。若從暗來。明即隨滅應無見明。若從根生必無明暗。如是見精本無自性。若於空出前顯塵象歸當見根。又空自觀何關汝入。

是故當知眼入虛妄。本非因緣非自然性。阿難譬如有人。以兩手指急塞其耳。耳根勞故頭中作聲。兼耳與勞同是菩提。證發勞相因子動靜。二種妄塵發聞居中。吸此塵象名聽聞性。此聞離彼動靜二塵畢竟無體。如是阿難當知是聞非動靜來。非於根出不於空生。何以故若從靜來。動即隨滅應非聞動。若從動來。靜即隨滅應無覺靜。若從根生必無動靜。如是聞體本無自性。若於空出。有聞成性即非虛空。又空自聞何關汝入。是故當知耳入虛妄。本非因緣非自然性。

阿難譬如有人。急畜其鼻畜久成勞。則於鼻中聞有冷觸。因觸分別通塞虛實。如是乃至諸香臭氣。兼鼻與勞同是菩提。證發勞相因子通塞。二種妄塵發聞居中。吸此塵象名嗅聞性。此聞離彼通塞二塵畢竟無體。當知是聞非通塞來。非於根出不於空生。何以故若從通來。塞自隨滅云何知塞。如因塞有通則無聞。云何發明香臭等觸。若從根生必無通塞。如是聞體本無自性。若從空出。是聞自當迴嗅汝鼻。空自有聞何關汝入。是故當知鼻入虛妄。本非因緣非自然性。

阿難譬如有人。以舌舐吻熱紙令勞。其人若病則有苦味。無病之人微有甜觸。由甜與苦顯此舌根。不動之時淡性常在。兼舌與勞同是菩提。證發勞相因甜苦淡。二種妄塵發知居中。吸此塵象名知味性。此知味性離彼甜苦及淡二塵畢竟無體。如是阿難當知如是嘗苦淡知。非甜苦來非因淡有。又非根出不

於空生。何以故若甜苦來淡。即知滅云何知淡。若從淡出甜即知亡。復云何知甜苦二相。若從舌生。必無甜淡及與苦塵。斯知味根本無自性。若於空出虛空自味非汝口知。又空自知何關汝入。是故當知舌入虛妄。本非因緣非自然性。

阿難譬如有人。以一冷手觸於熱手。若冷勢多熱者從冷。若熱功勝冷者成熱。如是以此合覺之觸顯於離知。涉勢若成因子勞觸。兼身與勞同是菩提。證發勞相因子離合。二種妄塵發覺居中。吸此塵象名知覺性。此知覺體離彼離合違順二塵畢竟無體。如是阿難當知是覺。非離合來非違順有。不於根出又非空生。何以故若合時來。離當已滅云何覺離。違順二相亦復如是。若從根出。必無離合違順四相。則汝身知元無自性。必於空出。空自知覺何關汝入。是故當知身入虛妄。本非因緣非自然性。

阿難譬如有人。勞倦則眠睡熟便寤。寤塵斯憶失憶為妄。是其顛倒生住異滅。吸習中歸不相離越稱意知根。兼意與勞同是菩提。證發勞相因子生滅。二種妄塵集知居中。吸攝內塵見聞流注。流不及地名覺知性。此覺知性離彼寤寐。生滅二塵畢竟無體。如是阿難當知如是覺知之根。非寤寐來非生滅有。不於根出亦非空生。何以故若從寤寐來。寐即隨滅將何為寤。必生時有。滅即同無令誰受滅。若從滅有。生即滅無。孰知生者。若從根出。寤寐二相隨身開合。離斯二體此覺知者。同

於空花畢竟無性。若從空生。自是空知何關汝入。是故當知意入虛妄。本非因緣非自然性。

復次阿難云何十二處本如來藏妙真如性。阿難汝且觀此祇陀樹林及諸泉池。於意云何。此等為是色生眼見眼生色相。阿難若復眼根生色相者。見空非色。色性應銷。銷則顯發一切都無。色相既無誰明空質。空亦如是。若復色塵生眼見者。觀空非色。見即銷亡。亡則都無誰明空色。是故當知見與色空俱無處所。即色與見二處虛妄。本非因緣非自然性。

阿難汝更聽此祇陀園中。食辦擊鼓衆集撞鐘。鐘鼓音聲前後相續。於意云何。此等為是聲來耳邊耳往聲處。阿難若復此聲來於耳邊。如我乞食室羅筏城。在祇陀林則無有我。此聲必來阿難耳處。目連迦葉應不俱聞。何況其中一千二百五十沙門。一聞鐘聲同來食處。若復汝耳往彼聲邊。如我歸住祇陀林中。在室羅筏城則無有我。汝聞鼓聲其耳已往擊鼓之處。鐘聲齊出應不俱聞。何況其中象馬牛羊種種音響。若無來往亦復無聞。是故當知聽與音聲俱無處所。即聽與聲二處虛妄。本非因緣非自然性。

阿難汝又嗅此鐘中栴檀。此香若復然於一鉢。室羅筏城四十里內同時聞氣。於意云何。此香為復生栴檀木。生於汝鼻為生於空。阿難若復此香生於汝鼻。稱鼻所生當從鼻出。鼻非栴檀。云何鼻中有栴檀氣。稱汝聞香當

於鼻入。鼻中出香說聞非義。若生於空。空性常恒香應常在。何藉識中察此枯木。若生於木則此香實因薪成煙。若鼻得聞合蒙煙氣。其煙騰空未及遙遠。四十里內云何。已聞。是故當知香。鼻與聞俱無處所。即嗅與香二處虛妄。本非因緣非自然性。

阿難汝常二時衆中持鉢。其間或遇。酥酪醍醐名為上味。於意云何。此味為復生於空中。生於舌中為生食中。阿難若復此味生於汝舌。在汝口中祇有一舌。其舌爾時已成。酥味。遇黑石蜜應不推移。若不轉移不名知味。若轉移者舌非多體。云何多味一舌之知。若生於食食非有識云何自知。又食自知即同他食。何預於汝名味之知。若生於空汝噉虛空當作何味。必其虛空若作鹹味。既鹹汝舌亦鹹汝面。則此界人同於海魚。既常受鹹了不知淡。若不識淡亦不覺鹹。必無所知云何名味。是故當知味舌與嘗俱無處所。即嘗與味二俱虛妄。本非因緣非自然性。

阿難汝常晨朝以手摩頭。於意云何。此摩所知唯為能觸。能為在手為復在頭。若在於手頭則無知云何成觸。若在於頭。手則無用云何名觸。若各各有則汝阿難應有二身。若頭與手一觸所生。則手與頭當為一體。若一體者觸則無成。若二體者觸誰為在。在能非所在所非能。不應虛空與汝成觸。是故當知覺觸與身俱無處所。即身與觸二俱虛妄。本非因緣非自然性。

阿難汝常意中所緣善惡無記三性生成法

則。此法為復即心所生。為當離心別有方所。阿難若即心者。法則非塵非心所緣云何成。若離於心別有方所。則法自性為知非知。知則名心異汝非塵。同他心量即汝即心。云何汝心更二於汝。若非知者此塵既非色聲香味離合冷暖。及虛空相當於何在。今於色空都無表示。不應人間更有空外。心非所緣處從誰立。是故當知法則與心俱無處所。則意與法二俱虛妄。本非因緣非自然性。

復次阿難云何十八界本如來藏妙真如性。阿難如汝所明。眼色為緣生於眼識。此識為復因眼所生以眼為界。因色所生以色為界。阿難若因眼生。既無色空無可分別。縱有汝識欲將何用。汝見又非青黃赤白。無所表示從何立界。若因色生。空無色時汝識應滅。云何識知是虛空性。若色變時汝亦識其色相遷變。汝識不遷界從何立。從變則變界相自無。不變則恒既從色生。應不識知虛空所在。若兼二種眼色共生。合則中離離則兩合。體性難亂云何成界。是故當知眼色為緣生眼識界。二處都無。則眼與色及色界三。本非因緣非自然性。

阿難又汝所明。耳聲為緣生於耳識。此識為復因耳所生以耳為界。因聲所生以聲為界。阿難若因耳生。動靜二相既不現前。根不成知必無所知。知尚無成識何形貌。若取耳聞無動靜故聞無所成。云何耳形難色觸塵名為識界。則耳識界復從誰立。若生於聲。識因聲有則不聞聞。無聞則亡聲相所在。識從聲

生。許聲因聞而有聲相。聞應聞識不聞非界。聞則同聲。識已被聞誰知聞識。若無知者終如草木不應聲聞離成中界。界無中位。則內外相復從何成。是故當知耳聲為緣生耳識界。三處都無。則耳與聲及聲界三。本非因緣非自然性。

阿難又汝所明。鼻香為緣生於鼻識。此識為復因鼻所生以鼻為界。因香所生以香為界。阿難若因鼻生。則汝心中以何為鼻。為取肉形雙爪之相。為取嗅知動搖之性。若取肉形。肉質乃身身知即觸。名身非鼻名觸即塵。鼻尚無名云何立界。若取嗅知。又汝心中以何為知。以肉為知。則肉之知元觸非鼻。以空為知。空則自知肉應非覺。如是則應虛空是汝。汝身非知。今日阿難應無所在。以香為知。知自屬香何預於汝。若香臭氣必生汝鼻。則彼香臭二種流氣。不生伊蘭及栴檀木。二物不來汝自嗅鼻為香為臭。臭則非香香應非臭。若香臭二俱能聞者。則汝一人應有兩鼻。對我問道有二阿難誰為汝體。若鼻是一香臭無二。臭既為香香復成臭。二性不有界從誰立。若因香生識因香有。如眼有見不能觀眼。因香有故應不知香。知。則非生不知非識。香非知有香界不成。識不知香。因界則非從香建立。既無中間不成內外。彼諸聞性畢竟虛妄。是故當知鼻香為緣生鼻識界。三處都無。則鼻與香及香界三。本非因緣非自然性。

阿難又汝所明。舌味為緣生於舌識。此識為

復因舌所生以舌爲界。因味所生以味爲界。

阿難若因舌生。則諸世間甘蔗烏梅黃連石鹽。細辛薑桂都無有味。汝自嘗舌爲甜爲苦。若舌性苦誰來嘗舌。舌不自嘗孰爲知覺。舌性非苦味自不生云何立界。若因味生識自爲味。同於舌根應不自嘗。云何識知是味非味。又一切味非一物生。味既多生識應多體。識體若一體必味生。鹹淡甘辛和合俱生。諸變異相同爲一味應無分別。分別既無則不名識。云何復名舌味識界。不應虛空生汝心識。舌味和合卽於是中。元無自性云何界生。是故當知舌味爲緣生舌識界三處都無。則舌與味及舌界三。本非因緣非自然性。

阿難又汝所明。身觸爲緣生於身識。此識爲復因身所生以身爲界。因觸所生以觸爲界。阿難若因身生必無合離。二覺觀緣身何所識。若因觸生必無汝身。誰有非身知合離者。阿難物不觸知身知有觸。知身卽觸知觸卽身。卽觸非身卽身非觸。身觸二相元無處所。合身卽爲身自體性。離身卽是虛空等相。內外不成中云何立。中不復立內外性空。卽汝識生從誰立界。是故當知身觸爲緣生身識界三處都無。則身與觸及身界三。本非因緣非自然性。

阿難又汝所明。意法爲緣生於意識。此識爲復因意所生以意爲界。因法所生以法爲界。阿難若因意生於汝意中。必有所思發明汝意。若無前法意無所生。離緣無形識將何用。又汝誠心與諸思量。兼了別性爲同爲異。同

意卽意云何所生。異意不同應無所識。若無所識云何意生。若有所識云何識意。唯同與異二性無成界云何立。若因法生。世間諸法不離五塵。汝觀色法及諸聲法香味法。及與觸法相狀分明。以對五根非意所攝。汝識決定依於法生。汝今諦觀法何狀。若離色空。動靜通塞合離生滅。越此諸相終無所得。生則色空諸法等生。滅則色空諸法等滅。所因既無。因生有識作何形相。相狀不有界云何生。是故當知意法爲緣生意識界三處都無。則意與法及意界三。本非因緣非自然性。

阿難白佛言世尊。如來常說和合因緣。一切世間種種變化。皆因四大和合發明。云何如來因緣自然二俱排擯。我今不知斯義所屬。推垂哀愍開示衆生。中道了義無戲論法。爾時世尊告阿難言。汝先厭離聲聞緣覺諸小乘法。發心勤求無上菩提。故我今時爲汝開示第一義諦。如何復將世間戲論。妄想因緣而自纏繞。汝雖多聞如說藥人。具藥現前不能分別。如來說爲真可憐愍。汝今諦聽。吾當爲汝分別開示。亦令當來修大乘者通達實相。阿難默然承佛聖旨。

阿難如汝所言四大和合。發明世間種種變化。阿難若彼大性體非和合。則不能與諸大雜和。猶如虛空不和諸色。若和合者同於變化。始終相成生滅相續。生死死生生死死。如旋火輪未有休息。阿難如水成冰冰還成水。汝觀地性。龜爲大地細爲微塵。至隣虛

塵析彼極微。色邊際相七分所成。更析隣虛卽實空性。阿難若此隣虛析成虛空。當知虛空出生色相。汝今問言由和合故。出生世間諸變化相。汝且觀此一隣虛塵。用幾虛空和合而有。不應隣虛合成隣虛。又隣虛塵析入空者。用幾色相合成虛空。若色合時合色非空。若空合時合空非色。猶可析空云何合汝元不知如來藏中。性色眞空性空眞色。清淨本然周遍法界。隨衆生心應所知量。循業發現世間無知。惑爲因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言說都無實義。

阿難火性無我寄於諸緣。汝觀城中未食之家欲炊爨時。手執陽燄日前求火。阿難名和合者。如我與汝一千二百五十比丘今爲一衆。衆雖爲一。詰其根本各各有身。皆有所生。氏族名字。如舍利弗婆羅門種。優盧頻螺迦葉波種。乃至阿難瞿曇種姓。阿難若此火性因和合有。彼手執鏡於日求火。此火爲從鏡中而出。爲從艾出。爲於日來。阿難若日來者。自能燒汝手中之艾。來處林木皆應受焚。若鏡中出自能於鏡出。然于艾鏡何不銷。紆汝手執尙無熱相云何融泮。若生於艾何藉日鏡。光明相接然後火生。汝又諦觀鏡因手執。日從天來艾本地生。火從何方遊歷於此。日鏡相遠非和非合。不應火光無從自有。汝猶不知如來藏中。性火眞空性空眞火。清淨本然周遍法界。隨衆生心應所知量。阿難當知。世人一處執鏡一處火生。遍法界執滿世間起。起遍世間寧有方所。循業發現世間無

知。惑爲因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言說都無實義。

阿難水性不定流息無恒。如室羅城迦毘羅仙逝迦羅仙。及鉢頭摩訶薩多等諸大幻師。求太陰精用和幻藥。是諸師等於日月晝。手執方諸承月中水。此水爲復從珠中出。空中自有爲從月來。阿難若從月來。尙能遠方令珠出水。所經林木皆應吐流。流則何待方。珠所出。不流明水非從月降。若從珠出則此珠中常應流水。何待中宵承白月晝。若從空生空性無邊水當無際。從人洎天皆同。陷溺云何復有水陸空行。汝更諦觀月從天陟珠因手持。承珠水。整本人敷設。水從何方流注於此。月珠相遠非和非合。不應水精無從自有。汝尙不知如來藏中。性水真空性空真水。清淨本然周遍法界。隨衆生心應所知量。一處執珠一處水出。遍法界執滿法界生。生滿世間寧有方所。循業發現世間無知。惑爲因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言說都無實義。

阿難風性無體動靜不常。汝常整衣入於大衆。僧伽梨角動及傍人。則有微風拂彼人面。此風爲復出袈裟角。發於虛空生彼人面。阿難此風若復出袈裟角。汝乃披風。其衣飛搖應離汝體。我今說法會中垂衣。汝看我衣風何所在。不應衣中有藏風地。若生虛空。汝衣不動何因無拂。空性常住風應常生。若無風時虛空當滅。滅風可見滅空何狀。若有生滅不名虛空。名爲虛空云何風出。若風自生

彼拂之面。從彼面生當應拂汝。自汝整衣云何倒拂。汝審諦觀。整衣在汝面屬彼人。虛空寂然不參流動。風自誰方鼓動來此。風空性隔非和非合。不應風性無從自有。汝宛不知如來藏中。性風真空性空真風。清淨本然周遍法界。隨衆生心應所知量。阿難如汝一人。微動服衣有微風出。遍法界拂滿國土生。周遍世間寧有方所。循業發現世間無知。惑爲因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言說都無實義。

阿難空性無形因色顯發。如空羅城去河遙處。諸刹利種及婆羅門。毘舍首陀兼羅刹旃陀羅等。新立安居整井求水。出土一尺於中則有一尺虛空。如是乃至出土一丈。中間還得一丈虛空。空虛淺深隨出多少。此空爲當因土所出。因整所有無因自生。阿難若復此空無因自生。未整土前何不無礙。唯見大地迥無通達。若因土出則土出時應見空入。若土先出無空入者。云何虛空因土而出。若無出入則應空土。元無異因無異則同。則土出時空何不出。若因整出。則整出空應非出土。不因整出。整自出土云何見空。汝更審諦諦審諦觀。整從人手隨方運轉土因地移。如是虛空因何所出。整空虛實不相爲用非和非合。不應虛空無從自出。若此虛空性圓周遍本不動搖。當知現前地水火風。均名五大性真圓融。皆如來藏本無生滅。阿難汝心昏迷。不悟四大元如來藏。當觀虛空爲出爲入爲非出入。汝全不知如來藏中。性覺真空性

空真覺。清淨本然周遍法界。隨衆生心應所知量。

阿難如一井空空生一井。十方虛空亦復如是。圓滿十方寧有方所。循業發現世間無知。惑爲因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言說都無實義。

阿難見覺無知因色空有。如汝今者在祇陀林朝明夕昏。設居中宵白月則光黑月便暗。則明暗等因見分析。此見爲復與明暗相并太虛空。爲同一體爲非一體。或同非同或異非異。阿難此見若復與明與暗。及與虛空元一體者。則明與暗二體相亡。暗時無明明時非暗。若與暗一明則見亡。必一於明暗時當滅。滅則云何見明見暗。若暗明殊見無生滅。一云何成。若此見精與暗與明非一體者。汝離明暗及與虛空。分析見元作何形相。離明離暗及離虛空。是見元同龜毛兔角。明暗虛空三事俱異從何立見。明暗相背云何或同。離三元無云何或異。分空分見本無邊畔云何非同。見暗見明性非遷改云何非異。汝更細審微細審諦審觀。明從太陽暗隨黑月。通屬虛空擁歸大地。如是見精因何所出。見覺空頑非和非合。不應見精無從自出。若見聞知性圓周遍。本不動搖當知無邊。不動虛空并其動搖。地水火風均名六大。性真圓融皆如來藏本無生滅。阿難汝性沈淪不悟汝之見聞覺知本如來藏。汝當觀此見聞覺知。爲生爲滅爲同爲異。爲非生滅爲非同異。汝曾不知如來藏中。性見覺明覺精明見。

清淨本然周遍法界。隨衆生心應所知量。如一見根見周法界。聽嗅嘗觸覺觸覺知。妙德然遍周法界。圓滿十虛寧有方所。循業發現世間無知。惑爲因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言說都無實義。

阿難識性無源。因於六種根塵妄出。汝今遍觀此會衆衆。用目循歷其目周視。但如鏡中無別分析。汝識於中次第標指。此是文殊此富樓那。此目。乾連此須菩提此舍利弗。此識了知爲生於見。爲生於相爲生虛空。爲無所因突然而出。阿難若汝識性生於見中。如無明暗及與色空。四種必無元無汝見。見性尙無從何發識。若汝識性生於相中。不從見生。既不見明亦不見暗。明暗不觸即無色空。彼相尙無識從何發。若生於空非相非見。非見無。辨。自不能知明暗色空。非相滅緣見聞覺知無處安立。處此二非。空。非同無有非同物。縱發汝識欲何分別。若無所因突然而出。何不日中別識明月。汝更細詳微細詳審。見託汝暗相。推前境可狀成有不相成無。如是識緣因何所出。識動見澄非和非合。聞聽覺知亦復如是。不應識緣無從自出。若此識心本無所從。當知了別見聞覺知。圓滿湛然性非從所。兼彼虛空地水火風。均名七大性真圓融。皆如來藏本無生滅。阿難汝心。龜浮不悟見聞。發明了知本如來藏。汝應觀此六處識心。爲同爲異爲空爲有。爲非同異爲非空有。汝元不知如來藏中。性識明知覺明真識。妙覺湛然。遍周法界。含吐十虛寧有方所。循

業發現世間無知。惑爲因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言說都無實義。

爾時阿難及諸大衆。蒙佛如來微妙開示。身心竊然得無罣礙。是諸大衆。各各自知心遍十方見十方空。如觀掌中所持葉物。一切世間諸所有物。皆即菩提妙明元心。心精遍圓含裹十方。反觀父母所生之身。猶彼十方虛空之中。吹一微塵若存若亡。如洪巨海流一浮沤。起滅無從了。然自知獲本妙心常住不滅。禮佛合掌得未曾有。於如來前說偈讚佛。

妙湛總持不動尊
首楞嚴王世希有
銷我億劫顛倒想
不歷僧祇獲法身
願今得果成寶王
還度如是恒沙衆
將此深心奉塵刹
是則名爲報佛恩
伏請世尊爲證明
五濁惡世誓先入
如一衆生未成佛
終不於此取泥洹
大雄大力大慈悲
希更審除微細惑
令我早登無上覺
於十方界坐道場
舜若多性可鎮亡
懺迦囉心無動轉
大佛頂萬行首楞嚴經卷第三

大佛頂如來密因修證了義諸

菩薩萬行首楞嚴經卷第四

一名中印
摩訶闍梨
頂部錄出別行

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

爾時富樓那彌多羅尼子。在大衆中即從座起。偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言。大威德世尊善爲衆生。敷演如來第一義諦。世尊常推說法人中我爲第一。今聞如來微妙法音。猶如聾人逾百步外聆於蚊蚋。本所不見何況得聞。佛雖宣明令我除惑。今猶未詳斯義究竟無疑惑地。世尊如阿難輩。雖則開悟習漏未除。我等會中登無漏者。雖盡諸漏今聞如來所說法音。尙紆疑悔。世尊若復世間一切根塵陰處界等。皆如來藏清淨本然。云何忽生山河大地。諸有爲相次第遷流終而復始。又如來說地水火風本性圓融。周遍法界湛然常住。世尊若地性遍云何容水。水性周遍火則不生復云何明。水火二性俱遍虛空不相。歎滅。世尊地性障礙空性虛通。云何二俱周遍法界。而我不知是義攸往。惟願如來宣流大慈。開我迷雲及諸大衆。作是語已五體投地。欽渴如來無上慈誨。爾時世尊告富樓那。及諸會中。漏盡無學諸阿羅漢。如來今日普爲此會。宣勝義中真勝義性。令汝會中定性聲聞。及諸一切未得二空。迴向上乘阿羅漢等。皆獲一乘寂滅場地。真阿練若正修行處。汝今諦聽當爲汝說。富

樓那等欽佛法音默然承聽

佛言富樓那。如汝所言清淨本然。云何忽生山河大地。汝常不聞如來宣說性覺妙明本覺明妙。富樓那言唯然世尊。我常聞佛宣說斯義。佛言汝稱覺明爲復性明稱名爲覺。爲覺不明稱爲明覺。富樓那言若此不明名爲覺者則無。無明。佛言若無所明則無明覺。有所非覺無所非明。無明又非覺。湛明性。性覺必明。妄爲明覺。覺非所明因明立所。所既妄立。生汝妄能。無同異中熾然成異。異彼所異因異立同。同異發明。因此復立無同無異。如是擾亂相待生勞。勞久發塵自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。起爲世界靜成虛空。虛空爲同世界爲異。彼無同異真有爲法。覺明空昧相待成搖。故有風輪執持世界。因空生搖。堅明立礙。彼金寶者明覺立堅。故有金輪保持國土。堅覺寶成。搖明風出。風金相摩。故有火光爲變化性。寶明生潤。火光上蒸。故有水輪含十方界。火騰水降。交發立堅。濕爲巨海。乾爲洲渚。以是義故。彼大海中火光常起。彼洲渚中江河常注。水勢劣火結爲高山。是故山石擊則成炭。融則成水。土勢劣水抽爲草木。是故林藪遇燒成土。因絞成水。交妄發生。遞相爲種。以是因緣。世界相續。

吸引同業。故有因緣生羯。囉藍遏掃曇等。胎卵濕化隨其所應。卵唯想生。胎因情有。濕以合感。化以離應。情想合離更相變易。所有受業逐其飛沈。以是因緣。衆生相續。

富樓那。想愛同結。愛不能離。則諸世間父母子孫相生不斷。是等則以欲貪爲本。貪愛同滋。貪不能止。則諸世間卵化濕胎。隨力強弱遞相吞食。是等則以殺貪爲本。以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。如是乃至十生之類。死死生生互來相噉。惡業俱生。窮未來際。是等則以盜貪爲本。汝負我命。我復汝債。以是因緣。經百千劫常在生死。汝愛我心。我憐汝色。以是因緣。經百千劫常在纏縛。唯殺盜淫三爲根本。以是因緣。業果相續。富樓那。如是三種顛倒相續。皆是覺明明了知性。因了發相從妄見生。山河大地諸有爲相。次第遷流。因此虛妄終而復始。富樓那。言若此妙覺本妙覺明。與如來心不增不減。無狀忽生山河大地。諸有爲相。如來今得妙空明覺。山河大地有爲習漏。何當復生。

佛告富樓那。譬如迷人。於一聚落惑南爲北。此迷爲復。因迷而有因悟。所出富樓那言如是迷人。亦不因迷又不因悟。何以故。迷本無根。云何因迷。悟非生迷。云何因悟。佛言。彼之迷人正在迷時。儼有悟人指示令悟。富樓那於意云何。此人縱迷。於此聚落更生迷不。不也。世尊。富樓那十方如來亦復如是。此迷無本性。畢竟空。昔本無迷。似有迷覺。覺迷迷滅。滅覺不生迷。亦如瞽人見空中花。瞽病若除。華

於空滅。忽有愚人。於彼空花所滅空地待花更生。汝觀是人爲愚爲慧。富樓那言空元無花。妄見生滅。見花滅空已是顛倒。勅令更出斯實狂癡。云何更名如是。狂人爲愚爲慧。佛言如汝所解云何問言。諸佛如來妙覺明空。何當更出山河大地。又如金鑛雜於精金。其金一純更不成雜。如木成灰不重爲木。諸佛如來菩提涅槃亦復如是。

富樓那又汝問言。地水火風本性圓融周遍法界。疑水火性不相。歎滅。又微虛空及諸大地。俱遍法界。不合相容。富樓那。譬如虛空體非群相。而不拒彼諸相發揮。所以者何。富樓那。彼太虛空日照則明。雲屯則暗。風搖則動。霧澄則清。氣凝則濁。土積成壘。水澄成映。於意云何。如是殊方諸有爲相。爲因彼生。爲復空有。若彼所生。富樓那。且日照時。既是日明。十方世界同爲日色。云何空中更見圓日。若是空明。空應日照。云何中宵雲霧之時。不生光耀。當知是明非日。非空不異空日。觀相元妄。無可指陳。猶邀空花。結爲空果。云何詰其相。歎滅義。觀性元真。唯妙覺明。妙覺明心。先非水火。云何復問不相容者。真妙覺明亦復如是。汝以空明則有空現。地水火風各各發明。則各各現。若俱發明。則有俱現。云何俱現。富樓那。如一水中現於日影。兩人同觀。水中之日。東西各行。則各有日影。隨二人去一東一西。先無准的不應難言。此日是一云何各行。各日既雙。云何現一。宛轉虛妄。無可憑據。富樓那。汝以色空。相賴相奪。於如來藏。而如

來藏隨爲色空周遍法界。是故於中風動空澄日明雲暗。衆生迷悶背覺合塵。故發塵勞有世間相。我以妙明不滅不生合如來藏。而如來藏唯妙覺明圓照法界。是故於中一爲無量無量爲一小中現大大中現小。不動道場遍十方界。身含十方無盡虛空。於一毛端現寶王刹。坐微塵裏轉大法輪。滅塵合覺故發真如妙覺明性。而如來藏本妙圓心。非心非空。非地非水非風非火。非眼非耳非鼻非舌。非意非識界。非明無明明無明盡。如是乃至非老非死非非老死盡。非苦非集非滅非道。非智非得非檀那非尸羅。非毘梨耶非瞋提非瞋那。非鉢刺若非波羅蜜多。如是乃至非但闍阿竭。非阿羅訶三耶三菩。非大涅槃非常非樂非我非淨。以是俱非世出世故。即如來藏元明心妙。即心即空。即地即水即風即火。即眼即耳鼻舌身意。即色即聲香味觸法。即眼識界如是乃至即意識界。即明無明明無明盡。如是乃至即老即死即老死盡。即苦即集即滅即道。即智即得即檀那即尸羅。即毘梨耶即瞋提即瞋那。即鉢刺若即波羅蜜多。如是乃至即但闍阿竭。即阿羅訶三耶三菩。即大涅槃即常即樂即我即淨。以是。即俱世出世故。即如來藏妙明心元。離即離非是即非即。如何世間三有衆生。及出世間聲聞緣覺。以所知心測度如來無上菩提。用世語言入佛知見。譬如琴瑟笙簧琵琶雖有妙音。若無妙指終不能發。汝與衆生亦復如是。實覺

真心各各圓滿。如我按指海印發光。汝暫舉心塵勞先起。由不動求無上覺道愛念小乘得少爲足。富樓那言我與如來實覺圓明。真妙淨心無二圓滿。而我昔遭無始妄想久在輪迴。今得聖乘猶未究竟。世尊諸妄一切圓滅獨妙真常。敢問如來一切衆生何因有妄。自蔽妙明受此淪溺。佛告富樓那汝離餘惑未盡。吾以世間現前諸事。今復問汝汝豈不聞。室羅城中演若達多。忽於晨朝以鏡照面。愛鏡中頭面目可見。瞋責己頭不見面目。以爲魘魅無狀狂走。於意云何。此人何因無故狂走。

富樓那言是人心狂更無他故。佛言妙覺明圓本圓明妙。既稱爲妄云何有因。若有所因云何名妄。自諸妄想展轉相因。從迷積迷以歷歷劫。雖佛發明猶不能返。如是迷因因迷自有。識迷無因妄無所依。尚無有生欲何爲滅。得菩提者如寤時人。說夢中事心縱精明。欲因緣取夢中物。況復無因本無所有。如彼城中演若達多。豈有因緣自怖頭走。忽然狂歇頭非外得。縱未歇狂亦何遺失。富樓那妄性如是因何爲在。汝但不隨分別世間。業果衆生三種相續。三緣斷故三因不生。則汝心中演若達多。狂性自歇。歇即菩提。勝淨明心本周法界。不從人得何藉勸勞肯綮修證。

九圖畫 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第四

譬如有人於自衣中。繫如意珠不自覺知。窮露他方乞食馳走。雖貧貧窮珠不曾失。忽有智者指示其珠。所願從心致大饒富。方悟神珠非從外得。即時阿難在大衆中。頂禮佛足起立白佛。世尊現說殺盜淫業。三緣斷故三因不生。心中達多狂性自歇。歇即菩提不從人得。斯則因緣皎然明白。云何如來頓棄因緣。我從因緣心得開悟。世尊此義何獨我等年少有學聲聞。今此會中大目犍連。及舍利弗須菩提等。從老梵志聞佛因緣。發心開悟得成無漏。今說菩提不從因緣。則王舍城拘舍梨等。所說自然成第一義。惟垂大悲開發迷悶。佛告阿難即如城中演若達多。狂性因緣若得滅除。則不狂性自然而出。因緣自然理窮於是。阿難演若達多頭本自然本自自然無然非自。何因緣故怖頭狂走。若自然頭因緣故狂。何不自然因緣故失。本頭不失狂怖妄出。曾無變易何藉因緣。本狂自然本有狂怖未狂之際狂何所潛。不狂自然頭本無妄何爲狂走。若悟本頭誠知狂走。因緣自然俱爲戲論。是故我言三緣斷故即菩提心。菩提心生滅心滅。此但生滅。滅生俱盡無功用道。若有自然如是則明自然心生。生滅心滅此亦生滅。無生滅者名爲自然。猶如世間諸相難和。成一體者名爲合性。非和合者稱本然性。本然非然和合非合。合然俱離離合俱非。此句方名無戲論法。菩提涅槃豈在遙遠。非汝歷劫辛勤修證。雖復憶持十方如來。十二部經清淨妙理。如恒河沙祇益戲論。汝雖談說因緣自然決定明了。人間稱汝多聞第一。

以此積劫多聞熏習。不能免離摩登伽難。何因待我佛頂神呪。摩登伽心煙火頓歇得阿那含。於我法中成精進林。愛河乾枯令汝解脫。是故阿難汝雖歷劫。憶持如來秘密妙法。不如一日修無漏業。遠離世間情愛二苦。如摩登伽宿爲婬女。由神呪力鎖其愛欲。法中今名性比丘尼。與羅睺。羅母耶輸陀羅同悟宿因。知歷世因貪愛爲苦。一念薰修無漏善故。或得出纏或蒙授記。如何自欺尙留觀聽。阿難及諸大眾聞佛示誨。疑惑銷除心悟實相。身意輕安得未曾有。重復悲淚頂禮佛足。長跪合掌而白佛言。無上大悲清淨寶王善開我心。能以如是種種因緣方便提獎。引諸沈冥出於苦海。世尊我今雖承如是法音。知如來藏。妙覺明心遍十方界。含育如來十方國土。清淨寶嚴妙覺王刹。如來復責多聞無功不逮修習。我今猶如旅泊之人。忽蒙天王賜以華屋。雖獲大宅要因門入。唯願如來不捨大悲。示我在會諸蒙暗者。捐捨小乘。必獲如來。無餘涅槃本發心路。令有學者從何攝伏瞻昔攀緣。得陀羅尼入佛知見。作是語已五體投地。在會一心佇佛慈旨。

爾時世尊哀愍會中緣覺聲聞。於菩提心未自在者。及爲當來佛滅度後。末法衆生發菩薩心。開無上乘妙修行路。宜示阿難及諸大眾。汝等決定發菩提心。於佛如來妙三摩提不生疲倦。應當先明發覺初心二決定義。云何初心二義決定。阿難第一義者汝等若欲捐捨聲聞。修菩薩乘入佛知見。應當審觀因

地發心。與果地覺爲同爲異。阿難若於因地。以生滅心爲本修因。而求佛乘不生不滅。無有是處。以是義故汝當照明諸器世間。可作之法皆從變滅。阿難汝觀世間。可作之法誰爲不壞。然終不聞爛壞虛空。何以故空非可作。由是始終無壞滅故。則汝身中堅相爲地潤濕爲水。煖觸爲火動搖爲風。由此四纏分汝湛圓妙覺明心。爲視為聽爲覺爲察。從始入終五疊渾濁。云何爲濁。阿難譬如清水清潔本然。即彼塵土灰沙之倫。本質留礙二體法爾性不相循。有世間人取彼土塵投於淨水。土失留礙水亡清潔。容貌汨然明之爲濁。汝濁五重亦復如是。阿難汝見虛空遍十方界空見不分。有空無體有見無覺相續妄成。是第一重名爲劫濁。汝身現擣四大爲體。見聞覺知壅令留礙。水火風土旋令覺知相續妄成。是第二重名爲見濁。又汝心中憶識誦習。性發知見容現六塵。離塵無相離覺無性相續妄成。是第三重名爲煩惱濁。又汝朝夕生滅不停。知見每欲留於世間。業運每常遷於國土。相續妄成是第四重名衆生濁。汝等見聞元無異性。衆塵隔越無狀異生。性中相知用中相背。同異失準相續妄成。是第五重名爲命濁。阿難汝今欲令見聞覺知。遠契如來常樂我淨。應當先擇死生根本。依不生滅圓湛性成以湛旋其虛妄滅生。伏還元覺得元明覺。無生滅性爲因地心。然後圓成果地修證。如澄濁水貯於淨器。靜深不動沙土自沈清水現前。名爲初伏客塵煩惱。去泥純水名

爲永斷根本無明。明相精純一切變現不爲煩惱。皆合涅槃清淨妙德。第二義者。汝等必欲發菩提心。於菩薩乘生大勇猛。決定棄捐諸有爲相。應當審詳煩惱根本。此無始來發業潤生誰作誰受。阿難汝修菩提。若不審觀煩惱根本。則不能知虛妄根塵。何處顛倒處尙不知。云何降伏取如來位。阿難汝觀世間解結之人。不見所結云何知解。不聞虛空被汝墮裂。何以故空無相形無結解故。則汝現前眼耳鼻舌及與身心。六爲賊媒自劫家寶。由此無始來生世界生纏縛故。於器世間不能超越。阿難云何名爲衆生世界。世爲遷流界爲方位。汝今當知東西南北。東南西南東北西北上下爲界。過去未來現在爲世。位方有十流數有三。一切衆生織妄相成。身中實遷世界相涉。而此界性設雖十方定位可明。世間祇目東西南北。上下無位中無定方。四數必明與世相涉。三四四三宛轉十二。流變三疊一百千。總括始終六根之中。各各功德有千二百。阿難汝復於中克定優劣。如眼觀見後暗前明。前方全明後方全暗。左右傍觀三分之二。統論所作功德不全。三分言功一分無德。當知眼唯八百功德。如耳周聽十方無遺。動若遍遊靜無邊際。當知耳根圓滿一千二百功德。如鼻嗅聞通出入息。有出有入而闕中交。驗於鼻根三分闕一。當知鼻唯八百功德。如舌宣揚盡諸世間出世間智。言有方分理無窮盡。當知舌根圓滿一千二百功德。如身覺觸識於遠

●因二須● ①(註)一● ②以二與● ③必二舉● ④處二提● ⑤伏二復● ⑥淨二解● ⑦相形二形相● ⑧位方二方位● ⑨傍二旁● ⑩耳二鼻●

順。合時能覺離中不知。離一合雙。驗於舌根三分闕一。當知身唯八百功德。如意默容十方三世。一切世間出世間法。惟聖與凡無不包容盡其涯際。當知意根圓滿一千二百功德。阿難汝今欲逆生死欲流。返窮流根至不生滅。當驗此等六受用根。誰合誰離誰深誰淺。誰爲圓通誰不圓滿。若能於此悟圓通根。逆彼無始織妄業流。得循圓通與不圓根日劫相倍。我今備顯六湛圓明。本所功德數量如是。隨汝詳擇其可入者。吾當發明令汝增進。十方如來於十八界。一一修行皆得圓滿無上菩提。於其中間亦無優劣。但汝下劣未能於中圓自在慧。故我宣揚。令汝但於一門深入。入一無妄。彼六知根一時清淨。阿難白佛言世尊。云何逆流深入一門。能令六根一時清淨。

佛告阿難汝今已得須陀洹果。已滅三界衆生世間見所斷惑。然猶未知根中積生無始虛習。彼習要因修所斷得。何況此中生住異滅分。剎頭數今汝且觀現前六根爲一爲六。阿難若言一者。耳何不見日何不聞。頭奚不履足奚無語。若此六根決定成六。如我今會與汝宣揚微妙法門。汝之六根誰來領受。阿難言我聞耳聞。佛言汝耳自聞何關身口。口來問義身起欽承。是故應知非一終六非六終一。終不汝根元一元六。阿難當知是根非一非六。由無始來顛倒淪替。故於圓湛一六義生。汝須陀洹雖得六銷猶未亡一。如太虛空參合群器。由器形異名之異空。除器觀空

說空爲一。彼太虛空云何爲汝成同不同。何況更名是一非一。則汝了知六受用根亦復如是。由明暗等二種相形。於妙圓中。粘湛發見。見精映色結色成根。根元目爲清淨四大。因名眼體如蒲萄菜。浮根四塵流逸奔色。由動靜等二種相擊。於妙圓中。粘湛發聽。聽精映聲卷聲成根。根元目爲清淨四大。因名耳體如新卷葉。浮根四塵流逸奔聲。由通塞等二種相發。於妙圓中。粘湛發嗅。嗅精映香納香成根。根元目爲清淨四大。因名鼻體如雙垂爪。浮根四塵流逸奔香。由恬變等二種相參。於妙圓中。粘湛發嘗。嘗精映味絞味成根。根元目爲清淨四大。因名舌體如初偃月。浮根四塵流逸奔味。由離合等二種相摩。於妙圓中。粘湛發覺。覺精映觸搏觸成根。根元目爲清淨四大。因名身體如腰鼓。浮根四塵流逸奔觸。由生滅等二種相續。於妙圓中。粘湛發知。知精映法。覽法成根。根元目爲清淨四大。因名思思如幽室見。浮根四塵流逸奔法。阿難如是六根。由彼覺明有明明覺。失彼精了。粘妄發光。是以汝今離暗離明無有見體。離動離靜元無聽質。無通無塞嗅性不生。非變非恬嘗無所出。不離不合覺觸本無。無滅無生了知安寄。汝但不循動靜合離恬變通塞生滅。暗明。如是十二諸有爲相。隨拔一根脫粘內伏。伏歸元真發本明耀。耀性發明。諸餘五粘應拔圓脫。不由前塵所起知見。明不循根寄根明發。由是六根互相爲用。阿難汝豈不知。今此會中阿那律

陀無目而見。跋難陀龍無耳而聽。宛伽神女非鼻聞香。鵝梵鉢提異舌知味。舜若多神無身有觸。如來光中映令暫現。既爲風質其體元無。諸滅盡定得寂聲聞。如此會中摩訶迦葉。久滅意根圓明了知不因心念。阿難今汝諸根若圓拔已內發發光。如是浮塵及器世間。諸變化相如湯銷冰。應念化成無上知覺。阿難如彼世人聚見於眼。若令急合暗相現前。六根黯然而足相類。彼人以手循體外繞彼雖不見。頭足一辯知覺是同。緣見因明暗成無見不明自發。則諸暗相永不能昏。根塵既銷云何覺明不成圓妙。

阿難白佛言世尊。如佛說言。因地覺心欲求常住。要與果位名目相應。世尊如果位中菩提涅槃真如佛性希摩羅識空如來藏大圓鏡智。是七種名稱謂離別。清淨圓滿體性堅凝。如金剛王常住不壞。若此見聽離於暗明。動靜通塞畢竟無體。猶如念心離於前塵本無所有。云何將此畢竟斷滅以爲修因。欲獲如來七常住果。世尊若離明暗見畢竟空。如無前塵念自性滅。進退循環微細推求。本無我心及我心所。將誰立因求無上覺。如來先說滿精圓常。達越誠言終成戲論。云何如來真實語者。惟垂大慈開我蒙悟。

佛告阿難汝學多聞未盡諸漏。心中徒知顛倒所因。眞倒現前實未能識。恐汝誠心猶未信伏。吾今試將塵俗諸事當除汝疑。即時如來勅羅睺羅擊鐘一聲。問阿難言汝今聞不。阿難大衆俱言我聞。鐘歇無聲佛又問言汝

今聞不。阿難大眾俱言不聞。時羅睺羅又擊一聲。佛又問言汝今聞不。阿難大眾又言俱聞。佛問阿難汝云何聞云何不聞。阿難大眾俱白佛言。鐘聲若擊則我得聞。擊久聲銷音響雙絕則名無聞。如來又勅羅睺擊鐘。問阿難言爾今聲不。阿難言聲。少選聲銷佛又問言爾今聲不。阿難大眾答言無聲。有頃羅睺更來撞鐘。佛又問言爾今聲不。阿難大眾俱言有聲。佛問阿難汝云何聲云何無聲。阿難大眾俱白佛言。鐘聲若擊則名有聲。擊久聲銷音響雙絕則名無聲。佛語阿難及諸大眾。汝今云何自語矯亂。大眾阿難俱時問佛。我今云何名為矯亂。佛言我問汝聞汝則言聞。又問汝聲汝則言聲。惟聞與聲答皆無定。如是云何不名矯亂。阿難聲銷無響汝說無聞。若實無聞聞性已滅同于枯木。鐘聲更擊汝云何知。知有知無自是聲塵。或無或有豈彼聞性為汝有無。聞實云無誰知無者。是故阿難聲於聞中自有生滅。非為汝聞聲生聲滅。令汝聞性為有為無。汝尚顛倒惑聲為聞。何怪昏迷以常為斷。終不應言離諸動靜。閉塞開通說聞無性。如重睡人眠熟床枕其家有人於彼睡時擣練舂米。其人夢中聞春擣聲。別作他物。或為擊鼓。或復撞鐘。即於夢時自怪其鍾為木石響。於時忽寤過知杵音。自告家人我正夢時。惑此春音將為鼓響。阿難是人夢中。豈憶靜搖開閉通塞。其形雖寐聞性不昏。縱汝形銷命光還謝。此性云何為汝銷滅。以諸衆生從無始來。循諸色聲逐

念流轉。曾不開悟性淨妙常。不循所常逐諸生滅。由是生生雜染流轉。若棄生滅守於真常常光現前。塵根識心應時銷落。想相為塵識情為垢二俱遠離。則汝法眼應時清明。云何不成無上知覺

大佛頂萬行首楞嚴經卷第四

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五

*一名中印度薩婆部經出別行

*唐天竺沙門般刺蜜諦譯

阿難白佛言世尊。如來雖說第二義門。今觀世間解結之人。若不知其所結之元。我信是人終不能解。世尊我及會中。有學聲聞亦復如是。從無始際與諸無明俱滅俱生。雖得如是多聞善根名為出家。猶隔日瘡。唯願大慈哀愍淪溺。今日身心云何是結。從何名解。亦令未來苦難衆生。得免輪迴不落三有。作是語已普及大眾。五體投地雨淚翹誠。佇佛如來無上開示

爾時世尊憐愍阿難。及諸會中諸有學者。亦為未來一切衆生。為出世因作將來眼。以閻浮檀紫。光金手摩阿難頂。即時十方普佛世界六種振動。微塵如來住世界者。各有寶光從其頂出。其光同時於彼世界。來祇陀林灌如來頂。是諸大眾得未曾有。於是阿難及諸大眾。俱聞十方微塵如來。異口同音告阿

難言。善哉阿難汝欲識知俱生無明。使汝輪轉生死結根。唯汝六根更無他物。汝復欲知無上菩提。令汝速登安樂解脫寂靜妙常。亦汝六根更非他物。阿難雖聞如是法音心猶未明。稽首白佛云何令我生死輪迴安樂妙常。同是六根更非他物。佛告阿難根塵同源縛脫無二。識性虛妄猶如空花。阿難由塵發知因根有相。相見無性同於交蘆。是故汝今知見立。知即無明本。知見無見斯即涅槃。無漏真淨。云何是中更容他物。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

真性有為空	緣生故如幻
無為無起滅	不實如空花
言妄顯諸真	妄真同二妄
猶非真非真	云何見所見
中間無實性	是故若交蘆
結解同所因	聖凡無二路
汝觀交中性	空有二俱非
迷晦即無明	發明便解脫
解結因次第	六解一亦亡
根選擇圓通	入流成正覺
陀那微細識	習氣成暴流
異非真恐迷	我常不開演
自心取自心	非幻成幻法
不取無非幻	非幻尚不生
幻法云何立	是名妙蓮華
金剛王寶覺	如幻三摩提
彈指超無學	此阿毘達磨
十方薄伽梵	一路涅槃門

於是阿難及諸大眾。聞佛如來無上慈誨。祇夜伽陀。難釋精瑩妙理清徹。心目開明。歎未曾有。阿難合掌頂禮白佛。我今聞佛無邊大悲。性淨妙常真寶法句。心猶未達。六解一亡。舒結倫次。惟垂大慈。再啟斯會。及與將來。施以法音。洗滌沈垢。

即時如來於師子座。整涅槃僧。飲伽梨。覽七寶。机引手於机。取劫波羅天所奉花巾。於大眾前。縋成一結。示阿難言此名何等。阿難大眾俱白佛言此名爲結。於是如來縋疊花巾。又成一結。重問阿難此名何等。阿難大眾又白佛言此亦名結。如是倫次。縋疊花巾。總成六結。一一結成。皆取手中所成之結。持問阿難此名何等。阿難大眾亦復如是。次第酬佛此名爲結。佛告阿難我初縋巾。汝名爲結。此疊花巾。先實一條。第二第三云何。汝曹復名爲結。阿難白佛言世尊。此寶疊花。縋續成巾。雖本一體。如我思惟。如來一縋得一結名。若百縋成終名百結。何況此巾祇有六結。終不至七亦不停五。云何如來祇許初時。第二第三不名爲結。佛告阿難此寶花巾。汝知此巾元止一條。我六縋時。名有六結。汝審觀察。巾體是同。因結有異。於意云何。初縋結成。名爲第一。如是乃至第六結生。吾今欲將第六名終。非第一。縱我歷生盡其明辯。如何令是六結亂名。佛言六結不同。循順本因。一中所造。令其難亂。終不得成。則汝六根亦復如是。畢竟同中生畢。竟異。佛告阿難汝必嫌

此六結不成。願樂一成。復云何得。阿難言此結若存。是非鋒起於中。自生。此結非彼。彼結非此。如來今日若總解除。結若不生。則無彼此。尚不名一六云何成。佛言六解一亡。亦復如是。由汝無始心性狂亂。知見妄發。發妄不息。勞見發塵。如勞目睛。則有狂花於湛精明。無因亂起。一切世間。山河大地。生死涅槃。皆即狂勞顛倒花相。阿難言此勢同結云何解除。如來以手將所結巾。偏掣其左。問阿難言。如是解不。不也世尊。旋復以手偏牽右邊。又問阿難如是解不。不也世尊。佛告阿難。吾今以手。左右各牽。竟不能解。汝設方便云何。成解。阿難白佛言世尊。當於結心解。即分散。佛告阿難如是如是。若欲除結。當於結心。阿難我說佛法。從因緣生。非取世間和合龜相。如來發明世出世法。知其本因。隨所緣出。如是乃至恒沙界外。一滴之雨。亦知頭數。現前種種。松直棘曲。鵲白鳥玄。皆了元由。是故阿難。隨汝心中。選擇六根。根結若除。塵相自滅。諸妄銷亡。不異何待。阿難吾今問汝。此劫波羅巾。六結現前。同時解縋。得同除不。不也世尊。是結本以次第縋生。今日當須次第而解。六結同體。結不同時。則結解時。云何同除。佛言六根解除。亦復如是。此根初解。先得人空。空性圓明。成法解脫。解脫法已。俱空不生。是名菩薩從三摩地。得無生忍。

阿難及諸大眾。蒙佛開示。慧覺圓通。得無疑惑。一時合掌。頂禮雙足。而白佛言。我等今日。身心皎然。快得無礙。雖復悟知一六亡義。然猶未達。圓通本根。世尊我輩。飄零積劫。孤露何心。何慮預佛天倫。如失乳兒。忽遇慈母。若復因此。際會道成。所得密言。還同本悟。則與未聞無有差別。惟垂大悲。惠我秘嚴。成就如來最後開示。作是語已。五體投地。退藏密機。冀佛冥授。

爾時世尊。普告衆中諸大菩薩。及諸漏盡大阿羅漢。汝等菩薩。及阿羅漢。生我法中。得成無學。吾今問汝。最初發心。悟十八界。誰爲圓通。從何方便。入三摩地。

●驪陳那五比丘。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我在鹿野。及於雞園。觀見如來。最初成道。於佛音聲。悟明四諦。佛問比丘。我初稱解。如來印我名。阿若多妙音。密圓。我於音聲。得阿羅漢。佛問圓通。如我所證。音聲爲上。

●優波尼沙陀。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我亦觀佛。最初成道。觀不淨相生。大厭離。悟諸色性。以從不淨。白骨微塵。歸於虛空。空色二無。成無學道。如來印我名。尼沙陀。塵色既盡。妙色密圓。我從色相。得阿羅漢。佛問圓通。如我所證。色因爲上。

●香嚴童子。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我聞如來。教我諦觀。諸有爲相。我時辭佛。宴晦清齋。見諸比丘。燒沈水香。香氣寂然。來入鼻中。我觀此氣。非木非空。非煙非火。去無所著。來無所從。由是意銷。發明無漏。如來印我得香嚴號。塵氣倏滅。妙香密圓。我從香嚴。得阿羅漢。佛問圓通。如我所證。香嚴爲上。

●藥王藥上二法王子。并在會中。五百梵天。即

從座起。頂禮佛足而白佛言。我無始劫爲世良醫。口中常此娑婆世界草木金石。名數凡有十萬八千。如是悉知苦。醋鹹淡甘辛等味。并諸和合俱生變異。是冷是熱有毒無毒悉能遍知。承事如來了知味性非空非有。非即身心非離身心。分別味因從是開悟。蒙佛如來印我昆季。藥王藥上二菩薩名。今於會中爲法王子。因味覺明位登菩薩。佛問圓通如我所證味因爲上。

跋陀婆羅并其同伴。十六開士即從座起。頂禮佛足而白佛言。我等先於威音王佛。聞法出家於洛僧時。隨例入室忽悟水因。既不洗塵亦不洗體。中間安然得無所有宿習無忘乃至。今時從佛出家今得無學。彼佛名我跋陀婆羅。妙觸宣明成佛子住。佛問圓通如我所證觸因爲上。

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即從座起。頂禮佛足而白佛言。我於往劫於此界中。有佛出世名日月燈。我得親近聞法修學。佛滅度後供養舍利然燈續明。以紫金光塗佛形像。自爾已來世生生。身常圓滿紫金光聚。此紫金光比丘尼者。即我眷屬同時發心。我觀世間六塵變壞。唯以空寂修於滅盡。身心乃能度百千劫猶如彈指。我以空法成阿羅漢。世尊說我頭陀爲最。妙法開明銷滅諸漏。佛問圓通如我所證法因爲上。

阿那律陀即從座起。頂禮佛足而白佛言。我初出家常樂睡眠。如來呵我爲畜生類。我聞佛訶啼泣自責。七日不眠失其雙目。世尊示

我樂見照明金剛三昧。我不因眼觀見十方。精真洞然如觀掌果。如來印我成阿羅漢。佛問圓通如我所證旋見循元斯爲第一。

周利槃特迦即從座起。頂禮佛足而白佛言。我闕誦持無多聞性。最初值佛聞法出家。憶持如來一句伽陀。於一百日得前遺後得後遺前。佛慈我愚教我安居調出入息。我時觀息微細窮盡。生住異滅諸行剎那。其心豁然得大無礙。乃至漏盡成阿羅漢。住佛座下印成無學。佛問圓通如我所證。返息循空斯爲第一。

* 瞿梵鉢提即從座起。頂禮佛足而白佛言。我有口業於過去劫輕弄沙門。世世生生有牛疔病。如來示我一味清淨心地法門。我得滅心入三摩地。觀味之知非體非物。應念得超世間諸漏。內脫身心外遺世界。遠離三有如鳥出籠。離垢銷塵法眼清淨成阿羅漢。如來親印登無學道。佛問圓通如我所證。還味旋知斯爲第一。

畢陵伽婆蹉即從座起。頂禮佛足而白佛言。我初發心從佛入道。數聞如來說諸世間不可樂事。乞食城中心思法門。不覺路中毒刺傷足。舉身疼痛我念有知。知此深痛雖覺覺痛。覺清淨心無痛痛覺。我又思惟如是一身寧有雙覺。攝念未久身心忽空。三七日中諸漏盡盡成阿羅漢。得親印記發明無學。佛問圓通如我所證。純覺遺身斯爲第一。

須菩提即從座起。頂禮佛足而白佛言。我曠劫來心得無礙。白憶受生如恒河沙。初在母

胎即知空寂。如是乃至十方成空。亦令衆生證得空性。蒙如來發性覺真空。空性圓明得阿羅漢。頓入如來寶明空海。同佛知見印成無學。解脫性空我爲無上。佛問圓通如我所證。諸相入非非所非盡。旋法歸無斯爲第一。舍利弗即從座起。頂禮佛足而白佛言。我曠劫來心見清淨。如是受生如恒河沙。世出世間種種變化。一見則通獲無障礙。我於路中逢迦葉波。兄弟相逐宜說因緣。悟心無際從佛出家。見覺明圓得大無畏。成阿羅漢爲佛長子。從佛口生從法化生。佛問圓通如我所證。心見發光光極知見斯爲第一。

普賢菩薩即從座起。頂禮佛足而白佛言。我已曾與恒沙如來爲法王子。十方如來教其弟子。菩薩根者修普賢行從我立名。世尊我用心聞。分別衆生所有知見。若於他方恒沙界外。有一衆生心中發明普賢行者。我於爾時乘六牙象。分身百千皆至其處。縱彼深障未。合見我。我與其人暗中摩頂。擁護安慰令其成就。佛問圓通我說本因。心聞發明分別自在斯爲第一。

孫陀羅難陀即從座起。頂禮佛足而白佛言。我初出家從佛入道。雖具戒律於三摩地。心常散動未獲無漏。世尊教我及俱絺羅觀鼻端白。我初諦觀經三七日。見鼻中氣出入如煙。身心內明圓洞世界。遍成虛淨猶如瑠璃。煙相漸銷。鼻息成白。心開漏盡。諸出入息化爲光明。照十方界得阿羅漢。世尊記我當得菩提。佛問圓通。我以銷息息久發明。明圓滅

漏斯爲第一

富樓那彌多羅尼子即從座起。頂禮佛足而白佛言。我曠劫來辯才無礙。宣說苦空深達實相。如是乃至恒沙如來。祕密法門我於衆中。微妙開示得無所畏。世尊知我有大辯才。以音聲輪教我發揚。我於佛前助佛轉輪。因師子吼成阿羅漢。世尊印我說法無上。佛問圓通我以法音。降伏魔怨銷滅諸漏斯爲第一。

優波離即從座起。頂禮佛足而白佛言。我親隨佛跋城出家。親觀如來六年勤苦。親見如來降伏諸魔制諸外道。解脫世間貪欲諸漏承佛教戒。如是乃至三千威儀八萬微細。性業遮業悉皆清淨。身心寂滅成阿羅漢。我是如來衆中綱紀。親印我心持戒修身衆推。無上。佛問圓通我以執身身得自在。大第執心心得通達。然後身心一切通利斯爲第一。

大目犍連即從座起。頂禮佛足而白佛言。我初於路乞食逢遇優樓頻螺伽耶那提三迦葉波。宣說如來因緣深義。我頓發心得大通達。如來惠我髮著身鬚髮自落。我遊十方得無罣礙。神通發明推爲無上。成阿羅漢寧唯世尊。十方如來歎我神力。圓明清淨自在無畏。佛問圓通我以旋湛心光發宣。如澄濁流久成清瑩斯爲第一。

烏鵲慈摩於如來前。合掌頂禮佛之雙足。而白佛言。我常先憶。久遠劫前性多貪欲。有佛出世名曰空王。說多姪人成猛火聚。教我還觀百骸四。鼓諸冷暖氣神光內凝。化多姪心

成智慧火。從是諸佛皆呼召我名爲火頭。我以火光三昧力故成阿羅漢。心發大願諸佛成道。我爲力士親伏魔怨。佛問圓通我以諦觀身心。暖觸無礙流通諸漏既銷。生大寶焰登無上覺斯爲第一。

持地菩薩即從座起。頂禮佛足而白佛言。我念往昔普光如來。出現於世我爲比丘。常於一切要路津口。田地險隘有不如法。妨損車馬我皆平填。或作橋梁或負沙土。如是勤苦經無量佛出現於世。或有衆生於閻闍處。要人擎物我先爲擎。至其所詣放物即行不取其直。毘舍浮佛現在世時。世多饑荒我爲負人。無間遠近唯取一錢。或有車牛被於陷溺。我有神力爲其推輪拔其苦惱。時國大王延佛設齋。我於爾時平地待佛。毘舍如來摩頂謂我。當平心地。則世界地一切皆平。我即心開見身微塵與造世界。所有微塵等無差別。微塵自性不相觸摩。乃至刀兵亦無所觸。我於法性悟無生忍成阿羅漢。迴心今入菩薩位中。聞諸如來宣妙蓮華佛知見地。我先證明而爲上首。佛問圓通我以諦觀。身界二塵等無差別。本如來藏虛妄發塵。塵銷智圓成無上道斯爲第一。

月光童子即從座起。頂禮佛足而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世名爲水天。教諸菩薩修習水。精入三摩地。觀於身中水性無奪。初從涕唾如是窮盡。津液精血大小便利。身中。澹澹水性一同。見水身中與世界外浮幢王刹。諸香水海等無差別。我於是時初成

此觀。但見其水未得無身。當爲比丘室中安禪。我有弟子。窺窓觀室。唯見清水遍在屋中。了無所見。童稚無知取一瓦礫投於水內。激水作聲願盼而去。我出定後頓覺心痛。如舍利弗遭逢害鬼。我自思惟今我已得阿羅漢道久離病緣。云何今日忽生心痛。將無退失。

爾時童子捷來我前說如上事。我則告言汝更見水。可即開門入此水中除去瓦礫。童子奉教後入定時。還復見水瓦礫宛然。開門除出。我後出定身質如初。逢無量佛。如是至於山海自在通王如來。方得亡身。與十方界諸香水海。性合真空無二。無別。今於如來得童真名預菩薩會。佛問圓通我以水性一味流通。得無生忍圓滿菩提斯爲第一。

瑠璃光法王子。即從座起。頂禮佛足而白佛言。我憶往昔經恒沙劫。有佛出世名無量聲。開示菩薩本覺妙明。觀此世界及衆生身。皆是妄緣風力所轉。我於爾時觀界安立觀世動時。觀身動止觀心動念。諸動無二等無差別。我時覺此群動性。來無所從去無所至。十方微塵顛倒衆生同一虛妄。如是乃至三千大千。一世界內所有衆生。如一器中貯百蚊蚋。啾啾亂鳴。於分寸中鼓發狂鬧。達佛未幾得無生忍。爾時心開。乃見東方不動佛國。爲法王子事十方佛。身心發光洞徹無礙。佛問圓通我以觀察風力無依。悟菩提心入三摩地。合十方佛傳一妙心斯爲第一。

虛空藏菩薩。即從座起。頂禮佛足而白佛言。此觀。但見其水未得無身。當爲比丘室中安禪。我有弟子。窺窓觀室。唯見清水遍在屋中。了無所見。童稚無知取一瓦礫投於水內。激水作聲願盼而去。我出定後頓覺心痛。如舍利弗遭逢害鬼。我自思惟今我已得阿羅漢道久離病緣。云何今日忽生心痛。將無退失。爾時童子捷來我前說如上事。我則告言汝更見水。可即開門入此水中除去瓦礫。童子奉教後入定時。還復見水瓦礫宛然。開門除出。我後出定身質如初。逢無量佛。如是至於山海自在通王如來。方得亡身。與十方界諸香水海。性合真空無二。無別。今於如來得童真名預菩薩會。佛問圓通我以水性一味流通。得無生忍圓滿菩提斯爲第一。瑠璃光法王子。即從座起。頂禮佛足而白佛言。我憶往昔經恒沙劫。有佛出世名無量聲。開示菩薩本覺妙明。觀此世界及衆生身。皆是妄緣風力所轉。我於爾時觀界安立觀世動時。觀身動止觀心動念。諸動無二等無差別。我時覺此群動性。來無所從去無所至。十方微塵顛倒衆生同一虛妄。如是乃至三千大千。一世界內所有衆生。如一器中貯百蚊蚋。啾啾亂鳴。於分寸中鼓發狂鬧。達佛未幾得無生忍。爾時心開。乃見東方不動佛國。爲法王子事十方佛。身心發光洞徹無礙。佛問圓通我以觀察風力無依。悟菩提心入三摩地。合十方佛傳一妙心斯爲第一。虛空藏菩薩。即從座起。頂禮佛足而白佛言。

我與如來定光佛所得無邊身。爾時手執四大寶珠。照明十方微塵佛剎化成虛空。又於自心現大圓鏡。內放十種微妙寶光。流灌十方。盡虛空際諸幢王剎。來入鏡內。涉入我身。身同虛空不相妨礙。身能善入微塵國土。廣行佛事。得大隨順。此大神力。由我諦觀。四大無依妄想生滅。虛空無二佛國本同。於同發明得無生忍。佛問圓通。我以觀察虛空無邊入三摩地。妙力圓明。斯爲第一。

彌勒菩薩卽從座起。頂禮佛足而白佛言。我憶往昔經微塵劫。有佛出世名日月燈明。我從彼佛而得出家。心重世名好遊族姓。爾時世尊教我修習唯心識定入三摩地。歷劫已

衆生心憶佛念佛。現前當來必定見佛去佛
不遠。不假方便自得心開。如染香人。身有香
氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地以念佛心
入無生忍。今於此界攝念佛人歸於淨土。佛
問圓通我無選擇都攝六根淨念。相繼得三
摩地斯爲第一
大佛頂萬行首楞嚴經卷第五

大佛^{*}頂萬行首楞嚴經卷第五

大佛頂如來密因修證了義諸

菩薩萬行首楞嚴經卷第六

頂大道場錄出別行

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

爾時觀世音菩薩卽從座起。頂禮佛足而白佛言。世尊憶念我昔無數恒河沙劫。於時有佛出現於世名觀世音。我於彼佛發菩提心。彼佛教我從聞思修入三摩地。初於聞中入流亡所。所入既寂動靜二相了然不生。如是漸增聞所聞盡。盡聞不住覺所覺空。空覺極圓空所空滅。生滅既滅寂滅現前。忽然超越世出世間。十方圓明獲二殊勝。一者上合十方諸佛本妙覺心。與佛如來同一慈力。二者下合十方一切六道衆生。與諸衆生同一悲仰。

前現比丘尼身。而爲說法令其成就。若有男子樂持五戒。我於彼前現優婆塞身。而爲說法令其成就。若復女子五戒自居。我於彼前現優婆塞身。而爲說法令其成就。若有女人內政立身以修家國。我於彼前現女主身。及國夫人命婦大家。而爲說法令其成就。若有衆生不壞男根。我於彼前現童男身。而爲說法令其成就。若有處女愛樂處身不求侵暴。我於彼前現童女身。而爲說法令其成就。若有諸天樂出天倫。我現天身而爲說法令其成就。若有諸龍樂出龍倫。我現龍身而爲說法令其成就。若有藥叉樂度本倫。我於彼前現藥叉身。而爲說法令其成就。若乾闥婆樂脫其倫。我於彼前現乾闥婆身。而爲說法令其成就。若阿修羅樂脫其倫。我於彼前現阿修羅身。而爲說法令其成就。若緊陀羅樂脫其倫。我於彼前現緊陀羅身。而爲說法令其成就。若摩呼羅伽樂脫其倫。我於彼前現摩呼羅伽身。而爲說法令其成就。若諸衆生樂人修人。我現人身而爲說法令其成就。若諸非人有形無形。有想無想樂度其倫。我於彼前皆現其身。而爲說法令其成就。是名妙淨三十二應入國土身。皆以三昧聞薰修無作妙力自在成就。

世尊我復以此聞薰開修金剛三昧無作妙力。與諸十方三世六道一切衆生同悲仰故。令諸衆生於我身心。獲十四種無畏功德。一者由我不自觀音以觀觀者。令彼十方苦惱衆生。觀其音聲即得解脫。二者知見旋復。令

諸衆生設入大火火不能燒。三者觀聽旋復。令諸衆生大水所漂水不能溺。四者斷滅妄想心無殺害。令諸衆生入諸鬼國鬼不能害。五者薰聞成聞。六根銷復同於聲聽。能令衆生臨當被害刀段段壞。使其兵戈猶如割水。亦如吹光性無搖動。六者聞薰精明明遍法界。則諸幽暗性不能全。能令衆生藥叉羅刹鳩槃荼。及毘舍遮富單那等。雖近其傍目不能視。七者音性圓銷。觀聽返入離諸塵妄。能令衆生禁繫枷鎖所不能著。八者滅音圓聞遍生慈力。能令衆生經過險路賊不能劫。九者薰聞離塵色所不劫。能令一切多姪衆生遠離貪欲。十者純音無塵。根境圓融無對所對。能令一切忿恨衆生離諸嗔恚。十一者銷塵旋明法界身心。猶如琉璃朗徹無礙。能令一切昏鈍性障。諸阿羅迦永離癡暗。十二者融形復聞。不動道場涉入世間。不壞世界能遍十方。供養微塵諸佛如來。各各佛邊爲法王子。能令法界無子衆生。欲求男者誕生福德智慧之男。十三者六根圓通。明照無二含十方界。立大圓鏡空如來藏。承順十方微塵如來。祕密法門受領無失。能令法界無子衆生。欲求女者誕生端正福德柔順。衆人愛敬有相之女。十四者此三千大千世界百億日月。現住世間諸法王子。有六十二恒河沙數修法垂範。教化衆生隨順衆生。方便智慧各各不同。由我所得圓通本根發妙耳門。然後身心微妙含容。遍周法界。能令衆生持我名號。與彼共持六十二恒河沙諸法王子。二

人福德正等無異。世尊我一號名與彼衆多名號無異。由我修習得真圓通。是名十四施無畏力福備衆生。

世尊我又獲是圓通修證無上道故。又能善獲四不思議無作妙德。一者由我初獲妙妙聞心精遠聞。見聞覺知不能分隔。成一圓融清淨寶覺。故我能現衆多妙容。能說無邊祕密神呪。其中或現一首三首。五首七首九首十一首。如是乃至一百八首。千首萬首八萬四千燦迦。離首。二臂四臂六臂八臂。十臂十二臂十四臂十六臂十八臂二十臂二十四臂。乃至一百八臂千臂萬臂。八萬四千母陀羅臂。二目三目四目九目。如是乃至一百八目千目萬目。八萬四千清淨寶目。或慈或威或定或慧。救護衆生得大自在。二者由我聞思脫出六塵。如聲度垣不能爲礙。故我妙能現一一形。誦一一呪。其形其呪。能以無畏施諸衆生。是故十方微塵國土。皆名我爲施無畏者。三者由我修習本妙圓通清淨本根。所遊世界。皆令衆生。捨身珍寶求我哀愍。四者我得佛心證於究竟。能以珍寶種種供養十方如來。傍及法界六道衆生。求妻得妻求子得子。求三昧得三昧。求長壽得長壽。如是乃至求大涅槃得大涅槃。佛問圓通我從耳門圓照三昧。緣心自在因入流相得三摩。提成就菩提斯爲第一。世尊彼佛如來。歎我善得圓通法門。於大會中授記我爲觀世音號。由我觀聽十方圓明。故觀音名遍十方界。爾時世尊於師子座。從其五體同放寶光。遠

灌十方微塵如來。及法王子諸菩薩頂。彼諸如來亦於五體同放寶光。從微塵方來滿佛頂。并灌會中諸大菩薩及阿羅漢。林木池沼皆演法音。交光相耀如寶絲網。是諸大眾得未曾有。一切普獲金剛三昧。即時天雨百寶蓮華。青黃赤白間錯紛糝。十方虛空成七寶色。此娑婆界大地山河俱時不現。唯見十方微塵國土合成一界。梵唄詠歌自然敷奏。於是如來告文殊師利法王子。汝今觀此二十五無學諸大菩薩及阿羅漢。各說最初成道方便。皆言修習真寶圓通。彼等修行實無優劣前後差別。我今欲令阿難開悟。二十五行誰當其根。兼我滅後此界衆生。入菩薩乘求無上道。何方便門得易成就。文殊師利法王子奉佛慈旨。即從座起頂禮佛足。承佛威神說偈對佛。

覺海性澄圓	圓澄覺元妙
元明照生所	所立照性亡
迷妄有虛空	依空立世界
想澄成國土	知覺乃衆生
空生大覺中	如海一漚發
有漏微塵國	皆從空所生
漚滅空本無	況復諸三有
歸元性無二	方便有多門
聖性無不通	順逆皆方便
初心入三昧	遲速不同倫
色想結成塵	精了不能徹
如何不明徹	於是獲圓通
音聲雜語言	但伊名句味

一非含一切	云何獲圓通
香以合中知	離則元無有
不恒其所覺	云何獲圓通
味性非本然	要以味時有
其覺不恒一	云何獲圓通
觸以所觸明	無所不明觸
合離性非定	云何獲圓通
法稱爲內塵	還塵必有所
能所非遍涉	云何獲圓通
見性雖洞然	明前不明後
四維虧一半	云何獲圓通
鼻息出入通	現前無交氣
支離匪涉入	云何獲圓通
舌非入無端	因味生覺了
味亡了無有	云何獲圓通
身與所觸同	各非圓覺觀
涯量不冥會	云何獲圓通
知根難亂思	滿了終無見
想念不可脫	云何獲圓通
識見難三和	詰本稱非相
自體先無定	云何獲圓通
心聞洞十方	生于大因力
初心不能入	云何獲圓通
鼻想本權機	祇令攝心住
住成心所住	云何獲圓通
說法弄音文	開悟先成者
名句非無漏	云何獲圓通
持犯但束身	非身無所束
元非遍一切	云何獲圓通

神通本宿因	何關法分別
念緣非離物	云何獲圓通
若以地性觀	堅凝非通達
有爲非聖性	云何獲圓通
若以水性觀	想念非眞實
如如非覺觀	云何獲圓通
若以火性觀	厥有非眞離
非初心方便	云何獲圓通
若以風性觀	動寂非無對
對非無上覺	云何獲圓通
若以空性觀	昏鈍先非覺
無覺異菩提	云何獲圓通
若以識性觀	觀識非常住
存心乃虛妄	云何獲圓通
諸行是無常	念性無生滅
因果今殊感	云何獲圓通
我今白世尊	佛出娑婆界
此方眞教體	清淨在音聞
欲取三摩提	實以聞中入
離苦得解脫	良哉觀世音
於恒沙劫中	入微塵佛國
得大自在力	無畏施衆生
妙音觀世音	梵音海潮音
救世悉安寧	出世獲常住
我今啓如來	如觀音所說
譬如人靜居	十方俱擊鼓
十處一時聞	此則圓眞實
目非觀障外	口鼻亦復然
身以合方知	心念紛無緒

隔垣聽音響 五根所不齊 音聲性動靜 無聲號無聞 聲無既無滅 生滅二圓離 縱令在夢想 覺觀出思惟 今此娑婆國 衆生迷本聞 阿難縱強記 豈非隨所淪 阿難汝諦聽 宣說金剛王 佛母真三昧 一切祕密門 奮聞成過誤 何不自然聞 因聲有名字 能脫欲誰名 六根成解脫 三界若空花 塵銷覺圓淨 寂照含虛空 猶如夢中事 誰能留汝形 幻作諸男女 要以一機抽 諸幻成無性

遐邇俱可聞 是則通真實 聞中爲有無 非實聞無性 聲有亦非生 是則常真實 不爲不思無 身心不能及 聲論得宣明 循聲故流轉 不免落邪思 旋流獲無妄 我承佛威力 如幻不思議 汝聞微塵佛 欲漏不先除 將聞持佛佛 聞非自然生 旋聞與聲脫 一根既返源 見聞如幻翳 聞復翳根除 淨極光通達 却來觀世間 塵登伽在夢 如世巧幻師 雖見諸根動 息機歸寂然 六根亦如是

元依一精明 分爲六和合 一處成休復 六用皆不成 塵垢應念銷 成圓明淨妙 餘塵尚諸學 明極卽如來 大衆及阿難 旋汝倒聞機 反聞聞自性 性成無上道 圓通實如是 此是微塵佛 一路涅槃門 過去諸如來 斯門已成就 現在諸菩薩 今各入圓明 未來修學人 當依如是法 我亦從中證 非唯觀世音 誠如佛世尊 詢我諸方便 以救諸末劫 求出世間人 成就涅槃心 觀世音爲最 自餘諸方便 皆是佛威神 卽事捨塵勞 非是長修學 淺深同說法 頂禮如來藏 無漏不思議 願加被未來 於此門無惑 方便易成就 堪以教阿難 及末劫沈淪 但以此根修 圓通超餘者 眞實心如是

於是阿難及諸大衆，身心了然大開示，觀佛菩提及大涅槃。猶如有人因事遠遊未得歸還，明了其家所歸道路。普會大衆天龍八部有學二乘，及諸一切新發心菩薩，其數凡有十恒河沙，皆得本心。遠塵離垢，獲法眼淨。性比丘尼聞說，偈已成阿羅漢。無量衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

阿難整衣服，望大衆中合掌頂禮，心迷圓明，悲欣交集。欲益未來諸衆生故，稽首白佛大悲世尊。我今已悟成佛法門，是中修行得無疑惑。常聞如來說如是言，自未得度先度人者，菩薩發心。自覺已圓，能覺他者，如來應世。我雖未度，願度末劫一切衆生。世尊此諸衆生去佛漸遠，邪師說法，如恒河沙。欲攝其心入三摩地，云何令其安立道場，遠諸魔事，於菩提心得無退屈。

爾時世尊於大衆中稱讚阿難，善哉善哉。如汝所問，安立道場，救護衆生，末劫沈淪，汝今諦聽當爲汝說。阿難大衆唯然奉教。

佛告阿難，汝常聞我毘奈耶中，宣說修行三決定義。所謂攝心爲戒，因戒生定，因定發慧。是則名爲三無漏學。阿難云，何攝心我名爲戒。若諸世界六道衆生，其心不婬，則不隨其生死相續。汝修三昧，本出塵勞，婬心不除，塵不可出。縱有多智禪定現前，如不斷婬，必落魔道。上品魔王，中品魔民，下品魔女。彼等諸魔，亦有徒衆，各各自謂成無上道。我滅度後，末法之中，多此魔民，熾盛世間。廣行貪婬，爲善知識，令諸衆生，落愛見坑，失菩提路。汝教世人修三摩地，先斷心婬，是名如來先佛世尊。第一決定清淨明誨。是故阿難，若不斷婬，修禪定者，如蒸沙石，欲其成飯，經百千劫，祇名熱沙。何以故此非飯本。石沙成故，汝以婬身求佛妙果，縱得妙悟，皆是婬根。根本成婬，輪轉三有，途必不能出。如來涅槃何路修證，必使婬機身心俱斷，斷性亦無。於佛菩提斯

大佛頂如來密因修證了義諸

菩薩萬行首楞嚴經卷第七

大造場總於壇
頂部錄出別行

唐天竺沙門般刺蜜諦譯

阿難汝問攝心。我今先說入三摩地。修學妙門求菩薩道。要先持此四種律儀。皎如水霜。自不能生一切枝葉。心三口四生必無因。阿難如是四事若不。失遺。心尚不緣色香味觸。一切魔事云何發生。若有宿習不能滅除。汝教是人。一心誦我佛頂光明摩訶薩恒多般怛囉無上神呪。斯是如來無見頂相無爲心。佛從頂發輝坐寶蓮華所說心呪且汝宿世與摩登伽。歷劫因緣恩愛習氣。非是一生及與一劫。我一宣揚愛心永脫成阿羅漢。彼尙姪女無心修行。神力冥資速證無學。云何汝等在會聲聞。求最上乘決定成佛。譬如以塵揚于順風有何難險。若有末世欲坐道場。先持比丘清淨禁戒。要當選擇戒清淨者。第一沙門以爲其師。若其不遇真清淨僧。汝戒律儀必不成就。戒成已後著新淨衣然香閉居。誦此心佛所說神呪二百八遍。然後結界建立道場。求於十方現住國土無上如來。放大悲光來灌其頂。阿難如是末世清淨比丘。若比丘尼白衣檀越。心滅貪婬持佛淨戒。於道場中發菩薩願。出入澡浴六時行道。如是不寐經三七日。我自現身至其人前。摩頂安慰令其開悟。

阿難白佛言世尊。我蒙如來無上悲誨。心已開悟自知修證無學道成。末法修行建立道場云何結界。合佛世尊清淨軌則。

佛告阿難若末世人願立道場。先取雪山大力白牛。食其山中肥膩香草。此牛唯飲雪山清水其糞微細。可取其糞和合梅檀以泥其地。若非雪山其牛臭穢不堪塗地。別於平原穿去地皮五尺已下。取其黃土。和上梅檀沈水蘇合。薰陸鬱金白膠青木。零陵甘松及雞舌香。以此十種細羅爲粉。合土成泥以塗場地。方圓丈六爲八角壇。壇心置一金銀銅木所造蓮華。華中安鉢。鉢中先盛八月露水。水中隨安所有華葉。取八圓鏡各安其方圓繞花鉢。鏡外建立十六蓮華。十六香鑪間花鋪設。莊嚴香鑪純燒沈水無令見火。取白牛乳置十六器。乳爲煎餅并諸沙糖油餅乳糜。酥合蜜糞純。酥純蜜。及諸菓子飲食葡萄石蜜種種上妙等食於蓮華外各各十六圍繞華外。以奉諸佛及大菩薩。每以食時。若在中夜取蜜半升用。酥三合。壇前別安一小火鑪。以兜樓婆香煎取香水。沐浴其炭然令猛熾。投是。酥蜜於炭爐內。燒令煙盡。變佛菩薩令其四外遍懸幡華。於壇室中。四壁敷設十方如來。及諸菩薩所有形像。應於當陽張盧舍那。釋迦彌勒阿閼彌陀。諸大變化觀音形像。兼金剛藏安其左右。帝釋梵王烏芻瑟摩并藍地迦諸軍。荼利。與毘俱。知四天王等類那夜迦。張於門側左右安置。又取八鏡覆懸虛空。與境場中所安之鏡方面相對。使其

形影重重相涉。於初七日中。至誠頂禮十方如來。諸大菩薩及阿羅漢。恒於六時誦呪。繞壇至心行道。一時常行一百八遍第二七中一向專心。發菩薩願心無間斷。我見奈耶先有願教第三七中於十二時。一向持佛般怛囉呪至第四十七日十方如來一時出現。經交光處承佛摩頂即於道場修三摩地。能令如是末世修學。身心明淨猶如瑠璃。阿難若此比丘本受戒師。及同會中十比丘等。其中有一不清淨者。如是道場多不成就。從三七後端坐安居。經一百日有利根者。不起于座得須陀洹。縱其身心墾果未成。決定自知成佛不謬。汝問道場建立如是。阿難頂禮佛足而白佛言。自我出家恃佛憐愛。求多聞故未證無爲。遭彼梵天邪術所禁。心雖明了力不自由。賴遇文殊令我解脫。雖蒙如來佛頂神呪。冥獲其力尙未親聞。唯願大慈重爲宣說。悲救此會諸修行輩。末及當來在輪迴者。承佛密旨身意解脫。于時會中一切大衆普皆作禮。佇聞如來祕密章句。爾時世尊從肉髻中涌百寶光。光中涌出千葉寶蓮。有化如來坐寶華中。頂放十道百寶光明。一一光明皆遍示現十恒河沙金剛密跡。擎山持杵遍虛空界。大衆仰觀畏愛兼抱求佛。特估一心。聽佛無見頂相放光如來宜說神呪。

大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉菩薩萬行品灌頂部錄出一名中印度那蘭陀曼茶羅灌頂金剛大道場神呪

三藐三菩陀耶應等正覺 娜牟婆伽筏帝四十 阿
芻鞞也阿闍如來 但他揭多耶四十 阿羅訶帝三
藐三菩陀耶七十 娜牟婆伽筏帝四十 毘沙闍俱
嚧三合吠疏璃喇耶藥師如來 鉢囉二合 婆囉引闍耶
光王五十 但他揭多耶五十 阿羅訶帝三藐三菩陀耶
二十 娜牟婆伽筏帝五十 三布瑟畢多娑囉囉引
閤夜婆羅花王 但他揭多耶五十 阿羅訶帝三藐
三菩陀耶六十 娜牟婆伽筏帝五十 舍枳也二
合 母娜曳釋迦牟尼 但他揭多耶七十 阿羅訶帝
三藐三菩陀耶六十 娜牟婆伽筏帝六十 囉怛
那俱蘇摩寶花六 鷄都囉引闍耶寶幢王如 但他
揭多耶六十 阿羅訶帝三藐三菩陀耶六十 帝瓢
六十 娜牟塞訖哩二合多 薩翳摩含婆伽筏多十六
六 薩怛他揭都烏瑟尼杉如來佛頂 悉怛多引鉢
怛囉二合華蓋 娜牟阿波引囉支單半音數禮是
羅登發聲 擬異 囉七十 薩嚩部多揭囉二合訶
迦囉尼一切樂作 波囉微入地也二合梨卓曳 陀
輕呼能斷此呪 阿哥引囉輕呼微哩二合續死七
波唎怛囉耶引那揭唎救取七 薩嚩昨陀那怛
乞叉那迦唎一切縛禁解 薩嚩突瑟吒二合除一切
突莎般那彌縛囉尼羅夢七 者都囉引室底喃八
四千衆神 揭囉訶娑訶娑囉引喃七十 微陀防娑引
七十八 那羯哩打破 阿瑟吒米設底喃去聲呼八十 諾刹
怛囉喃八十 鉢囉二合娑引陀那羯哩正行 阿瑟
吒二合喃八十 摩訶揭囉訶喃辰八 微陀防二合薩
那羯哩打破十五 薩嚩舍都嚧二合 彌縛囉尼除一
八十 巨去 囉喃八十 突室乏二合 鉢那難遮那舍
八除如戴惡 毘沙設薩但囉器仗八 阿祁尼火九 烏

陀迦囉尼水九 阿波引囉視多具囉存能嚴摩
訶跋囉戰擎九十三 摩訶提哆火九 摩訶帝
闍大減九 摩訶稅尾二合 多太白九 什伐二合 囉
光第九 摩訶跋囉大力九 半茶囉佛九
阿喇耶多囉摩者 毘哩二合 俱知制縛毘閣耶
最勝善 筏折囉二合 摩禮底 毘輸嚕多摧碎金 鉢
路岡迦羅伏 三跋折囉兒毘夷 訶縛者金剛力 摩囉
制縛隨一逐 般囉至多金剛神 跋折時熱 囉二合 檀
持金剛神 毘舍羅摩遮土百八 扇多舍尼提嚕布
室哆蘇摩嚕波參辰日月天子及 摩訶引稅尾二合
多引太白 十阿哩耶多羅一百 摩訶引跋囉阿波囉
百星百十 跋折囉二合 商羯囉制婆金剛連鎖 恒他可天
反 跋折囉俱摩喇迦金剛童女 俱嚕盧紺 訶喇金剛
百五十 跋折囉訶薩哆者二合 俱嚕反 訶喇童子
乾遮那摩引喇 迦四天王太 俱蘇婆喝囉囉恒
那百十 毘嚕遮耶耶俱喇耶百二 賴淡吐葉 夜囉
烏瑟尼二合 沙佛頂百 毘折藍婆摩邏遮百二十二
跋折囉二合 迦那迦金剛使者 鉢囉二合 婆老去
遮那百二十四 跋折囉二合 敦尼遮金剛藥山 稅尾
多遮迦摩引囉 乞叉二合 舍施鉢囉二合 婆
翳帝夷帝如是等百 母引陀囉二合 尼揭擎百二十
八 娑吠囉乞 俄二合 一切囉 俱囉飯三合 都印窻
那摩某乙 那富謂咒者但至此語
二合 瑟揭二合 集仙家百 鉢囉二合 舍引薩多
二合 薩但他揭都一切如來 烏瑟尼沙百三 呼吽
二合 咄嚕吽百三十五 瞻婆那百三十六 呼吽二合 咄
嚕吽三百 七 薩耽婆那百三十八 呼吽二合 咄嚕吽
三十九 婆囉微地也三婆乞叉那囉百四 呼吽二

[illegible]

來會中推爲大法王子。十方如來行此呪心。能於十方攝受親因。令諸小乘開秘密藏不生驚怖。十方如來誦此呪心。成無上覺坐菩提樹入大涅槃。十方如來傳此呪心。於滅度後付佛法事究竟住持。嚴淨戒律悉得清淨。若我說是佛頂光聚般怛囉呪。從旦至暮音聲相連。字句中問亦不重疊。經恒沙劫終不能盡。亦說此呪名如來頂。汝等有學未盡輪迴。發心至誠。趣向阿耨多羅三藐三菩提。不持此呪而坐道場。令其身心遠諸魔事無有是處。

阿難若諸世界隨所國土。所有衆生隨國所生。裸皮貝葉紙素白疊。書寫此呪貯於香囊。是人心。悟未能誦憶。或帶身上或書宅中。當知是人盡其生年。一切諸毒所不能害。

阿難我今爲汝更說此呪。救護世間得大無畏。成就衆生出世間智。若我滅後末世衆生。有能自誦若教他誦。當知如是誦持衆生。火不能燒水不能溺。大毒小毒所不能害。如是乃至龍天鬼神。精祇魔魅所有惡呪。皆不能著心得正受。一切呪。呪。魔。毒藥。金毒銀毒草木蟲蛇萬物毒氣。入此人口成甘露味。一切惡星并諸鬼神。毒心人。於如是人不能起惡。毘那夜迦諸惡鬼王并其眷屬。皆領深恩常加守護。阿難當知。是呪常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛衆而爲眷屬。設有衆生於散亂心。非三摩地心憶口持。是金剛王常隨從彼諸善男子。何況決定菩提心者。此諸金

剛菩薩藏王。精心陰速發彼神識。是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫。周遍了知得無疑惑。從第一劫乃至後身生生不生。藥叉羅刹及富單那。迦吒富單那鳩槃荼。毘舍遮等并諸餓鬼。有形無形有想無想。如是惡處是善男子。若讀若誦若書若寫。若帶若藏諸色供養。劫劫不生貧窮下賤不可樂處。此諸衆生縱其自身不作福業。十方如來所有功德悉與此人。由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫。常與諸佛同生一處。無量功德如惡叉聚。同處熏修永無分散。是故能令破戒之人戒根清淨。未得戒者令其得戒。未精進者令得精進。無智慧者令得智慧。不清淨者速得清淨。不持齋戒自成齋戒。阿難是善男子持此呪時。設犯禁戒於未受時。持呪之後衆破戒罪。無同輕重一時銷滅。縱經飲酒食噉五辛種種不淨。一切諸佛菩薩金剛。天仙鬼神不將爲過。設著不淨破弊衣服。一行一住悉同清淨。縱不作壇不入道場。亦不行道誦持此呪。還同入壇行道功。德若造五逆無間重罪。及諸比丘比丘尼四棄八棄。誦此呪已如是重業。猶如狂風吹散沙聚。悉皆滅除更無毫髮。

阿難若有衆生。從無量無數劫來。所有一切輕重罪障。從前世來未及懺悔。若能誦誦書寫此呪身上帶持。若安住處莊宅園館。如是積業猶湯銷雪。不久皆得悟無生忍。復次阿難若有女人。求男女欲求子生者。若能至心。憶念斯呪。或能身上帶此悉怛多鉢鉢

怛囉者。便生福德智慧男女。求長命者速得長命。欲求果報速圓滿者速得圓滿。身命色力亦復如是。命終之後隨願往生十方國土。必定不生邊地下賤。何況難形。阿難若諸國土州縣聚落饑荒疫癘。或復刀兵賊難。誦兼餘一切厄難之地。寫此神呪安城四門。并諸支提或脫閭上。令其國土所有衆生奉迎斯呪。禮拜恭敬一心供養。令其人民各各身佩。或各各安所居宅地。一切災厄悉皆銷滅。

阿難在處處國土衆生隨有此呪。天龍歡喜風雨順時。五穀豐盈兆庶安樂。亦復能鎮一切惡星。隨方變怪災障不起人無橫夭。桎械枷鎖不著其身。晝夜安眠常無惡夢。阿難是娑婆界。有八萬四千災變惡星。二十八太惡星而爲上首。復有八大惡星以爲其主。作種種形出現世時。能生衆生種種災異。有此呪地悉皆銷滅。十二由旬成結界地。諸惡災祥永不能入。是故如來宣示此呪。於未來世保護初學。諸修行者入三摩提。身心泰然得大安隱。更無一切諸魔鬼神。及無始來冤橫宿殃。舊業陳債來相惱害。汝及衆中諸有學人。及未來世諸修行者。依我壇場如法持戒。所受戒主逢清淨僧。持此呪心不生疑悔。是善男子於此父母所生之身。不得心通。十方如來便爲妄語。說是語已會中無量百千金剛一時佛前合掌頂禮而白佛言。如佛所說我當誠心保護如是修菩提者。爾時梵王并天帝釋四天王。亦於佛前同

○連二翻○ ○(慈向...菩提)十字二(取阿羅漢)四字○ ○悟二昏○ ○呪二誦○ ○魔二厭○ ○毒心二心毒○ ○毘二頻○ ○羅十(晝夜隨侍)○ ○隨十(無有異也)○ ○生二孕○ ○鉢二鉢○ ○連二即○ ○提二地○ ○持二於○

時頂禮而白佛言。審有如是修學善人。我當盡心至誠保護。令其一生所作如願。復有無量藥叉大將。諸羅刹王。富單那王。鳩槃荼王。毘舍遮王。頻那夜迦諸大鬼王及諸鬼神。亦於佛前合掌頂禮。我亦誓願護持是人。令其提心速得圓滿。復有無量日月天子。風師雨師雲師雷師并電伯等。年歲巡官諸星眷屬。亦於會中頂禮佛足而白佛言。我亦保護是修行人。安立道場得無所畏。復有無量山神海神。一切土地水陸空行萬物精祇。并風神王無色界天。於如來前同時稽首而白佛言。我亦保護是修行人。得成菩提永無魔事。爾時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩。在大會中即從座起頂禮佛足而白佛言。世尊如我等輩。所修功業久成菩提。不取涅槃常隨此呪。救護末世修三摩提正修行者。世尊如是修心求正定人。若在這場及餘經行。乃至散心遊戲聚落。我等徒眾常當隨從侍衛此人。縱令魔王自在天。求其方便終不可得。諸小鬼神去此善人十由旬外。除彼發心樂修禪者。世尊如是惡魔若魔眷屬。欲來侵擾是善人者。我以寶杵殞碎其首猶如微塵。恒令此人所作如願。阿難即從座起。頂禮佛足而白佛言。我輩愚鈍好為多聞。於諸漏心未求出離。蒙佛慈誨得正熏修。身心快然獲大饒益。世尊如是修證佛三摩提。提未到涅槃。云何名為乾慧之地。四十四心。至何漸次得修行目。詣何方所名入地中。云何名為等覺菩薩。作是語已五體

投地。大眾一心佇佛慈音瞻瞻仰。爾時世尊讚阿難言善哉善哉。汝等乃能普為大眾。及諸末世一切眾生。修三摩提求大乘者。從於凡夫終大涅槃。顯示無上正修行路。汝今諦聽當為汝說。阿難大眾合掌剎心默然受教。佛言阿難當知。妙性圓明離諸名相。本來無有世界眾生。因妄有生因生有滅。生滅名妄滅妄名真。是種如來無上菩提。及大涅槃二轉依號。阿難汝今欲修真三摩地。直詣如來大涅槃者。先當識此眾生世界二顛倒因。顛倒不生斯則如來真三摩地。阿難云何名為眾生顛倒。阿難由性明心性明圓故。因明發性性妄見生。從畢竟無成究竟有。此有所有非因所因。住所住相了無根本。本此無住。建立世界及諸眾生。迷本圓明是生虛妄。妄性無體非有所依。將欲復真欲真已非真真如性。非真求復宛成非相。非生非住非心非法。展轉發生生力發明。熏以成業同業相感。因有感覺相滅相生。由是故有眾生顛倒。阿難云何名為世界顛倒。是有所有分段妄生因此界立。非因所因無住所住。遷流不住因此世成。三世四方。和合相涉變化衆生成十二類。是故世界因動有聲因聲有色。因色有香因香有觸。因觸有味因味知法。六亂妄想成業性故。十二區分由此輪轉。是故世間聲香味觸。窮十二變為一旋復。乘此輪轉顛倒相故。是有世界卵生胎生濕生化生。有色無色有想無想。若非有色若非無色。若非有

想若非無想。阿難由因世界虛妄輪迴動顛倒故。和合氣成八萬四千飛沈亂想。如是故有卵羯邏藍流轉國土。魚鳥龜蛇其類充塞。由因世界雜染輪迴欲顛倒故。和合滋成八萬四千橫豎亂想。如是故有胎邊。諸曇流轉國土。人畜龍仙其類充塞。由因世界執著輪迴趣顛倒故。和合軟成八萬四千翻覆亂想。如是故有濕相蔽尸流轉國土。含蠢蠕動其類充塞。由因世界變易輪迴假顛倒故。和合觸成八萬四千新故亂想。如是故有化相羯南流轉國土。轉蛻飛行其類充塞。由因世界留礙輪迴障顛倒故。和合著成八萬四千精耀亂想。如是故有色相羯南流轉國土。休咎精明其類充塞。由因世界銷散輪迴惑顛倒故。和合暗成八萬四千陰隱亂想。如是故有無色羯南流轉國土。空散銷沈其類充塞。由因世界罔象輪迴影顛倒故。和合憶成八萬四千潛結亂想。如是故有想相羯南流轉國土。神鬼精靈其類充塞。由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故。和合頑成八萬四千枯槁亂想。如是故有無想羯南流轉國土。精神化為土木金石其類充塞。由因世界相待輪迴偽顛倒故。和合染成八萬四千因依亂想。如是故有非有色相成色羯南流轉國土。諸水母等以蝦為目其類充塞。

寫三十二〇〇至此句 突瑟吒質多三十 阿末但

喇質多四十 烏闍囉三十 伽婆囉三十 嚧

地囉囉三十 婆娑訶囉三十 摩闍訶囉三十

闍多訶囉四十 視多訶囉三十一 跋路夜訶

囉四十 乾陀訶囉三十 布史波訶囉四十 頤囉

囉四十 婆寫訶囉四十 般波質多四十 突瑟

吒質多四十 嚧囉囉質多四十 藥叉揭囉訶五

十 囉利婆揭囉訶三十一 閉囉多揭囉訶二十

毘舍遮揭囉訶三十一 部多揭囉訶五十 鳩槃荼

揭囉訶五十 悉乾陀揭囉訶五十 烏恒摩陀揭

囉訶五十 車夜揭囉訶五十 阿播薩摩囉揭囉

訶五十 宅祛革 茶者尼揭囉訶六十 喇佛帝

揭囉訶三十一 闍彌迦揭囉訶六十 舍俱尼揭

囉訶三十一 姥陀囉難地迦揭囉訶四十 阿藍婆

揭囉訶六十 乾度波尼揭囉訶六十 什伐囉哩

迦囉迦六十 摩帝藥迦六十 恒祿帝藥迦六十

者突託迦七十 呢提什伐囉瑟 彭摩什伐囉

三百七 薄底迦七十 鼻底迦七十 室隸瑟迦

七十 婆伽般帝迦七十 薩婆什伐囉七十 室嚧

吉帝七十 末陀達嚧制制七十 阿綺嚧制七十

九目法嚧制八十 羯唎突嚧制三十一 揭囉訶

揭囉訶八十 羯拏輸藍八十 憚多輸藍八十 迄喇

夜輸藍八十 末麼輸藍六十 跋喇室婆輸藍八十

七 娑栗瑟吒輸藍八十 烏陀囉輸藍八十 羯知

輸藍九十 跋悉帝輸藍三十一 耶嚧輸藍九十

常伽輸藍九十 喝悉多輸藍九十 跋陀輸藍九十

五 婆房益伽般囉丈伽輸藍六十 部多瑟瑟

噯吉知婆路多尼九十 薩般嚧訶凌伽四百輪
沙恒囉婆那羯囉一 毘沙嚧迦二 阿耆尼
烏陀迦三 末囉轉囉建路囉四 阿迦囉蜜喇
咄恒斂部迦五 地栗刺吒六 慈喇瑟質迦七
薩婆那俱囉八 肆引伽弊揭囉喇藥叉恒囉
伽九 未囉視吠帝彭婆轉彭十 悉恒多鉢恒
囉十一 摩訶跋闍嚧瑟尼彭十二 摩訶般賴丈
耆藍十三 夜波突陀舍嚧闍那十四 辯恒隸拏
十五 毘陀耶槃曇迦嚧彌十六 帝殊槃曇迦嚧
彌十七 般囉里陀槃曇迦嚧彌十八 毘恒他十
九 嚧二十 阿那隸三十一 毘舍提三十二 神囉跋闍
囉訶三十三 槃陀槃陀囉四十四 跋闍嚧尼洋
二十 虎訶都嚧嚧洋二十 莎婆訶二十

大佛頂如來密因修證了義諸

菩薩萬行首楞嚴經卷第八

大造場經終
俱都錄出別行

唐天竺沙門般剌蜜帝譯

阿難如是衆生一類中。亦各各具十二顛
倒。猶如捏目亂花發生。顛倒妙圓真淨明心。
具足如斯虛妄亂想。汝今修證佛三摩。提於
是本因元所亂想。立三漸次方得除滅。如淨
器中除去毒蜜。以諸湯水并雜灰香。洗滌其
器。後貯甘露云何名為三種漸次。一者修習
除其助因。二者眞修。剏其正性。三者增進。達
其現業

云何助因。阿難如是世界十二類生。不能自
全依四食住。所謂段食觸食思食識食。是故
佛說一切衆生皆依食住。阿難一切衆生。食
甘故生。食毒故死。是諸衆生求三摩。提。當
斷世間五種辛菜。是五種辛熱食發姪生痰
增害。如是世界食辛之人。縱能宣說十二部
經。十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離。諸餓鬼等
因彼食次。舐其唇吻常與鬼住。福德日銷長
無利益。是食辛人修三摩地。菩薩天仙十方
善神不來守護。大力魔王得其方便。現作佛
身來爲說法。非毀禁戒讚姪惡境。命終自爲
魔王眷屬。受魔福盡墮無間獄。阿難修菩提
者永斷五辛。是則名為第一增進修行漸次。
云何正性

阿難如是衆生入三摩地。要先嚴持清淨戒
律。永斷姪心不食酒肉。以火淨食無嗔生氣。
阿難是修行人。若不斷姪及與殺生。出三界
者無有是處。常觀姪欲猶如毒蛇如見怨賊。
先持聲聞四棄八棄執身不動。後行菩薩清
淨律儀執心不起。禁戒成就。則於世間。永無
相生相殺之業。儻劫不行無相負累。亦於世
間不還宿債。是清淨人修三摩地。父母肉身。
不須天眼。自然觀見十方世界。親佛聞法親
奉聖旨。得大神通遊十方界。宿命清淨得無
艱。嶮。是則名為第二增進修行漸次
云何現業。阿難如是清淨持禁戒人心無貪
姪。於外六塵不多流逸。因不流逸旋元自歸。
塵既不緣根無所偶。反流全一六用不行。十
方國土皎然清淨。譬如琉璃內懸明月。身心

決然妙圓平等獲大安隱。一切如來密圓淨妙皆現其中。是人即獲無生法忍。從是漸修隨所發行安立聖位。是則名為第三增進修行漸次。

阿難是善男子欲愛乾枯根境不偶。現前殘質不復續生。執心虛明純是智慧。慧性明圓。豈十方界。乾有其慧名乾慧地。欲習初乾未與如來法流水接。即以此心中流入。圓妙開敷從真妙圓。重發真妙妙信常住。一切

妄想滅盡無餘。中道純真名信心住。真信明了一切圓通。陰處界三不能為礙。如是乃至過去未來。無數劫中捨身受身。一切習氣皆現在前。是善男子皆能憶念。得無遺忘名念心住。妙圓純真真精發化。無始習氣通一精明。唯以精明進趣真淨名精進心。心精現前純以智慧名慧心住。執持精明周遍寂湛。寂

妙常凝名定心住。定光發明明性深入。唯進無退名不退心。心進安然保持不失。十方如來氣分交接名護法心。覺明保持能以妙力。迴佛慈光向佛安住。猶如雙鏡光明相對。其中妙影重重相入名迴向心。心光密迴獲佛

常凝。無上妙淨安住無爲。得無遺失名戒心住。住戒自在能遊十方。所去隨願名願心住。

阿難是善男子以真方便發此十心。心精發揮十用涉入圓成一心名發心住。心中發明如淨瑠璃。內現精金。以前妙心履以成地名治地住。心地涉知俱得明了。遊履十方得無留礙名修行住。行與佛同受佛氣分。如中

陰身自求父母。陰信冥通人如來種名生貴住。既遊道胎親奉覺胤。如胎已成人相不缺名方便具足住。容貌如佛心相亦同名正心住。身心合成日益增長名不退住。十身靈相一時具足名童真住。形成出胎親爲佛子名法王子住。表以成人如國大王。以諸國事分委太子。彼刹利王世子長成。陳列灌頂名灌頂住。

阿難是善男子成佛子已。具足無量如來妙德。十方隨順名歡喜行。善能利益一切衆生名饒益行。自覺覺他得無違拒名無瞋恨行。種類出生窮未來際。三世平等十方通達名無盡行。一切合同種種法門。得無差謬名離疑亂行。則於同中顯現群異。一一異相各各見同名善現行。如是乃至十方虛空滿足微塵。一一塵中現十方界。現塵現界不相留礙名無著行。種種現前咸是第一波羅蜜多名尊重行。如是圓融能成十方諸佛軌則名善法行。一一皆是清淨無漏。一真無爲性本然故名真實行。

阿難是善男子滿足神通成佛事已。純潔精真遠諸留患。當度衆生滅除度相。迴無爲心向涅槃路。名救護一切衆生離衆生相迴向。壞其可壞遠離諸離。名不壞迴向。本覺湛然覺齊佛覺。名等一切佛迴向。精真發明地如佛地。名至一切處迴向。世界如來互相涉入得無罣礙。名無盡功德藏迴向。於同佛地地中各各生清淨因。依因發揮取涅槃道。名隨順平等善根迴向。真根既成十方衆生皆

我本性。性圓成就。不失衆生。名隨順等觀一切衆生迴向。即一切法離一切相。唯即與離二無所著。名如相迴向。真得所如十方無礙。名無縛解脫迴向。性德圓成法界量滅。名法界無量迴向。阿難是善男子盡是清淨四十一心。次成四種妙圓加行。即以佛覺用爲己心。若出未出猶如鑽火。欲然其木名爲煖地。又以己心成佛所履。若依非依如登高山地。身入虛空下有微礙。名爲頂地。心佛二同善得中道。如忍事人非懷非出名爲忍地。數量銷滅迷覺中道。二無所目名世第一地。

阿難是善男子。於大菩提善得通達。覺通如來盡佛境界。名歡喜地。異性入同同性亦滅。名離垢地。淨極明生名發光地。明極覺滿名焰慧地。一切同異所不能至。名難勝地。無爲真如性淨明露。名現前地。盡真如際名遠行地。一真如心名不動地。發真如用名善慧地。阿難是諸菩薩從此已往。修習畢功功德圓滿。亦曰此地名修習位。慈陰妙雲覆涅槃海。名法雲地。如來逆流如是菩薩。順行而至覺際入交名爲等覺。阿難從乾慧心至等覺已。是覺始獲金剛心中初乾慧地。如是重重單復十二。方盡妙覺成無上道。是種種地皆以金剛。觀察如幻十種深喻。奢摩他中。用諸如來毘婆舍那。清淨修證漸次深入。阿難如是皆以三增進故。善能成就五十五位真菩提路。作是觀者名爲正觀。若他觀者名爲邪觀。爾時文殊師利法王子。在大衆中即從座起。

阿難是善男子以真方便發此十心。心精發揮十用涉入圓成一心名發心住。心中發明如淨瑠璃。內現精金。以前妙心履以成地名治地住。心地涉知俱得明了。遊履十方得無留礙名修行住。行與佛同受佛氣分。如中

阿難是善男子以真方便發此十心。心精發揮十用涉入圓成一心名發心住。心中發明如淨瑠璃。內現精金。以前妙心履以成地名治地住。心地涉知俱得明了。遊履十方得無留礙名修行住。行與佛同受佛氣分。如中

頂禮佛足而白佛言。當何名是經。我及衆生云何奉持。佛告文殊師利。是經名大佛頂悉怛多般怛囉。無上寶印。十方如來清淨海眼。亦名救護觀因度脫阿難。及此會中性比丘尼。得菩提心入遍知海。亦名如來密因修證了義。亦名大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼呪。亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴。汝當奉持。

說是語已。即時阿難及諸大衆。得蒙如來開示密印般怛囉義。兼聞此經了義名目。頓悟禪那修進聖位。增上妙理心虛。斷除三界修心六品微細煩惱。即從座起頂禮佛足。合掌恭敬而白佛言。大威德世尊慈音無遮。善開衆生微細沈惑。令我今日身心。意快然得大饒益。世尊若此妙明真淨妙心本來還圓。如是乃至大地草木。蠕動含靈本元真如。即是如來成佛眞體。佛體眞實。云何復有地獄餓鬼畜生修羅人天等道。世尊此道爲復本來自有。爲是衆生妄習生起。世尊如寶蓮香比丘尼。持菩薩戒私行淫欲。妄言行淫非殺非偷無有業報。發是語已先於女根生大猛火。後於節節猛火燒然墮無間獄。瑠璃大王善星比丘。瑠璃爲誅瞿曇族姓。善星妄說一切法空。生身陷入阿鼻地獄。此諸地獄爲有定處爲復自然。彼彼發業各各私受。唯垂大慈發開童蒙。令諸一切持戒衆生。聞決定義歡喜頂戴讚歎無犯。佛告阿難快哉此問。令諸衆生不入邪見。汝今諦聽當爲汝說。阿難一切衆生實本眞淨。

因彼妄見有妄習生。因此分開內分外分。阿難內分即是衆生分內。因諸愛染發起妄情。情積不休能生愛水。是故衆生心憶珍羞口中水出。心憶前人或隣或恨目中生淚。貪求財寶心發愛涎體光潤。心著行淫男女二根自然流液。阿難諸愛雖別流結是同。潤濕不昇自然從墜此名內分。

阿難外分即是衆生分外。因諸渴仰發明虛想。想積不休能生勝氣。是故衆生心持禁戒舉身輕清。心持呪印願阿雄毅。心欲生天夢想飛舉。心存佛國聖境冥現。事善知識自輕身命。阿難諸想雖別輕舉是同。飛動不沈自然超越此名外分。

阿難一切世間生死相續。生從順習死從變流。臨命終時未捨暖觸。一生善惡俱時頓現。死逆生順二習相交。純想即飛必生天上。若飛心中兼福兼慧及與淨願。自然心開見十方佛。一切淨土隨願往生。情少想多輕舉非遠。即爲飛仙大力鬼王。飛行夜叉地行羅刹遊於四天。所去無礙其中若有善願善心護持我法。或護禁戒隨持戒人。或護神呪隨持呪者。或護禪定保綏法忍。是等親住如來座下。情想均等不飛不墜生於人間。想明斯聰情幽斯鈍。情多想少流入橫生。重爲毛群輕爲羽族。七情三想沈下水輪。生於火際。受氣猛火身爲餓鬼。常被焚燒水能害已。無食無飲經百千劫。九情三想下洞火輪。身入風火二交過地。輕生有間重生無間二種地獄。純情即沈入阿鼻獄。若沈心中有謗大乘。毀

佛禁戒誑妄說法。虛貪信施濫膺恭敬五逆十重。更生十方阿鼻地獄。循造惡業雖則自招衆同分中兼有元地。

阿難此等皆是彼諸衆生自業所感。造十習

因受六交報。云何十因。阿難一者婬習交接。發於相磨研磨不休。如是故有大猛火光於中發動。如人以手自相磨觸。暖相現前。二習相然故有鐵床銅柱諸事。是故十方一切如來。色目行婬同名欲火。菩薩見欲如避火坑。

二者貪習交計。發於相吸吸攬不止。如是故有積寒堅水於中凍冽。如人以口吸縮風氣有冷觸生。二習相凌故有吒吒波波。囉囉。青赤白蓮寒水等事。是故十方一切如來。色目多求同名貪水。菩薩見貪如避瘴海。

三者慢習交凌。發於相恃馳流不息。如是故有騰逸奔波積波爲水。如人口舌自相綿味因而水發。二習相鼓故有血河灰河熱沙毒海。融銅灌吞諸事。是故十方一切如來。色目我慢名飲癡水。菩薩見慢如避巨溺。

四者瞋習交衝。發於相忤忤結不息。心熱發火鑄氣爲金。如是故有刀山鐵樹劍輪斧鉞鎗鋸。如人銜冤殺氣飛動。二習相擊故有官割斬新刺刺毆擊諸事。是故十方一切如來。色目瞋恚名利刀劍。菩薩見瞋如避誅戮。

五者詐習交誘。發於相調引起不住。如是故有繩木絞校。如水浸田草木生長。二習相延故有杻械枷鎖鞭杖撻棒諸事。是故十方一切如來。色目姦僞同名譏賊。菩薩見詐如畏

◎一修二◎ ◎二修三◎ ◎三修四◎ ◎四修五◎ ◎五修六◎ ◎六修七◎ ◎七修八◎ ◎八修九◎ ◎九修十◎

則入十八地獄。三業不兼中間或為一殺一盜。是人則入三十六地獄。見見一根單犯一業。是人則入一百八地獄。由是衆生別作別造。於世界中入同分地。妄想發生非本來有。復次阿難是諸衆生非破律儀。犯菩薩戒毀佛涅槃。諸餘雜業歷劫燒然。後還罪畢受諸鬼形。若於本因。貪物為罪是人罪畢。遇物成形成名爲魅鬼。貪色為罪是人罪畢。遇風成形成名爲魃鬼。貪惑為罪是人罪畢。遇畜成形成名爲魅鬼。貪恨為罪是人罪畢。遇蟲成形成名爲毒鬼。貪憶為罪是人罪畢。遇衰成形成名爲癘鬼。貪傲為罪是人罪畢。遇氣成形成名爲餓鬼。貪罔為罪是人罪畢。遇幽為形成名爲魔鬼。貪明為罪是人罪畢。遇精為形成名爲魍魎鬼。貪成爲罪是人罪畢。遇明為形成名役使鬼。貪黨爲罪是人罪畢。遇人為形成名傳送鬼。阿難是人皆以純情墜落。業火燒乾上出爲鬼。此等皆是自妄想業之所招引。若悟菩提則妙明本無所有。

復次阿難鬼業既盡。則情與想二俱成空。方於世間。與元負人怨對相值。身為畜生酬其宿債。物怪之鬼物銷報盡。生於世間多爲鳥類。風魃之鬼風銷報盡。生於世間多爲畜獸。一切異類。畜魅之鬼畜死報盡。生於世間多爲狐類。蟲蟲之鬼蟲滅報盡。生於世間多爲蠅類。衰腐之鬼衰窮報盡。生於世間多爲蠅類。受氣之鬼氣銷報盡。生於世間多爲食類。綿幽之鬼幽銷報盡。生於世間多爲服類。和精之鬼和銷報盡。生於世間多爲應類。明靈

之鬼明滅報盡。生於世間多爲休微一切諸類。依人之鬼人亡報盡。生於世間多。於諸類。阿難是等皆以業火乾枯。酬其宿債傍爲畜生。此等亦皆自虛妄業之所招引。若悟菩提。則此妄緣本無所有。如汝所言寶蓮香等。及瑠璃王善星比丘。如是惡業本自發明。非從天降亦非地出。亦非人與。自妄所招還自來受。菩提心中皆爲浮。妄虛想凝結。

復次阿難從是畜生酬償先債。若彼酬者分越所酬。此等衆生還復爲人。返徵其剩。如彼有力兼有福德。則於人中不捨人身酬還彼力。若無福者還爲畜生償彼餘直。阿難當知若用錢物。或役其力償足自停。如於中間殺彼身命或食其肉。如是乃至經微塵劫。相食相誅猶如轉輪。互爲高下無有休息。除奢摩他及佛出世不可停寢。汝今應知彼鳥倫者酬足復形。生人道中參合愚類。彼狐倫者酬足復形。生人道中參合愚類。彼毒倫者酬足復形。生人道中參合庸類。彼蠅倫者酬足復形。生人道中參合微類。彼食倫者酬足復形。生人道中參合勞類。彼應倫者酬足復形。生人道中參於文類。彼休微者酬足復形。生人道中參於達類。阿難是等皆以宿債畢酬復形人道。皆無始來業計顛倒相生相殺。不遇如來不聞正法。於塵勞中法爾輪轉。此輩名爲可憐愍者。

阿難復有從人不依正覺修三摩地。別修妄念。存想固形遊於山林。人不及處有十。仙種。阿難彼諸衆生。堅固服餌而不休息。食道圓成地名地行仙。堅固草木而不休息。藥道圓成名飛行仙。堅固金石而不休息。化道圓成名遊行仙。堅固動止而不休息。氣精圓成名空行仙。堅固津液而不休息。潤德圓成名天行仙。堅固精色而不休息。吸粹圓成名通行仙。堅固呪禁而不休息。術法圓成名道行仙。堅固思念而不休息。思憶圓成名照行仙。堅固交遘而不休息。感應圓成名精行仙。堅固變化而不休息。覺悟圓成名絕行仙。阿難是等皆於人中鍊心不循正覺。別得生理解壽千萬歲。休止深山或大海島絕於人境。斯亦輪迴妄想流轉不修三昧。報盡還來散入諸趣。

阿難諸世間人不求常住。未能捨諸妻妾恩愛。於邪淫中心不流逸澄瑩生明。命終之後隣於日月。如是一類名四天王天。於已妻房姪愛微薄。於淨居時不盡得全味。命終之後超日月明居人間頂。如是一類名忉利天。達欲暫去去無思憶。於人間世動少靜多。命終之後於虛空中朗然安住。日月光明上照不及。是諸人等自有光明。如是一類名須焰摩天。一切時靜。有應觸來未能達戾。命終之後上昇精微。不接下界諸人天境。乃至劫壞三災不及。如是一類名兜率陀天。我無欲心應汝行事。於橫陳時味如嚼蠟。命終之後生越化地。如是一類名樂變化天。無世間心同世行事。於行事交了然超越。命終之後遍能出

一四三
①阿二謂②摩一報③生二主④身一發⑤於二反⑥妄虛二虛妄⑦返二反⑧於二其⑨仙種二種仙⑩靈二種⑪償二修⑫得⑬世二事⑭

超化無化境。如是一類名他化自在天。阿難如是六天。形雖出動心跡尚交。自此已還名為欲界。

大佛頂萬行首楞嚴經卷第八

大佛頂如來密因修證了義諸

菩薩萬行首楞嚴經卷第九

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九

唐天竺沙門般刺蜜帝譯

阿難世間一切所修心人。不假禪那無有智慧。但能執身不行姪。若行若坐想念念俱無。愛染不生無留欲界是人應念身為梵侶。如是一類名梵衆天。欲習既除離欲心現。於諸律儀愛樂隨順。是人應時能行梵德。如是一類名梵輔天。身心妙圓威儀不缺。清淨禁戒加以明悟。是人應時能統衆為大梵王。如是一類名大梵天。阿難此三勝流。一切苦惱所不能逼。雖非正修真三摩地。清淨心中諸漏不動名為初禪。

阿難其次梵天。統攝梵人圓滿梵行。澄心不動寂湛生光。如是一類名少光天。光光相然照耀無盡。映十方界遍成瑠璃。如是一類名無量光天。吸持圓光成就教體。發化清淨應用無盡。如是一類名光音天。阿難此三勝流。一切愛。愁所不能逼。雖非正修真三摩地。清淨心中龜漏已伏名為二禪。

阿難如是天人。圓光成音披音露妙。發成精

行通寂滅樂。如是一類名少淨天。淨空現前引發無際。身心輕安成寂滅樂。如是一類名無量淨天。世界身心一切圓淨。淨德成就勝託現前歸寂滅樂。如是一類名遍淨天。阿難此三勝流具大隨順。身心安隱得無量樂。雖非正得真三摩地。安隱心中歡喜舉具名為三禪。

阿難。次復天人。不逼身心苦因已盡。樂非常住久必壞生。苦樂二心俱時頓捨。龜重相滅淨福性生。如是一類名福生天。捨心圓融勝解清淨。福無遮中得妙隨順窮未來際。如是一類名福愛天。阿難從是天中有二歧路。若於先心無量淨光。福德圓明修證而住。如是一類名廣果天。若於先心雙厭苦樂。精研捨心相續不斷。圓窮捨道身心俱滅。心慮灰凝經五百劫。是人既以生滅為因。不能發明不生滅性。初半劫滅後半劫生。如是一類名無想天。阿難此四勝流一切世間。諸苦樂境所不能動。雖非無為真不動地。有所得心功用純熟名為四禪。

阿難此中復有五不還天。於下界中九品習氣俱時滅盡。苦樂雙亡下無下居。故於捨心衆同分中安立居處。阿難苦樂兩滅闕心不交。如是一類名無煩天。機括獨行研交無地。如是一類名無熱天。十方世界妙見圓澄。更無塵象一切沈垢。如是一類名善見天。精見現前陶鑄無礙。如是一類名善現天。究竟群幾窮色性入無邊際。如是一類名色究竟天。

阿難此不還天。彼諸四禪四位天王。獨有欽聞不能知見。如今世間曠野深山聖道場地。皆阿羅漢所住持故。世間衆人所不能見。阿難是十八天獨行無交未盡形累。自此已還名為色界。

復次阿難從是有頂色邊際中。其間復有二種歧路。若於捨心發明智慧。慧光圓通便出塵界。成阿羅漢入菩薩乘。如是一類名為迴心大阿羅漢。若在捨心捨厭成就。覺身為礙銷礙入空。如是一類名為空處。諸礙既銷無礙無滅。其中唯留阿賴耶識。全於末那半分微細。如是一類名為識處。空色既亡識心都滅。十方寂然迥無攸往。如是一類名無所有處。識性不動以滅窮研。於無盡中發宣盡性。如存不存若盡非盡。如是一類名為非想非非想處。此等窮空不盡空理。從不還天聖道窮者。如是一類名不迴心鈍阿羅漢。若從無想諸外道天窮空不歸。迷漏無聞便入輪轉。阿難是諸天上各各天人。則是凡夫業果酬答盡入輪。彼之天王即是菩薩遊三摩地。提漸次增進。迴向聖倫所修行路。阿難。是四空天身心滅盡。定性現前無業果色。從此速終名無色界。此皆不了妙覺明心。積妄發生妄有三界。中間安隨七趣沈溺。補特伽羅各從其類。復次阿難是三界中復有四種阿修羅類。若於鬼道以護法力成通入空。此阿修羅從卵而生。鬼趣所攝。若於天中降德貶墜。其所卜居隣於日月。此阿修羅從胎而出。人趣所攝。有修羅王執持世界力洞無畏。能與

梵王及天帝釋四天爭權。此阿修羅因變化有天神所攝。阿難別有一分下劣修羅。生大海心沈水穴口。日遊虛空暮歸水宿。此阿修羅因濕氣有畜生趣攝。

阿難如是地獄餓鬼畜生人及神仙。天洎修羅精研七趣。皆是昏沈諸有爲想。妄想受生。妄想隨業。於妙圓明無作本心。皆如空花元無所有。但一虛妄更無根緒。阿難此等衆生。不識本心受此輪迴。經無量劫不得昇淨。皆由隨順殺盜淫故。反此三種又則出生無殺盜淫。有名鬼倫無名天趣。有無相傾起輪迴性。若得妙發三摩。提者則妙常寂。有無二無無二亦滅。尚無不殺不偷不淫。云何更隨殺盜淫事。阿難不斷三業各有私因。因各各私衆私同分。非無定處自妄發生。生妄無因無可尋究。汝易修行欲得菩提要除三惑。不盡三惑縱得神通。皆是世間有爲功用。習氣不滅落於魔道。雖欲除妄倍加虛偽。如來說爲可哀憐者。汝妄自造非菩提答。作是說者名爲正說。若他說者即魔王說。

即時如來將罷法座。於師子床攬七寶。机迴紫金山再來凭倚。普告大衆及阿難言。汝等有學緣覺聲聞。今日迴心趣大菩提無上妙覺。吾今已說眞修行法。汝猶未識修奢摩他毘婆舍那微細魔事。魔境現前汝不能識。洗心非正落於邪見。或汝陰魔或復天魔。或著鬼神或遭魘魅。心中不明認賊爲子。又復於中得少爲足。如第四禪無聞比丘妄言證聖。天報已畢衰相現前。謗阿羅漢身遭後有。墮

阿鼻獄。汝應諦聽吾今爲汝子細分別。阿難起立并其會中同有學者。歡喜頂禮伏聽慈誨。

佛告阿難及諸大衆。汝等當知有漏世界十二類生。本覺妙明覺圓心體。與十方佛無二無別。由汝妄想迷理爲各癡愛發生。生發遍迷故有空性。化迷不息有世界生。則此十方微塵國土非無漏者。皆是迷頑妄想安立。當知虛空生汝心內。猶如片雲點太清裏。況諸世界在虛空耶。汝等一人發真歸元。此十方空皆悉銷殞。云何空中所有國土而不振裂。汝輩修禪飾三摩地。十方菩薩及諸無漏大阿羅漢。心精進。潛當處湛然。一切魔王及與鬼神諸凡夫天。見其宮殿無故崩裂。大地振坼水陸飛騰。無不驚愕。凡夫昏暗不覺還說彼等咸得五種神通唯除漏盡。懸此塵勞。如何令汝摧裂其處。是故。神鬼及諸天魔魘魅妖精。於三昧時來來惱汝。然後諸魔雖有大怒。彼魔勢內汝妙覺中。如風吹光如刀斷水了不相觸。汝如沸。浪彼如堅水。煖氣漸隣不日銷殞。徒恃神力但爲其客成就就破。由汝心中五陰主人。主人若迷客得其便。當處禪那覺悟無惑。則彼魔事無奈汝何。陰銷入明則彼群邪咸受幽氣。明能破暗。近自銷殞。如何敢留擾亂禪定。若不明悟被陰所迷。則汝阿難必爲魔子成就魔人。如摩登伽殊爲眇劣。彼魔呪汝破佛律儀。八萬行中。祇毀一戒。心清淨故尚未淪溺。此乃瞋汝覺覺全身。如宰臣家忽逢籍沒。宛轉零落無可哀救。

阿難當知汝坐道場。銷落諸念其念若盡。則諸離念一切精明。動靜不移憶忘如一。當住此處入三摩提。如明目人處大幽暗。精性妙淨心未發光。此則名爲色陰區宇。若目明朗十方洞開。無復幽黯名色陰盡。是人則能超越劫濁。觀其所由堅固妄想以爲其本。

阿難當在此中精研妙明四大不織。少選之間身能出礙。此名精明流溢前境。斯但功用暫得如是。非爲聖證不作聖心名善境界。若作聖解即受群邪。

阿難復以此心精研妙明其身內微。是人忽然於其身內拾出虵蚺。身相宛然亦無傷毀。此名精明流溢形體。斯但精行暫得如是。非爲聖證不作聖心名善境界。若作聖解即受群邪。

又以此心內外精研。其時魂魄意志精神。除執受身餘皆涉入。若爲賓主。忽於空中聞說法聲。或聞十方同敷密義。此名精魂遞相離合。成就善種暫得如是。非爲聖證不作聖心名善境界。若作聖解即受群邪。

又以此心澄露皎徹內光發明。十方遍作閻浮檀色。一切種類化爲如來。于時忽然見毘盧遮那踞天光臺。千佛圍繞百億國土。及與蓮華俱時出現。此名心魂靈悟所染。心光研明照諸世界。暫得如是。非爲聖證。不作聖心名善境界。若作聖解即受群邪。

又以此心精研妙明觀察不停。抑按降伏制止超越。於時忽然十方虛空。成七寶色或百寶色。同時遍滿不相留礙。青黃赤白各各純

現。此名抑按功力。隨分。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

又以此心研究澄徹。精光不亂。忽於夜合在暗室內。見種種物。不殊白晝。而暗室物亦不除滅。此名心細密。澄其見所。視洞幽。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

又以此心圓入虛融。四。般。忽然同於草木。火燒刀斫。曾無所覺。又則火光不能燒。鐵割其肉。猶如削木。此名塵併排四大性。一向入純。暫得如是。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

又以此心成就清淨。淨心功極。忽見大地。十方山河。皆成佛國。具足七寶光明。遍滿。又見恒沙諸佛如來。遍滿空界。樓殿華麗。下見地獄。上觀天宮。得無障礙。此名欣厭。凝想日深。想久化成。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

又以此心研究深遠。忽於中夜。遙見遠方。市井街巷。親族眷屬。或聞其語。此名迫心逼極。飛出故多隔見。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

又以此心研究精極。見善知識。形體變移。少選無端。種種遷改。此名邪心含受魘魅。或遭天魔入其心腹。無端說法。通達妙義。非爲聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。阿難如是十種禪那現境。皆是色陰用心交互。故現斯事。衆生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。汝

等當依如來滅後。於未法中宣示斯義。無令

天魔得其方便。保持覆護。成無上道。

阿難彼善男子。修三摩提。奢摩他中。色陰盡者。見諸佛心。如明鏡中顯現其像。若有所得。而未能用。猶如魔人。手足宛然。見聞不惑。心觸客邪。而不能動。此則名爲受陰區宇。若魔各歇。其心離身。返觀其面。去住自由。無復留礙。名受陰盡。是人則能超越見濁。觀其所由。虛明妄想。以爲其本。

阿難彼善男子。當在此中。得大光耀。其心發明。內抑過分。忽於其處。發無窮悲。如是乃至。觀見蚊虻。猶如赤子。心生憐愍。不覺流淚。此名功用抑摧過越。悟則無咎。非爲聖證。覺了不迷。久自銷歇。若作聖解。則有悲魔入其心。府。見人則悲啼泣。無限。失於正受。當從淪墜。

阿難又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。勝相現前。感激過分。忽於其中。生無限勇。其心猛利。志齊諸佛。謂三僧祇一念能越。此名功用。凌率過越。悟則無咎。非爲聖證。覺了不迷。久自銷歇。若作聖解。則有狂魔入其心。府。見人則誇我慢無比。其心乃至上不見佛。下不見人。失於正受。當從淪墜。

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。前無新證。失故居。智力衰微。入中墮地。遍無所見。心中忽然生大枯渴。於一切時。沈憶不散。將此以爲勤精進相。此名修心無慧自失。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有憶魔入其心。府。且夕撮心。懸在一處。失於正受。當從淪墜。

淪墜

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。慧力過定。失於猛利。以諸勝性。懷於心中。自心已疑。是虛舍那。得少爲足。此名用心亡失。恒審溺於知見。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有下劣。易知足魔入其心。府。見人自言。我得無上第一義諦。失於正受。當從淪墜。

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。新證未獲。故心已亡。歷覽之際。自生艱險。於心忽然生無盡憂。如坐鐵床。如飲毒藥。心不欲活。常求於人。令害其命。早取解脫。此名修行失於方便。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有一分常憂愁魔入其心。府。手執刀劍。自割其肉。欣其捨壽。或常憂愁。走入山林。不耐見人。失於正受。當從淪墜。

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。處清淨中心安隱後。忽然自有無限喜生。心中歡悅。不能自止。此名輕安無慧自禁。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有一分好喜樂魔入其心。府。見人則笑於衢路。傍自歌自舞。自謂已得無礙解脫。失於正受。當從淪墜。

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。自謂已足。忽有無端大我慢起。如是乃至。慢與過慢。及慢過慢。或增上慢。或卑劣慢。一時俱發。心中尚輕十方如來。何況下位聲聞緣覺。此名見勝無慧自救。悟則無咎。非爲聖證。若作聖解。則有一分大我慢魔入其心。府。不禮塔廟。摧毀經像。謂檀越言。此是金銅。或是土木。經是樹葉。或是疊花。肉身真常。不自恭敬。

却崇土木實爲顛倒。其深信者從其毀碎埋棄地中。疑誤衆生入無間獄。失於正受當從淪墜。

又彼定中諸善男子。見色陰銷受陰明白。於精明中圓悟精理得大隨順。其心忽生無量輕安。已言成聖得大自在。此名因慧獲諸輕清。悟則無咎非爲聖證。若作聖解則有一分好。清輕魔入其心。自謂滿足更不求進。此等多作無聞比丘。疑謗後生墮阿鼻獄。失於正受當從淪墜。

又彼定中諸善男子。見色陰銷受陰明白。於明悟中得虛明性。其中忽然歸向永滅。撥無因果一向入空。空心現前。乃至心生長斷滅解。悟則無咎非爲聖證。若作聖解則有空魔入其心。乃謗持戒名爲小乘。菩薩悟空有何持犯。其人常於信心懷越。飲酒噉肉廣行淫穢。因魔力故攝其前人不生疑謗。鬼心入或食屎尿。與酒肉等一種俱空。破佛律儀誤。人人罪。失於正受當從淪墜。

又彼定中諸善男子。見色陰銷受陰明白。味其虛明深入心骨。其心忽有無限愛生。愛極發狂便爲貪欲。此名定境安順入心。無慧自持誤入諸欲。悟則無咎非爲聖證。若作聖解則有欲魔入其心。一向說欲爲菩提道。化諸白衣平等行欲。其行經者名持法子。神鬼力故於末世中。攝其凡愚其數至百。如是乃至一百二百。或五六百多滿千萬。魔心生厭離其身體。威德既無陷於王難。疑誤衆生入無間獄。失於正受當從淪墜。

阿難如是十種禪那現境。皆是受陰用心交互故現斯事。衆生頑迷不自付量。逢此因緣迷不自識。謂言登聖。大妄語成墮無間獄。汝等亦當將如來語。於我滅後傳示末法。遍令衆生開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護成無上道。

阿難彼善男子。修三摩提受陰盡者。雖未漏盡心離其形。如鳥出籠已能成就。從是凡身上歷菩薩六十聖位。得意生身隨往無礙。譬如有人熟寐寢言。是人雖則無別所知。其言已成音韻倫次。令不寐者咸悟其語。此則名爲想陰區宇。若動念盡浮想銷除。於覺明心如去塵垢。一倫死生首尾圓照。名想陰盡。是人則能超煩惱濁。觀其所由。融通妄想以爲其本。

阿難彼善男子。受陰虛妙不遭邪慮。圓定發明三摩地中。心愛圓明銳其精思貪求善巧。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人不覺是其魔著。自言謂得無上涅槃。來彼求巧善男子處敷座說法。其形斯須或作比丘。令彼人見或爲帝釋。或爲婦女或比丘尼。或寢暗室身有光明。是人愚迷惑爲菩薩。信其教化搖蕩其心。破佛律儀潛行貪欲。口中好言災祥變異。或言如來某處出世。或言劫火或說刀兵。恐怖於人令其家資無故耗散。此名怪鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。阿難又善男子。受陰虛妙不遭邪慮。圓定發明三摩地中。心愛遊蕩飛其精思貪求經歷。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人亦不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求遊善男子處。敷座說法自形無變。其聽法者忽自見身坐寶蓮華。全體化成紫金光聚。衆聽人各各如是得未曾有。是人愚迷惑爲菩薩。好逸其心破佛律儀潛行貪欲。口中好言諸佛應世。某處某人當是某佛化身來此。某人即是某菩薩等來化人間。其人見故心生傾渴。邪見密興種智銷滅。此名魃鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。阿難又善男子。受陰虛妙不遭邪慮。圓定發明三摩地中。心愛綿綿。潛澄其精思貪求契合。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人實不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求合善男子處敷座說法。其形及彼聽法之人。外無遷變。令其聽者未聞法前心自開悟。念念移易或得宿命。或有他心。或見地獄。或知人間好惡諸事。或口說偈或自誦經。各各歡喜得未曾有。是人愚迷惑爲菩薩。綿愛其心。破佛律儀潛行貪欲。口中好言佛有大小。某佛先佛某佛後佛。其中亦有真佛假佛。男佛女佛。菩薩亦然。其人見故洗滌本心易入邪悟。此名魅鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。阿難又善男子。受陰虛妙不遭邪慮。圓定發明三摩地中。心愛綿綿。潛澄其精思貪求契合。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人實不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求合善男子處敷座說法。其形及彼聽法之人。外無遷變。令其聽者未聞法前心自開悟。念念移易或得宿命。或有他心。或見地獄。或知人間好惡諸事。或口說偈或自誦經。各各歡喜得未曾有。是人愚迷惑爲菩薩。綿愛其心。破佛律儀潛行貪欲。口中好言佛有大小。某佛先佛某佛後佛。其中亦有真佛假佛。男佛女佛。菩薩亦然。其人見故洗滌本心易入邪悟。此名魅鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。阿難又善男子。受陰虛妙不遭邪慮。圓定發明三摩地中。心愛綿綿。潛澄其精思貪求契合。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人實不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求合善男子處敷座說法。其形及彼聽法之人。外無遷變。令其聽者未聞法前心自開悟。念念移易或得宿命。或有他心。或見地獄。或知人間好惡諸事。或口說偈或自誦經。各各歡喜得未曾有。是人愚迷惑爲菩薩。綿愛其心。破佛律儀潛行貪欲。口中好言佛有大小。某佛先佛某佛後佛。其中亦有真佛假佛。男佛女佛。菩薩亦然。其人見故洗滌本心易入邪悟。此名魅鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。

摩地中。心愛根本窮覽物化性之終始。精爽其心貪求。辯析爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人先不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求元善男子處敷座說法。身有威神摧伏求者。令其座下雖未聞法自然心伏。是諸人等將佛涅槃善提法身。即是現前我肉身上。父子子遞代相生。即是法身常住不絕。都指現在即為佛國。無別淨居及金色相。其人信受。忘失先心。身命歸依得未曾有。是等愚迷惑為菩薩。推究其心破佛律儀潛行貪欲。口中好言眼耳鼻舌皆為淨土。男女二根即是菩提涅槃真處。彼無知者信是穢言。此名蠱毒魔勝惡鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。

又善男子。受陰虛妙不遭邪慮。圓定發明三摩地中。心愛懸應周流精研貪求冥感。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人元不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求應善男子處敷座說法。能令聽眾暫見其身如百千歲。心生愛染不能捨離。身為奴僕四事供養不覺疲勞。各各令其座下人心。知是先師本善知識別生法愛。粘如膠漆得未曾有。是人愚迷惑為菩薩。親近其心破佛律儀潛行貪欲。口中好言我於前世。於某生中先度某人。當時是我妻妾兄弟。今來相度與汝相隨。歸某世界供養某佛。或言別有大光明天佛於中住。一切如來所依居地。彼無知者信

是虛誑遺失本心。此名厲鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師俱陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。又善男子。受陰虛妙不遭邪慮。圓定發明三摩地中。心愛深入。克己辛勤。樂處陰寂貪求靜謐。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人本不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求陰善男子處敷座說法。令其聽人各知本業。或於其處語一人言。汝今未死已作畜生。勅使一人於後踏尾。頓令其人起不能得。於是一衆傾心欽伏。有人起心已知其肇。佛律儀外重加精苦。誹謗比丘罵詈徒衆。訐露人事不避讎嫌。口中好言未然禍福。及至其時毫髮無失。此大力鬼年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。

又善男子。受陰虛妙不遭邪慮。圓定發明三摩地中。心愛知見勤苦研尋貪求宿命。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人殊不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求知善男子處敷座說法。是人無端於說法處得大寶珠。其魔或時化為畜生。口銜其珠及難珍寶。簡策符牘諸奇異物。先授彼人後著其體。或誘聽人藏於地下。有明月珠照。耀其處。是諸聽者得未曾有。多食藥草不損嘉膳。或時日食一麻一麥。其形肥充魔力持故。誹謗比丘罵詈徒衆不避讎嫌。口中好言他方寶藏。十方聖賢潛匿之處。隨其後者往

往見有奇異之人。此名山林土地城隍川嶽鬼神年老成魔。或有宣經破戒律。與承事者潛行五欲。或有精進純食草木。無定行事惱亂。彼人厭足心生去彼人體。弟子與師多陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。

又善男子。受陰虛妙不遭邪慮。圓定發明三摩地中。心愛神通種種變化。研究化元貪取神力。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人誠不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求通善男子處敷座說法。是人或復手執火光手撮其光。分於所聽四衆頭上。是諸聽人頂上火光皆長數尺。亦無熱性曾不焚燒。或入瓶內或處囊中。越隔透垣曾無障礙。動。或入瓶內或處囊中。越隔透垣曾無障礙。唯於刀兵不得自在。自言是佛身著白衣。受比丘禮誹謗禪律。罵詈徒衆訐露人事不避讎嫌。口中常說神通自在。或復令人傍見佛土。鬼力惑人非有其實。讚歎行淫不毀龜行。將諸猥褻以為傳法。此名天地大力山精海精風精河精土精。一切草木樹石積劫精魅或復龍魅或壽終仙再活為魅。或仙期終計年應死。其形不化他怪所附。年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師多陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。

又善男子。受陰虛妙不遭邪慮。圓定發明三摩地中。心愛入滅。研究化性貪求深空。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人終不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求空

善男子處數座說法。於大眾內其形忽空。眾無所見還從虛空。突然而出存沒自在。或現其身洞如琉璃。或垂手足作旃檀氣。或大小便如厚石蜜。誹毀戒律輕賤出家。口中常說無因無果。一死永滅無復後身。及諸凡聖雖得空寂。潛行貪欲受其欲者。亦得空心撥無因果。此名日月薄蝕精氣。金玉芝草麟鳳龜鶴。經千萬年不死為靈出生國土。年老成魔惱亂是人。厭足心生去彼人體。弟子與師多陷王難。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。

又善男子。受陰虛妙不遭邪虛。圓定發明三摩地中。心愛長壽辛苦研幾。貪求永歲棄分段生。頓希變易細。相常住。爾時天魔候得其便。飛精附人口說經法。其人竟不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求生善男子處數座說法。好言他方往還無滯。或經萬里瞬息再來。皆於彼方取得其物。或於一處在一宅中。數步之間令其從東詣至西壁。是人急行累年不到。因此心信疑佛現前。口中常說十方衆生皆是吾子。我生諸佛。我出世界我是元佛。出生自然不因修得。此名住世自在天魔使其奔屬。如遮文茶及四天王毘舍童子。未發心者利其虛明。食彼精氣或不因師。其修行人親自觀見。稱執金剛與汝長命。現美女身盛行貪欲。未逾年歲肝腦枯竭。口衆獨言聽若。魅魅前人未詳多陷王難。未及過期先已乾死。惱亂彼人以至殞殞。汝當先覺不入輪迴。迷惑不知墮無間獄。

阿難當知是十種魔於末世時。在我法中出家修道。或附人體或自現形。皆言已成正遍知覺。讚歎姪欲破佛律儀。先惡魔師與魔弟子姪姪相傳。如是邪精魅其心。曉近則九生多墮百世。令其修行總為魔眷。命終之後。畢為魔民。失正遍知墮無間獄。汝今未須先取寂滅。縱得無學留願入彼末法之中起大慈悲。救度正心深信衆生。令不著魔得正知見。我今度汝已出生死汝遵佛語名報佛恩。阿難如是十種魔那現境。皆是想陰用心交互故現斯事。衆生頑迷不自忖量。逢此因緣迷不自識謂言登聖。大妄語成墮無間獄。汝等必須將如來語。於我滅後傳示末法。遍令衆生開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護成無上道。

大佛頂萬行首楞嚴經卷第九

大佛頂如來密因修證了義諸

菩薩萬行首楞嚴經卷第十

*一名中印
奧那蘭陀

大道場經於
頂部錄出別行

●大唐神龍元年龍集乙巳五月己卯朔二十三日辛丑中天竺沙門般刺

蜜帝於廣州制止道場譯出

●菩薩戒弟子前。正誨大夫同中書

門下平章事清河房融筆。授

●烏長國沙門彌伽釋迦譯語
阿難彼善男子。修三摩。提想陰盡者。是人平

常夢想銷滅寤寐恒一。覺明虛靜猶如晴空。無復龜重前塵影事。觀諸世間大地山河山如鏡鑒明。來無所粘過無蹤跡。虛受照應了。因陳習唯一精真。生滅根元從此拔斷。見諸十方十二衆生。畢殫其類。雖未通其各命由緒。見同生基猶如野馬。隨風漂蕩。為浮根塵究竟樞穴。此則名為行陰區宇。若此清擾燭燿元性。性入元澄一澄元習。如波瀾滅化為澄水名行陰盡。是人則能超衆生濁。觀其所由幽隱妄想以為其本。

阿難當知是得正知奢摩他中諸善男子。疑明正心。十類天魔不得其便。方得精研窮生類本。於本類中生元露者。觀彼幽清圓擾動元。於圓元中起計度者。是人墜入二無因論。一者是人見本無因。何以故。是人既得生機全破。乘于眼根八百功德。見八萬劫所有衆生。業流灣環死此生彼。祇見衆生輪迴其處。八萬劫外冥無所觀。便作是解。此等世間十方衆生。八萬劫來無因自有。由此計度亡正遍知。墮落外道惑菩提性。二者是人見末無因。何以故。是人於生既見其根。知人生人悟鳥生鳥。鳥從來黑鵲從來白。人天本堅。畜生本橫。白非洗成黑非染造。從八萬劫無復改移。今盡此形亦復如是。而我本來不見菩提。云何更有成菩提事。當知今日一切物象皆本無因。由此計度亡正遍知。墮落外道惑菩提性。是則名為第一外道立無因論。
阿難是三摩中諸善男子。疑明正心魔不得便。墮生類本觀彼幽清常擾動元。於圓常中

起計度者。是人墜入四遍常論。一者是人窮心境性二處無因。修習能知二萬劫中。十方衆生所有生滅。咸皆循環不曾散失。計以爲常。二者是人窮四大元四性常住。修習能知四萬劫中。十方衆生所有生滅。咸皆體恒不會散失。計以爲常。三者是人窮盡六根。未那執受心意識中。本元由處性常恒故。修習能知八萬劫中。一切衆生循環不失。本來常住窮不失性。計以爲常。四者是人既盡想元生理更無流止運轉。生滅想心今已永滅。理中自然成不生滅。因心所度計以爲常。由此計常亡正遍知。墮落外道惑菩提性。是則名爲第二外道立圓常論。

又三摩中諸善男子。堅凝正心魔不得便窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於自他中起計度者。是人墜入四顯倒見。一分無常一分常論。一者是人觀妙明心遍十方界。湛然以爲究竟神我。從是則計我遍十方凝明不動。一切衆生於我心中自生自死。則我心性名之爲常。彼生滅者真無常性。二者是人觀其心。遍觀十方恒沙國土。見劫壞處名爲究竟無常種性。劫不壞處名爲究竟常。三者是人別觀我心。精細微密猶如微塵。流轉十方性無移改。能令此身即生即滅。其不壞性名我性常。一切死生從我流出名無常性。四者是人知想陰盡見行陰流。行陰常流計爲常性。色受想等今已滅盡名爲無常。由此計度一分無常一分常故。墮落外道惑菩提性。是則名爲第三外道一分常論。

又三摩中諸善男子。堅凝正心魔不得便窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於分位中生計度者。是人墜入四有邊論。一者是人計生元流用不息。計過未者名爲有邊。計相續心名爲無邊。二者是人觀八萬劫。則見衆生八萬劫前寂無聞見。無聞見處名爲無邊。有衆生處名爲有邊。三者是人計我遍知得無邊性。彼一切人現我知中。我曾不知彼之知性。名彼不得無邊之心但有邊性。四者是人窮行陰空。以其所見心路籌度。一切衆生一身之中。計其咸皆半生半滅。明其世界一切所有。一半有邊一半無邊。由此計度有邊無邊。墮落外道惑菩提性。是則名爲第四外道立有邊論。

又三摩中諸善男子。堅凝正心魔不得便窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於知見中生計度者。是人墜入四顯倒見。不死矯亂遍計虛論。一者是人觀變化元。見遷流處名之爲變。見相續處名之爲恒。見所見處名之爲生。不見見處名之爲滅。相續之因性不斷處名之爲增。正相續中所離處名之爲減。各各生處名之爲有。互互亡處名之爲無。以理都觀用心別見。有求法人來問其義。答言我今亦生亦滅。亦有亦無亦增亦減。於一切時皆亂其語。令彼前人遺失章句。二者是人諦觀其心。互互無處因無得證。有人來問唯答一字。但言其無。除無之餘無所言說。三者是人諦觀其心。各各有處因有得證。有人來問唯答一字但言其是。除是之餘無所言說。四者是

人有無俱見。其境故其心亦亂。有人來問答言亦有即是亦無。亦無之中不是亦有。一切矯亂無容窮詰。由此計度矯亂虛無。墮落外道惑菩提性。是則名爲第五外道四顯倒性。不死矯亂遍計虛論。

又三摩中諸善男子。堅凝正心魔不得便窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於無盡流生計度者。是人墜入死後有相發心顯倒。或自固身云色是我。或見我圓含遍國土。云我有色。或彼前緣隨我迴復云色屬我。或復我依行中相續云我在色。皆計度言死後有相。如是循環有十六相。從此惑計畢竟煩惱畢竟菩提。兩性並驅各不相觸。由此計度死後有故。墮落外道惑菩提性。是則名爲第六外道。立五陰中死後有相心顯倒論。

又三摩中諸善男子。堅凝正心魔不得便窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於先除滅色受想中生計度者。是人墜入死後無相發心顯倒。見其色滅形無所因。觀其想滅心無所繫。知其受滅無後連綴。陰性銷散。縱有生理而無受想與草木同。此質現前猶不可得。死後云何更有諸相。因之勘校死後相無。如是循環有八無相。從此或計涅槃因果一切皆空。徒有名字究竟斷滅。由此計度死後無故。墮落外道惑菩提性。是則名爲第七外道。立五陰中死後無相心顯倒論。

又三摩中諸善男子。堅凝正心魔不得便窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於行在中兼受想滅。變計有無自體相破。是人墜入死後俱

非起顛倒論。色受想中見有非有。行遷流內觀無不無。如是循環窮盡陰界。八俱非相隨得一緣。皆言死後有相無相。又計諸行性遷訛故。心發通悟有無俱非虛實失措。由此計度死後俱非。後際皆無可道故。墮落外道惑菩提性。是則名為第八外道。立五陰中死後俱非心顛倒論。

又三摩中諸善男子。堅凝正心魔不得便窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於後後無生計度者。是人墜入七斷滅論。或計身滅。或欲盡滅或苦盡滅。或極樂滅或極捨滅。如是循環窮盡七際。現前銷滅滅已無復。由此計度死後斷滅。墮落外道惑菩提性。是則名為第九外道。立五陰中死後斷滅心顛倒論。

又三摩中諸善男子。堅凝正心魔不得便窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於後後有生計度者。是人墜入五涅槃論。或以欲界為正轉依。觀見圓明生愛慕故。或以初禪性無憂故。或以二禪心無苦故。或以三禪極悅隨故。或以四禪苦樂二亡。不受輪迴生滅性故。迷有漏天作無為解。五處安隱為勝淨依。如是循環五處究竟。由此計度五現涅槃。墮落外道惑菩提性。是則名為第十外道。立五陰中五現涅槃心顛倒論。

阿難如是十種禪那狂解。皆是行陰用心交互故現斯悟。衆生頑迷不自付量。遂此現前以迷為解。自言登聖。大妄語成墮無間獄。汝等必須將如來心。於我滅後傳示末法。遍令衆生覺了斯義。無令心魔自起。深望保持覆

護消息邪見。教其身心開覺真義。於無上道不遇歧岐。勿令心祈得少為足。作大覺王清淨標指。

阿難彼善男子。修三摩提行陰盡者。諸世間性幽清擾動。同分生機倏然墮裂。沈細網紐補特伽羅。酬業深脈咸應懸絕。於涅槃天將大明悟。如鷄後鳴瞻顧東方已有精色。六根虛靜無復馳逸。內外湛明入無所入。深達十方十二種類受命元由。觀由執元諸類不召。於十方界已獲其同。精色不沈發現幽秘。此則名為識陰區宇。若於群召已獲同中。銷磨六門合開成就。見聞通隣互用清淨。十方世界及與身心。如吠瑠璃內外明徹名識陰盡。是人則能超越命濁。觀其所由罔象虛無。顛倒妄想以為其本。

阿難當知是善男子窮諸行空。於識還元已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。能令己身根隔合開。亦與十方諸類通覺覺知通。滑能入圓元。若於所歸立真常因生勝解者。是人則墮因所因執。要眇迦羅所歸冥諦成其伴侶。迷佛菩提亡失知見。是名第一立所得心。成所歸果達遠圓通背涅槃城生外道種。

阿難又善男子。窮諸行空已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於所歸覽為自體。盡虛空界十二類內所有衆生。皆我身中一類流出生勝解者。是人則墮能非能執。摩醯首羅現無邊身。成其伴侶。迷佛菩提亡失知見。是名第二立能為心。成能事果達遠圓通。背涅槃城生大慢天我遍圓種。

又善男子。窮諸行空已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於所歸有所歸依。自疑身心從彼流出。十方虛空咸共生起。即於都起所宜流地。作真常身無生滅解。在生滅中早計常住。既惑不生亦迷生滅。安住沈迷生勝解者。是人則墮常非常執。計自在天成其伴侶。迷佛菩提亡失知見。是名第三立因依心。成妄計果達遠圓通。背涅槃城生倒圓種。

又善男子窮諸行空已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於所知知遍圓故。因知立解十方草木。皆稱有情與人無異。草木為人死還成十方草樹。無擇遍知生勝解者。是人則墮知無知執。婆吒毘尼執一切覺成其伴侶。迷佛菩提亡失知見。是名第四計圓知心。成虛謬果達遠圓通。背涅槃城生倒知種。

又善男子窮諸行空已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓融。根互用中已得隨順。便於圓化一切發生。求火光明樂水清淨。愛風周流觀塵成就。各各崇奉以此群塵。發作本因立常住解。是人則墮生無生執。諸迦葉波并婆羅門。勤心役身事火崇水。求出生死成其伴侶。迷佛菩提亡失知見。是名第五計著崇事。迷心從物立妄求因。求妄冀果達遠圓通。背涅槃城生顛化種。

又善男子窮諸行空已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓明計明中虛。非滅群化以永滅依。為所歸依生勝解者。是人則墮歸無歸執。無相天中諸舜若多成其伴侶。迷佛菩提亡失知見。是名第六圓庵無心。成空亡果達

◎心一語◎ ◎深一沈◎ ◎悟一語◎ ◎後一候◎ ◎外一內◎ ◎當一武◎ ◎相一慈◎

遠圓通。背涅槃城生斷滅種。

又善男子。窮諸行空已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓常固身常住。同于精圓長不傾逝。生勝解者。是人則墮貪非貪執。諸阿陀求長命者。成其伴侶。迷佛菩提亡失知見。是名第七執著命元立固妄因。趣長勞果遠遠圓通。背涅槃城生妄延種。

又善男子。窮諸行空已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。觀命互通却留塵勞。恐其銷盡。便於此際坐蓮華宮。廣化七珍多增寶媛。縱恣其心生勝解者。是人則墮真無真執。吒呌迦羅成其伴侶。迷佛菩提亡失知見。是名第八發邪思因。立熾塵果遠遠圓通。背涅槃城生天魔種。

又善男子。窮諸行空已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。於命明中分別精麤。疏決真偽。因果相酬。唯求感應。背清淨道。所謂見苦斷集證滅修道居滅。已休。更不前進。生勝解者。是人則墮定性聲聞。諸無聞僧增上慢者。成其伴侶。迷佛菩提亡失知見。是名第九圓精應心成趣寂果遠遠圓通。背涅槃城生纏空種。

又善男子。窮諸行空已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓融清淨覺明。發研深妙。即立涅槃。而不前進。生勝解者。是人則墮定性辟支。諸緣獨倫不迴心者。成其伴侶。迷佛菩提亡失知見。是名第十圓覺。潛心。成湛明果遠遠圓通。背涅槃城生覺圓明不化圓種。

阿難如是十種禪那中。途成狂因。依。或未足中生滿足證。皆是識陰用心交互故生斯

位。衆生頑迷不自付量。逢此現前各以所愛。先習迷心而自休息。將爲畢竟所歸寧地。自言滿足無上菩提。大妄語成外道邪魔。所感業終墮無間獄。聲聞緣覺不成增進。汝等存心乘如來道。將此法門於我滅後傳示末世。普令衆生覺了斯義。無令見魔自作沈淪。保綏哀救消息邪緣。令其身心入佛知見。從始成就。不遭歧路。如是法門先過去世。恒沙劫中微塵如來。乘此心開得無上道。識陰若盡。則汝現前諸根互用。從互用中能入菩薩金剛乾慧。圓明精心中發化。如淨瑠璃內含寶月。如是乃超十信十住十行十迴向四加行心。菩薩所行金剛十地。等覺圓明入於如來妙莊嚴海。圓滿菩提歸無所得。此是過去先佛世尊。奢摩他中毘婆舍那。覺明分析微細魔事。魔境現前汝能諦識。心垢洗除不落邪見。陰魔銷滅天魔摧碎。大力鬼神褫魄逃逝。魘魅魍魎無復出生。直至菩提無諸少乏。下劣增進。於大涅槃心不迷悶。若諸末世愚鈍衆生。未識禪那不知說法。樂修三昧。汝恐同邪。一心勸令持我佛頂陀羅尼咒。若未能誦。寫於禪堂或帶身上。一切諸魔所不能動。汝當恭敬十方如來。究竟修進最後垂範。阿難即從坐起。聞佛示誨。頂禮欽奉。憶持無失。於大衆中重復白佛。如佛所言五陰相中。五種虛妄爲本。本心。我等平常未蒙如來微細開示。又此五陰爲併銷除爲次第盡。如是五重詣何爲界。惟願如來發宣大慈。爲此大衆清。明心目。以爲末世一切衆生作將來

眼。佛告阿難。精真妙明本覺圓淨。非留死生及諸塵垢。乃至虛空。皆因妄想之所生起。斯元本覺妙明真精。妄以發生諸器世間。如演若多迷頭認影。妄元無因。於妄想中立因緣性。迷因緣者。稱爲自然。彼虛空性猶實幻生。因緣自然。皆是衆生妄心計度。阿難知妄所起。說妄因緣。若妄元無說。妄因緣元無所有。何況不知推自自然者。是故如來與汝發明五陰本因。同是妄想。汝體先因父母想生。汝心非想。則不能來想中傳命。如我先言心想。醋味口中誕生。心想登高足心酸起。懸崖不有醋物未來。汝體必非虛妄通倫。口水如何因談醋出。是故當知汝現色身。名爲堅固第一妄想。即此所說。臨高想心。能令汝形真受酸澁。由因受生能動色體。汝今現前順益違損二現驅馳。名爲虛明第二妄想。由汝念慮使汝色身。身非念倫。汝身何因。隨念所使種種取像。心生形取與念相應。寤即想心寐爲諸夢。則汝想念搖動妄情。名爲融通第三妄想。化理不住。運密移。甲長髮生。氣銷容皺。日夜相代。曾無覺悟。阿難此若非汝云何體遷。如必是異。汝何無覺。則汝諸行念念不停。名爲幽隱第四妄想。又汝精明湛不搖處。名恒常者。於身不出。見聞覺知。若實精真。不容習妄。何因汝等曾於昔年。觀一奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後忽然覆覩前異。記憶宛然。曾不遺失。則此精了湛不搖中。念念受熏。有何籌算。阿難當知。此湛非真。如急流水。望如恬靜。流急不見。非是無流。若非想元。寧受熏想。

●于一於● ●已二以● ●進二重● ●依或一依迷妄於● ●少乏二乏少● ●惟二唯● ●明二淨● ●暗二昏● ●迷二轉● ●想二妄●

習。非汝六根。互用。合開此之妄想無時得滅。故汝現在見聞覺知中串習幾。則湛了內。罔象虛。無第五顛倒。細微精想。

阿難是五受陰五妄想成。汝今欲知因界淺深。唯色與空是色邊際。唯觸及離是受邊際。唯記與忘是想邊際。唯滅與生是行邊際。湛入合湛歸識邊際。此五陰元重疊生起。生因識有滅從色除。理則頓悟乘悟併銷。事非頓除因次第盡。我已示汝劫波巾結。何所不明。再此詢問。汝應將此妄想根元心得開通。傳示將來末法之中諸修行者。令識虛妄深厭自生。知有涅槃不戀三界。

阿難若復有人遍滿十方。所有虛空盈滿七寶。持以奉上微塵諸佛。承事供養心無虛度。於意云何是人以此施佛因緣得福多不。阿難答言虛空無盡珍寶無邊。昔有衆生施佛七錢。捨身猶獲轉輪王位。況復現前虛空既窮。佛土充滿皆施珍寶。窮劫思議尚不能及。是福云何更有邊際。

佛告阿難諸佛如來語無虛妄。若復有人身具四重十波羅夷。瞬息即經此方他方。阿鼻地獄乃至窮盡。十方無間靡不經歷。能以一念將此法門。於末劫中開示未學。是人罪障應念銷滅。變其所受地獄苦因成安樂國。得福超越前之施人。百倍千倍千萬億倍。如是乃至算數譬喻所不能及。阿難若有衆生。能誦此經能持此呪。如我廣說窮劫不盡。依我教言如教行道。直成菩提無復魔業。佛說此經已。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。一

切世間天人阿修羅。及諸他方菩薩二乘聖仙童子。并初發心大力鬼神。皆大歡喜作禮而去。

大佛頂萬行首楞嚴經卷第十

20. 045

大佛頂廣聚陀羅尼經卷第一

大佛頂無畏寶蓮華廣聚光明佛頂一切如來心中祕密藏陀羅尼經阿迦膩吒天請問序品

第一 總攝一切佛頂法

如是我聞一時佛薄伽梵。在迦膩瑟吒天住。有諸無數天衆。迦膩瑟吒。及其眷屬。百千萬億俱胝無數天衆。復有諸菩薩百千億。復有主權天神百千萬億俱胝衆。一切諸金剛大藥叉將。及其眷屬等。各於佛前坐。諸天人等之所圍繞世尊。

爾時如來坐七寶蓮華於七寶殿上。殿開四門。四柱皆是七寶莊嚴。其殿高廣。放大光明。百千萬億光明照於十方。其殿以七寶羅網莊校爲蓋覆。其殿上四面垂諸花幡并諸鈴鐸七寶幢幡。於其殿前有種種花藥。如來身上放大光明。出種種雜色。於如來頂上。具足三十二相。復放諸色光明。其光明能照三千大千世界。上至有頂下至十八地獄。其光變爲諸色寶雲。其雲空中雨衆七寶及諸雜色微妙蓮華。遍布其地。種種衣裳諸天嚴身之具。七寶天冠釵釧環釧等。如來頂上左邊

出光明。各照十方百千億世界佛。佛右邊光明。各照十方百千萬億無量世界一切諸佛。悉皆踊躍歡喜。皆來隨喜。如來右邊光明。普遍世界所有天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。所有地獄阿修羅。餓鬼神生人類。照彼所有罪業等。衆生光所觸者過斯光者。所有一切苦厄重報皆得解脫。怪未曾有不可思議。其觀史天以其光力故得生化樂天。其餘諸天各上昇一階。一切諸天亦復如是福力增長。

復次金剛夜叉大將見已。生希有相。得未曾聞亦未曾見不思議奇異靈驗相貌。便至佛所。遶佛三匝。合掌頂禮。却坐一面。長跪白佛言。世尊無垢無穢無貪無瞋。顏白照怡。坐三藐三菩提座。佛告金剛。何怪此光一切天人及阿修羅乾闥婆等頂禮。作此一切佛頂檀法頂禮。亦亦得自在身光明。及得三藐菩提身。

如來告金剛言。善哉善哉金剛。能爲一切安樂衆生。諸天人衆能爲諸解法者。與作因緣令得解脫。皆得三藐三菩提道。行大慈悲。能爲一切世界得此法者。如烏頭摩花。與諸衆生教毘那耶。即得三藐三菩提道。金剛聞此法已讚言。善哉善哉不可思議。復白佛言。云何受持。云何作法。及佛頂心壇法讚族吉祥。願爲解說。佛聞此金剛夜叉大將請。以即爲說之。我有毘盧遮那藏大壇一切如來祕密心大呪印法術王大無畏佛頂心法放大光聚一切祕密心大呪術王法種種變現。皆得不

可思議自在變現。如此變現之時。十方三千大世界諸佛國土。皆悉普照。十方三千大世界所有阿修羅等。天上人間地獄餓鬼畜生。遇斯光者。一切罪垢煩惱皆得消滅。其光種種色。青黃赤白朱紫頗梨馬腦等光。其光能雨七寶雜色諸花。此佛頂法及壇法。有如是無量靈異。復有迦膩瑟吒天龍神曼荼羅天等。復有無量菩薩。聞說如是靈異無畏寶佛頂心法廣大寶聚一切如來心大呪王印法。時迦膩瑟吒天宮等聞此法已。即得蓮華無垢三昧毘布羅三昧光明出現。即得佛頂蓮華無畏垢陀羅尼幢。即得身心不動。踊躍歡喜愛樂此法愛大快樂。

復有金剛夜叉大將。得毘布羅光明出現。即得佛頂蓮華無垢陀羅尼幢。復以金剛夜叉大將踊躍歡喜。身心悅豫。甚深其深無畏師子吼八種柔軟之音。

爾時金剛以手執拔折羅。現大威勢。至如來所。遶佛三匝。踊躍歡喜。禮佛足已。却坐一面。白佛言。世尊如優曇花難得。此無垢寶蓮華頂心法光聚一切如來藏祕密大法王極甚深微妙。云何行。云何受持。唯願如來為天人師憐愍眾生。為我說之。云何得見如來佛頂。云何相貌。云何印法。云何壇法。云何記驗。云何行法。云何受持法有幾種。呪有幾種。福有幾種。族王幾種。心中心中心呪有幾種。呪幾種。勇猛幾種。為怒幾種。為善幾種。破壞幾種。驅使幾種。祭火幾種。誦持幾種。方法幾種。吉祥受持幾種。祭遺幾種。攝入幾種。攝出

幾種。丸藥幾種。帖藥幾種。持香藥幾種。眼藥幾種。衣裳幾種。香藥幾種。花有幾種。莊嚴幾種。塗幾種。齋有幾種。一日一夜不食幾種。讀幾種。誦幾種。洗淨幾種。非時幾種。掘幾種。燈幾種。供養幾種。被肩衣幾種。三摩耶幾種。燒花幾種。祕密幾種。油法幾種。呪法幾種。懺悔幾種。呪持幾種。雨幾種。不雨幾種。與願幾種。得見幾種。不與願幾種。不現幾種。日幾種。月幾種。星宿幾種。七日法幾種。相愛法幾種。出離幾種。不出離幾種。隱形幾種。入阿修羅宮幾種。入海幾種。是根本呪我今問竟。唯願如來為我說之。其法深妙。難解難知。多諸疑惑。我今深怪難可了知。唯願如來廣為宣說。

爾時如來告金剛夜叉大將。諦聽諦聽受。當為汝說陀羅尼心真寶法相。如上所問。我今廣為汝說。毘盧遮那大祕密心藏曼荼羅奇異蓮華佛頂大無畏祕密最勝。一切如來由行十地。得入大菩提。身相具足。即說法輪。受持者若欲得見阿彌陀佛。亦速得見一切如來及彌勒等。善哉善哉。汝今所問希有難得。當為汝說一切形色受持法等。

復次薄伽梵釋迦牟尼如來。光明遍照。大無畏無垢蓮華佛頂祕密三昧禪定普遍。如來王光藏身種種光明普遍。佛頂大人之相。如來由行出種種光明。如來之身。微妙圓滿。色相具足。五眼清淨。無垢蓮華中出現其相。祕密蓮華佛頂。一切如來許可。一切菩薩愛樂恭敬禮拜。一切諸天皆悉禮敬。一切諸佛皆

悉歡喜。迦膩瑟吒天供養恭敬。都史陀天亦來供養。帝釋三十三天梵天大梵自在天皆來供養歡喜踊躍。四天王皆來守護執持。四方世界人非人等皆來隨喜供養禮拜。端嚴奇異種種相貌。變化微妙。決定身心平等。色相端嚴。光明照耀。由如千日。相好圓照耀十方。是諸佛言。善哉善哉。薄伽梵如來說無垢寶蓮華一切如來祕密心佛頂廣聚一切如來祕藏。復次普遍三千大千世界六種震動。天雨種種微妙百千諸寶蓮華。

復次迦膩瑟吒天及金剛等。一切從座而起。踰踰瞻仰世尊。而白佛言。我今見此瑞我今見此如來法現。今當說一切如來祕密佛頂心。我今願聞此法。欲得持誦供養。欲得見壇印等法。及入境流轉思惟不退轉。教化一切眾生。利益一切世界。及欲出利世間。亦為解脫修行菩提之道。唯願如來速現速現。如來速說善哉難發難遇。如優曇花。如來佛頂亦難值遇。唯願慈愍眾生速為宣說。

復次如來發大慈愍。告迦膩瑟吒天及金剛等。諦聽。我今為汝發大慈愍。救眾生故。迦膩瑟吒天及金剛等。并諸菩薩眾。諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。願樂欲聞此毘盧遮那藏。十方如來皆共請知。一切佛國土中娛樂之具皆悉震動。一時俱作種種音聲。如師子吼。說此一切如來大祕密最勝微妙無畏佛頂蓮華廣聚心一切如來祕密大法王。我今宣說。爾時世尊即說大根本心呪曰。

南謨悉底哩耶一地尾二合迦引喃二薩嚩怛他
續去引多喃三唵四阿牟伽摩尼五什嚩羅什嚩
羅六摩訶波頭牟二合瑟膩沙七醯利二合陀耶
八尸佉利九摩尼摩尼十摩訶摩尼十一烏瑟膩
二合沙十二羅底沙二合那十三摩尼帝十四都嚩
都嚩十五摩訶羅密頭十六散伽帝十七微迦祇
陀十八婆頭摩二合嚩囉十九祇嚩祇嚩二十三
昧耶悉地二十多羅多羅二十多羅耶二十俱摩
囉二十洛乞又二合那二十五曼荼羅鉢頭迷六
婆摩溫嚩婆耶二十婆曼多二十弊嚩囉積多
九鉢頭迷三十地瑟吒二合那三十地瑟耶多三十
但已如多薩薩瑟膩二合沙三十洛乞又那三十
愚嚩耶三十薩婆怛他伽都三十烏瑟膩沙三十
鉢頭摩三十弊嚩囉積多四十南謨觀底一四十
塞嚩訶

此無垢寶蓮華佛頂廣聚一切如來祕密心大
呪印法普遍所說者。如來大法王。汝迦瑟
吒天宮等。一切定得阿耨多羅三菩提果。有
諸菩薩得不退轉。有諸天龍藥叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。普
得不退轉成佛頂相。

復次薄伽梵前所說此心陀羅尼法王形像。
此世界一四天下中西瞿耶尼。於迦瑟吒
天宮。起一佛頂陀羅尼塔。七寶莊嚴。其塔縱
廣高千由旬。衆寶合成。垂諸華幡種種鈴鐸。
其塔光明照耀國界。諸天龍神人非人等常
來供養。於此塔中出微妙音讚言。善哉善
哉。釋迦牟尼如來得阿耨多羅三藐三菩提。
奇異難得一切如來祕密佛頂所有如來心。

所欲說時。釋迦牟尼命空中諸佛頂言。來下
於此世界。行諸佛事。救取世間受苦衆生。於
諸國土有十萬億。隨命而下便入塔中。於諸
佛中時有一佛。昇師子座。須臾入定。處大
無畏蓮華頂佛心一切如來祕密廣聚大法王
陀羅尼定。迦瑟吒天王及菩薩摩訶薩。并
諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等。知時而下圍繞如來咸皆
共讚歎。願說此陀羅尼呪印法等。一切如來
共許救拔一切衆生。復有一切諸天。所說欲
乞願皆來隨喜。又復塔中即出大聲。其音美
妙。復告諸天。誰能隨我。於閻浮五濁惡世。救
拔苦惱衆生。若心樂者隨我。

復有迦瑟吒天。三十三天。自在天。大自在天。
變化諸天。夜摩天。三十二宮一切諸天。并其
眷屬。前白佛言。世尊我等皆隨如來。於閻浮
提。救護衆生。爾時如來告諸菩薩。一切諸天
等。我有不可思議變化無垢蓮華佛頂金剛
聚呪。即說根本心呪曰。

南謨悉底哩二合耶一地尾迦南二怛他俄多南
三唵四阿目伽五鉢頭摩二合婆六摩訶迷嚩
七波吒囉八婆曳尾迦九嚩多羅摩十怛囉怛囉
十一鉢頭摩二合目棄十二婆嚩婆囉十三嚩嚩
社微十四婆嚩婆囉十五三曼多嚩囉十六鉢利
布栗尼十七末尼末尼十八三曼多思四耶十九
阿嚩婆瑟二十什嚩囉泥二十許訖二十鉢頭牟
二合瑟膩沙三十南謨觀底四十嚩嚩訶
爾時如來說此已。於虛空中或有七寶雲蓋
遍覆空中。復有七種香風。吹諸花幡。出微妙

音聲。如來坐七寶大蓮華。菩薩諸天亦坐七
寶各自現神變。悉皆踊躍歡喜。供養如來
爾時如來變現遊戲自在神通。於此呪力能
變化天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽皆來供養。迦瑟吒天下向
菩提塔所。默然而住。

爾時如來爲欲莊嚴諸菩薩及諸天故。即說
呪曰。

唵一阿牟伽二摩訶鉢頭摩三波羅底瑟耶多
拔折喇五呼六嚩嚩訶

爾時如來說此無垢蓮華族陀羅尼。莊嚴大
菩薩及一切菩薩諸天故。種種寶師子之座。
其數百千種。衣服莊嚴及種種七寶之座。百
億俱胝那廣多。變現來至佛所。

復次有七寶。莊嚴大蓮華師子之座。微妙光
明如百千日。猶不爲比。其座身三十二相八
十種好莊嚴。照於大衆中菩薩。及迦瑟吒
天。四大天王。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦
樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。並皆就
座。及曼荼羅天神呪術中尊者。帝釋及金剛
族等。各各依次而坐。地神海神山神及諸神
等。四部大比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。婆羅
門。刹帝利。毘舍首陀。及諸國王。諸來大衆。
並皆就座。圍遶彼塔。

復次金剛夜叉大將。於大衆中。從座而起。圍
遶三面。禮佛足已。長跪叉手。合掌白佛言。世
尊唯願如來爲愍一切衆生教化衆故。廣爲
宣說一切如來祕密蓮花佛頂心廣聚曼荼羅
藏。

爾時如來於其座上。默思惟無垢無畏曼荼羅大蓮華光明佛頂。從定覺已。於大眾中。告金剛大將。我有三摩地大金剛曼荼羅。有餘種種七寶蓮華。大如車輪。在其境中。金剛大將重白佛言。我欲受持此無畏寶蓮華佛頂大壇秘密心。唯願如來分別解說。如來許之。金剛從座而起。以手振杵。在佛前立。聽佛所說。爾時如來即說無畏大寶佛頂心咒。即說咒曰

唵一阿牟伽末尼三什嚩羅三鉢頭牟四瑟膩沙五許六地哩二合乞沙七嚩嚩訶

說此心咒已。便入大城門。欲往寶塔中。到彼塔已。開其塔門。見十萬億佛。皆昇高座。入於禪定。是時塔中復有諸聲聞。其音美妙。讚釋迦牟尼如來言。善哉善哉。得阿耨多羅三藐三菩提。所說無垢蓮華佛頂心法廣聚一切衆生一切如來秘密大呪印法。爲憐愍救拔一切衆生墮地耶陀羅尼心。唯願更爲廣說呪印法及壇諸神術等。過去毘盧遮那藏時。釋迦牟尼如來從座而起。便入七寶塔中。昇師子座。於諸佛前。所坐之處。如日光藏。百千萬億寶蓮華。變現毘盧遮那藏。更有諸餘蓮華。七寶爲莖。一一花各高二丈餘。種種天衣幡花寶蓋。變現種種莊嚴其座。是諸天等並皆安坐。更重請說如是等法時佛告言。我有一切如來心秘密佛頂三摩地。復更思惟如是三昧以定印持爾時感得十二萬億佛。時釋迦牟尼佛放大光明種種難色。是十二萬億如來見此事已。

皆從座起。圍遶三匝。頂禮釋迦牟尼如來放此大光讚言。善哉善哉。甚奇微妙希有光聚。唯願如來爲說蓮華佛頂一切如來深歎得未曾有。唯願速說壇法及印

復次現佛頂蓮華最勝佛頂光聚。名曰如來語印。釋迦牟尼佛言此蓮華佛頂陀羅尼壇及大力印法時。彼佛頂塔中。是諸如來及諸菩薩。隨喜願聞此佛頂廣大陀羅尼壇印法

復次金剛夜叉大將即從座起。向佛前默然而立。閉目安心。踊躍歡喜。瞻仰尊顏。捨嘆怒面目不暫捨

復次釋迦牟尼如來告夜叉大將。汝當諦聽諦聽。受廣大呪法壇印。金剛白佛言。今諦聽諦受真實如來印。呪等法。亦能恭敬供養禮拜。亦能廣爲人說令使受持。亦與是人所求之願悉得成就。如來讚言。善哉善哉。金剛大將如是如是。能發大願。爾時如來即說呪師都會心中。即說呪曰

唵一鉢頭牟二合烏瑟膩沙二末尼三什嚩羅三囉四許許五嚩嚩訶

佛頂噴怒王根本呪

唵一阿牟伽末尼三鉢頭牟二合烏瑟膩沙三俱嚩陀四能瑟訶羅五什嚩理多六耨囉七訶那訶那八唵九摩訶俱嚩三合陀囉社十末尼末尼十二三昧炎波羅耶十二許泮一切如來噴怒王蓮華佛頂心呪

唵一末尼三鉢頭摩三能瑟訶哩四嚩嚩虎嚩五許泮

如來佛頂噴怒王心中中心呪

唵一俱嚩三合陀二鉢頭三許泮四嚩嚩訶如上所說諸大呪王。能成本事。無願不異。速成無上菩提

大佛頂大無畏寶廣聚佛頂一切如來持呪功能力品第二

復次金剛無畏蓮華廣聚思惟。此法須臾受持讀誦。滅無數百千劫七遮八難五逆四重八重。無問輕重皆消滅。得無垢清淨光明蓮華寶藏之身。轉此身後得生阿彌陀佛國極樂世界。所生之處常憶宿命。不處胞胎。蓮華化生。自然種種莊嚴其身

復說受持得成就法。起首誦八百遍。即得見復說受持得成就法。起首誦八百遍。即得見十二萬億如來。及見阿迦膩瑟吒天。見國王大臣妃后宮人衆女。皆悉歡喜。所求稱意

復次一切衆生愛樂歡喜。壽命百年者。更增壽命至二百歲。以福力故。得大天王常來衛護。若有病人。行至其前。隨口所言即便除愈。是名第一誦持八百遍法。得如上靈驗成就

次說第二八百遍法。受持誦者。一切菩薩及一切諸天神。皆來降伏。爲現其身。增加色力。並衰者受持此已。更復年少如二十者。增長智慧。得種種自在。得無量俱胝百千那庾多佛並皆現身。得恒河沙百千俱胝多諸佛而種善根。增益廣大功德。於一切衆生中爲大導師。尊重恭敬。得大蓮華無垢光明清淨之身。一切聰明智慧日增三倍。年少如十歲小兒。身力廣大不可爲比。常憶宿命。生歡喜國土。常得見阿閼如來。隨佛足迹盡佛邊際。

運華化生常憶宿命。一切衣服莊嚴之具自然而有一切地獄門自然開闢。所有罪苦衆生皆得解脫。是名第二八百遍。所成功德能得如來。復次若誦持滿第三八百遍。如上所說功能增長三倍。面見如來。及三十二宮諸天衆。各各差別皆悉親見。及三十三天帝釋等四天王一切眷屬。悉皆現來。百千萬諸天龍王。難陀拔難陀龍王等。而爲上首。將諸眷屬。悉皆來現。毘摩質多羅阿修羅等。無量無數。受持數滿。如前所說是諸神等。皆來現身。六十二千夜又大將。及諸眷屬皆來現身。乾闥婆。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。百千眷屬。皆來現身。一切如來族。我此神呪法王。若有受持者。皆自現來言。我是無垢寶佛頂。運華大法王壇並皆具足圓滿。海族廣大呪神。於此境界中來。將呪師身入眞怒金剛大壇。令受三昧得大成就。我是一切如來佛頂相。一切變現相。令呪師得見。如來三界大師自來。以金色手摩呪師頂。復次釋迦牟尼如來。將呪師身即入大壇中。於境界中。得見諸佛國土。能令一切如來皆共讚呪師言。善哉善哉。一切菩薩各在本佛國土。見此呪師。皆生隨喜。得無畏光明極樂國土三摩地門。又得無垢光明蓮華寶幢佛頂陀羅尼從此三昧出。即得無畏清淨月光三昧。又得無畏寶日光聚清淨眼三昧。又得無畏寶蓮華最勝普遍曼荼羅清淨舌三昧。復得無畏光明赫奕無數香風。得鼻清淨三昧。又得無畏聲。於大衆中轉大法輪及六波羅密。其聲微妙。得耳

根清淨三昧。又復有大福德。諸天摩尼天福力日光明如上所說神等。種種莊嚴盡皆來現。又復諸天。其名曰半賦壤無垢使者最勝難陀須難陀緊牢地神華神眞怒面神大怒面神南塞尼神勇猛之神無比神金剛執金剛神乾闥婆神詞里底母神因陀羅等諸大天神。常來衛護。陀羅尼王有大威力大明聚。諸如來族王。一切蓮華族。一切寶族。一切象族。一切陀羅尼族王。一切壇族。一切七佛頂大王。呪師等輪轉無比光明族。一切皆來。隨從此法攝其中一時成就。亦能擁護護一切印。及無比曼荼羅供養。及修行此蓮華佛頂華佛頂壇者。皆令成就受持。得見此最勝上壇。是諸神等日夜圍遶擁護。是人不可見。大佛頂無畏寶廣聚佛頂持誦功德六方諸佛來現品第三。爾時東方有九十九億俱胝恒河如來。於彼如來衆中。成就種種諸善根故。又諸如來在東方者。讚呪師言。善哉善哉。一切如來往呪師所。摩頂受記種種呪願。所在東方天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。皆來隨喜守護呪師。一切飲食花菓。衣服臥具。及諸湯藥。嚴身之具。不求自至。婆羅門刹利毘舍首陀及諸衆生等。皆來供養恭敬禮拜信樂隨順驅使。若呪師亦誦此呪。如常所壽命者。增益八倍百倍千倍。於命終之後。生諸佛國土。於九十二億俱胝那庾多百千萬億如來佛國。於一一佛國。受恒河沙百千萬億安穩受大快樂。漸次經歷。

盡彼佛國所受之命。於此佛滅生於彼佛。次第經歷如蛇退皮。乃至成佛。即於東方遊行自在。爾時南方有九十九億俱胝恒河沙等如來。於彼衆中。成就種種諸善根故。有大福德。又諸如來在南方者。讚呪師言。善哉善哉。一切如來往呪師所。摩頂受記種種呪願。所在南方天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。皆來隨喜守護呪師。一飲食花菓。衣服臥具。湯藥嚴身之具。不求自至。復有婆羅門刹利毘舍首陀。及諸衆生。皆來供養恭敬禮拜信樂隨順。呪師亦持誦此呪。如常所壽命者。增益八百倍百倍千倍。於命終之後。生諸佛國土。於九十二億俱胝那庾多百千萬億如來佛國。於一一佛國。受恒河沙劫百

千萬億安穩快樂。漸次經歷。盡彼佛國所壽之命。於此佛滅生於彼佛。次第經歷。如蛇退皮乃至成佛。即於西方遊行自在。

爾時北方有九十九億俱胝恒河沙如來。於彼如來衆中。成就種種諸善根故。有大福德。又諸如來在北方者。讚呪師言。善哉善哉。一切如來往呪師所。摩頂受記種種呪願。所在北方天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。皆來隨喜供養恭敬禮拜信樂隨順。呪師亦誦持此呪。如常所壽命者。增益八倍百倍千倍。於命終之後。生諸佛國土。於九十二億俱胝那由多百千萬億諸佛如來佛國。於一一佛國。受恒河沙劫百千萬億安穩受大快樂。漸次經歷。盡彼佛國所受之命。於此佛滅生於彼佛。次第如是。如蛇退皮。乃至成佛。即往北方自在遊行。

爾時上方。毘盧遮那如來。九十二億俱胝恒河沙等如來。及諸阿羅訶。三藐三菩提。在於虛空。若人誦持此呪。須臾之上方諸佛皆悉讚嘆是人。便與摩頂受記。有諸菩薩無數眷屬。及諸天人龍王。各各自現大神通變化。來至呪師所。種種讚歎種種供養。誦持此呪所有功德。喻如龍王放甘露雨。普遍世界亦無間斷。是雨滂不可知數。如來讚言。善哉善哉。誦持此呪所有功德。復過於彼增壽。福力不可思議。相好圓滿。由如日月光明。現得神通三昧自在。一切如來妙樂國土往無障礙遊戲通。又毘盧遮那如來舒左手摩呪師言。善哉善哉。汝呪師希有無邊佛智惠。得不

退轉身。登十地大補佛處。願汝早得成就廣聚無畏寶蓮華。一切如來心秘密佛頂三昧壇。亦誦亦持呪。速得成就。願汝呪師。餘一切如來三昧並得成就。即說七大佛頂及轉輪壇。

第一如來族佛頂。第二蓮華族佛頂。第三金剛族佛頂。第四寶族佛頂。第五像族佛頂。第六毘盧遮那藏聚佛頂。第七寶輪佛頂。

佛頂大壇。金剛積壇。金剛嘴壇。大三昧壇。一切大使壇。毘盧遮那寶族等大使壇三昧呪印法等。亦誦此呪如上所說。願汝即得成就。如來復告呪師言。有餘不聞不見呪壇法印。亦入此毘盧遮那壇。一切壇並皆入盡。諸罪消滅。五重四重八重謗法等。七逆八難一切業障。皆得消滅。爾時世尊即說偈言。

若入栴荼羅國王 諸畜房車等國王
有諸貧賤下類王 薄福惡業諸衆生
五逆十惡阿鼻王 更有罪重遇前者
受持讀誦佛頂王 如上等罪皆消滅
夢中常見毘盧佛 邊地下賤惡國生
佛頂福力皆消滅 現身獲得大安樂
轉身當生諸佛國 有人誦持佛頂者
一切諸佛及菩薩 皆來圍遶擁護身
及諸天龍乾闥婆 護持壇神四天王
及諸善神皆圍遶 眞心受持無不成
決定當得菩提道 即爲梵天轉法輪

爾時下方至金剛際及大海際諸天龍王。并諸眷屬。大地神及諸藥草花葉樹等神。聞呪發歡喜心。皆來現身。隨從供養恭敬作禮園遶受樂尊重。以頭頂戴。白呪師言。最勝最尊。希有衆生受持得此佛頂陀羅尼。善哉善哉。菩薩摩訶薩。希有如此大師。諸天神言。我等隨從園遶擁護。晝夜不離。任意驅使。爾時諸神即說偈言。

我等海神及地神 圍遶□□以擁護
日夜隨從常不離 常聽尊言不輕慢
隨師言教令驅使 盡我身命爲奴僕
起意所須爲使者 呪師若入修羅窟
諸餘國土及神宮 我等使者皆隨往
如上所說諸功德 皆由誦持八千遍
得見如是最勝相

大佛頂無畏佛頂經卷第一

大佛頂廣聚陀羅尼經卷第二

大佛頂無畏廣聚如來佛頂得見呪師普薰滅罪品第四

爾時呪大師。若行若坐。所遇衆生。若卵生若濕生。若化生等蠢動之類。若聞呪師語聲。若見其身。若影所觸。若得其語。若至呪師所誦呪處。是諸衆生即得不退轉。當得阿耨多羅三藐三菩提。復得無垢。罪障消滅。三命終之後。生極樂世界。蓮華化生。常憶宿命。爾時大師色聲形影難可得聞。亦難得說。云何難得。是七寶塔中十二億百千如來秘密心藏故。及諸佛說受。是呪師即是如來身退轉位身。登十地證無上正等菩提。是呪師身猶如

寶塔等無有別。有此力故是以難得

爾時如上帝佛頂功德驗讀誦受持力故即得。大師得此身已。一切金剛不能侵燒。呪呪餘神天龍夜叉。羅刹鬼人非人等。水火風雨雷電霹靂諸毒等。亦不爲害。刀兵孤獨惡呪邪魔。國土壞亂禁閉繫縛孤獨他鄉。天時亢旱。若雨多苗稼不熟。曠野險難。師子虎狼諸雜禽獸能爲害者。及諸盜賊時氣癩癧瘡病。一日二日乃至一月。諸邪伎術厭毒惑蛇蝎蜈蚣一切諸毒等。如上所說皆不爲害。是以難見。一切災怪。亢旱水風毒。及一切衆病。皆不爲害。是以難聞。丁瘡病癩癧腫寒熱。一切衆病。及諸毒藥等。誦此陀羅尼二十一遍。皆得消除。是以難說。

若有人每日受持讀誦此佛頂陀羅尼者。令壽百年延至二百。福德端正。當生極樂國土。所生不忘。常憶宿命。無有退轉。與佛同壽。得大快樂。住佛國土。

復次說。呪師若欲成就種種故。香湯澡洗清淨著新淨衣。於舍利骨塔前安置佛像。面向西。白月八日起首。至白月十五日。誦滿八千遍。以其呪師現自身出光明。佛頂上放三道光。遶佛三匝。於頂上猶傘蓋。住虛空中。當佛頂上。於其光中出大人相。善聲讚呪師言。善哉善哉。願汝得無畏佛頂蓮華廣聚一切如來心祕密藏大師子王曼荼羅大印跋吒羅等。願汝成就此等呪法。佛即舒左手摩呪師頂上。如來如是讚呪師言。汝今得出生老病

死苦。是我之子。能作善根福德。大事成就。復言。汝求何願。欲作何事。今當受取於三世中欲得何事果。汝今何願便乞現世如執金剛。即得成就大力。顏貌色相一如金剛。所欲作事皆得隨意。

若欲成就如來祕密心壇族並即隨現如自己眼。

復次乞過去世願。若欲受過去如來大人色相。光明出現。如來頂大人之相光圍遶身三匝。入呪師頂。既入頂已即變成蓮華藏。從有漏身入無漏身。具足圓滿三十二相八十種好。種種莊嚴清淨之身。放大光明住虛空中。在九十二俱胝那摩多百千億諸天頂上。遊行自在。普恒河沙九十九俱胝那摩多百千億佛國土。於諸佛門自然開闢。遊行觀視皆無障礙。乃至非相非非相天現大神變。於菩薩衆中轉大法輪。此即過去之願法。復次若欲入阿耨羅宮門及諸餘宮。呪師即須香湯洗浴。著新淨衣。手執金剛及把數珠。燒安悉香。誦此佛頂陀羅尼一千遍。燒香香煙不絕。即呪金剛白芥子香烟上度之千八遍。由打阿耨羅宮。打三遍已。復將金剛杵三遍心中憶念陀羅尼打已。鎖皆碎關鎖隨落自然開闢。一切神門亦皆自開。於諸宮中皆大震動。諸神等並皆惶怖。共心無力。總於善眼大輪中隱身不現。時持呪人執白芥子處處散之。散已說一切惡鬼魔所在宮中及大水者。皆走遠避百由旬外。莫知邊際。其道寂淨。便即入宮已。覺其暗求莫令明。

大佛頂無畏寶廣聚如來頂眼藥方一切光明品第五

蓮華子。蓮華。蓮華鬘。蓮華絲。龍惱香。牛黃。龍華如獅子。蓮華。鬱金香。蓮華乳。以上藥等分細搗作末。取赤牛乳取日好時和作丸。梧桐子以陰乾之。即洗浴清淨著新淨衣。取藥至道場中。以佛頂呪呪之一千八遍。呪已即取好時好日研藥。取牛乳汁和研藥。取牛乳汁和研。此藥點呪師額上。點藥已照曜光明如初出。至於洗以來。一切地獄黑暗之處皆得光明。其呪師試已即入宮門。於中路逢一童女向前迎。其童女極以童女極以端正。具足圓滿相好。種種莊嚴其身歟不能盡。手執蓮華。作微妙聲歌讚歎。漸近呪師。口云大師。大師攝心默然不語。其童女手執持一寶奉上呪師。呪師不受。又將蓮華與。亦復不受。口云爾許無情。女即避道。呪師前行至第二門。女亦隨。後見五老婦人。極以醜陋。手持瓔珞來上。呪師見是老人心不畏懼。受取瓔珞默然不語。將此瓔珞頂戴付與童女。時老人見取瓔珞默然不語。受與童女言。不可思議入本阿耨羅大宮。呪師聞此語。便即前入遂見金門。其門內有大水流。其水岸邊有師子王。呪師取三丸藥。呪三遍打之。其師子嗔怒咆吼振動阿耨羅宮。呪師心無怕怖師子之難。呪師復見水難作治之。取呪白芥子三週散其水中。其水斷流。水師左手把其童女右手執師子鬚。過津難已。其水還合。呪師默然不語。即見三道不知所至。即便思惟生

三種智作三種分別。左手童女者是師子惡

毒左右並不堪行。當取中道便即前行更無

疑惑。佛子尋東道而去。童女隨呪師。後欲別

呪師。遂即大喚振動天地。呪師心無怕懼。默

然不語。前行須臾逢七寶門。有種種窓。樓閣

面有四門。於其門外并鉤欄蜀柱及諸窓牖

種種七寶鈴鐸莊嚴。於門內有種種七寶蓮

華莊嚴微妙。第一乳池。第二旃檀香水池。第

三中心甘露池。其池當色盈滿。呪師來近池

邊。師子天女并置一處。呪師以手觸甘露池。

既甘觸露池既觸池已。已即壽百千大劫。頭

變爲螺髻。紺青色身若真金。有九千九轉輪

王。於餘百千萬億。呪師中爲最勝。三昇七

寶蓮華座。常樂師子。一彈指間行百千由旬。

於中往來時。彼童女以呪力故得同法輪王。

遊行自在。於香水洗浴清淨。來觸乳池出。入

阿修羅宮。中有瞻部迦樹。取樹脂汁食已。更

不飲食。得漏盡上昇七寶高坐已。諸天爲送

既并帶。以於虛空中復有七寶大輪來。輪既

下以復有善眼大輪到。其取輪既到。以一切

怨敵皆悉遠避。一切諸天善神悉皆擁護。一

切天女亦皆擁護。一彈指間往至西方極樂

國土。安隱快樂。三十三天王。阿迦膩吒天。日

月星辰大師所往。我亦如是得大自在。及阿

迦瑟膩吒天共相娛樂。還歸本所

復次若欲得下於閻浮提者。即向東行。有一

水。水中有樹。名瞻部迦。其樹下有甘露水。甘

水甜如蜜味。當取是隨其多少飲之。閉目思

惟意念之處。開目即至。若將是水所點之物。

木石等皆變爲閻浮檀金

又法若不能至彼池邊時。即前被抱彼童女

把手口云娘子。即與童女相隨所憶之處

復次呪師門此語已。即前執童女兩臂令乳

汁出。便將研前丸藥點於額上。既點額已。即

便騰空遊行無礙。即得天輪聖王之子

又法若欲見一切伏藏。不問大小。將藥點於

眼上。既點藥已。便見點心上。身隱不現。一切

夜叉羅刹毘舍步多等門皆自開闢。羅刹步

等鬼便作使者令其驅使。若塗足掌。行百千

里不覺疲乏。若點膝上。一切龍宮自然開闢。

水皆潤竭。一切龍王及其眷屬悉奉迎禮拜。

願爲奴僕使者。期雨止雨皆得自在。暴風霜

雹止放自在。若塗兩手。折諸惡鬼門。諸鬼

等嗔聲大喚逃逝他方。莫知邊際。若塗自身

力如十大龍王

若塗右手打羅闍門。自然開闢。羅等及其眷

屬並皆奉迎禮拜。爲作奴婢使者

若塗頭者。一切衆生頂戴供養。安穩快樂。財

物無數

大佛頂無畏廣聚如來佛頂延年藥法品第六

牛乳。牛蘇。天門冬。取前藥相和爲丸。每日服

三丸。至七日以來。如常壽命復加百年。若

服一周年。如前七日。壽命服加千倍。身力如

大龍王。少年如十歲小兒。頭有螺髻髮紺青

色。其身柔軟如兜羅綿。永一切衆病難明智

惠猶如大海。又法以蘇飲下前藥。七日令得

大聰明。一日誦得千。所誦之者更不忘失

若二七日服。聲如緊那羅。讀誦之音如緊那

羅歌詠之聲。一經於耳所聞不忘

若三七日服之。如那羅延身等無異。若服一

月者。即得隱形。一切夜叉羅刹部多等。一切

鬼神皆悉自開。所欲遊行入處。皆無障礙。一

切伏藏門皆悉自開出現

若服一年者。戒根清淨爲五仙尊。種種變現

乘空而行。壽命千年。於虛空中作轉輪聖王。

於閻浮及中道之中遊行最勝

若命欲終時服之七日。更延百年之命

若已終者內藥口中即却活。若所用之處皆

得成就

大佛頂無畏廣聚如來佛頂眼藥品第七

爾時世尊讚歎眼藥力故即說偈言

一切成就法最勝 所作無疑定成就

一切衆罪皆消滅 一切所行皆最勝

天龍諸鬼及人間 所說如上勝功德

皆由呪力及眼藥 威德顯現無遇上

蘇味羅。安舍那。海水沫。雄黃。兩種黃。黃。牛

黃。青蓮華。鬱金花。荳蔻子。石密。右上件藥

等分細搗爲末細。羅羅之和石密爲散。於赤

銅器中盛。呪師著新淨衣。即將此至佛前誦

呪滿八千遍。即得成就

欲使此藥之時。先須佛前誦呪一百遍。點此

藥眼中。即便隱形衆中最勝。即得十二千。呪

師隨後三斤由旬內。諸物事等。天龍藥叉乾

闍婆羅刹等不動脚足。並皆路現。而見明了。

一切諸神宮并諸伏藏山河諸城郭園林變化

事等。由如掌中觀。耆摩勒葉。於夜分中所

見諸物。逾於晝日。見過去未來現在諸事。猶

如掌中視琉璃寶。一切呪王及海中諸寶悉得見。遊行入海如已舍宅。從海出已。種種七寶樓閣入諸山窟黑暗之處。如日光明皆能得見。點眼藥已更無暗處。若常著此藥即成淨眼。

若患眼二十四種病風翳暗瞶赤等皆得除。爾時世尊即說偈言。

一切眼闇皆清淨 目淨修廣若青蓮
眼中所見諸衆生 降伏受樂隨勸喜

比丘淨行及四衆 若男若女及王妃
若眼會視皆歡喜 如上功能諸變現

皆由佛頂及眼藥 道引成辨諸功德
大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂相命呪師自證

品第八

爾時世尊告呪師言。若欲成就。先須澡浴清淨著新淨衣。於七寶舍利塔前誦百千遍。欲作法時。如前洗浴。燒白檀香。一日一夜不食。誦八千遍。如來放光照室。便於座上動身空中而住。其呪師兩膊出光。如來空中默呪師言。善哉善哉。我今與汝成就此蓮華佛頂如來心。汝今受此法已。時呪師歡喜禮拜頂戴如來足。其呪師即得無垢行三昧。住於虛空。見十方諸佛菩薩。及見一切佛國土。遊行自在。而見毘盧遮那如來。一切惡鬼神諸摩尼那夜迦等無量無邊皆悉得見。即於天中作呪師王。頂有螺髻壽命百劫。此名現世成就。

又法若欲成就妙吉祥天女。絹上畫種種七寶莊嚴及諸色等。勿用膠水。畫得像已。呪師

洗浴著新淨衣。在閑靜處。立小方壇。於像前燒栴檀香。然後呪師三日三夜不食。於天像前結跏趺坐。誦咒滿十千遍。其像即動放大光明。呪師見已踊躍歡喜。即於壇中讚呪師言。善哉善哉。汝須何願復願何物欲作何事。汝所求願我今與汝。其呪師即乞言。我今極大貧困。功德天言。所須寶物錢財。汝今收取莫令乏少。所作功德布施及供養諸佛菩薩。今梵天等及比丘比丘尼。神仙鬼神等并諸乞人一切須者。隨意所用無有障礙。我身常在汝室寸步不離。每日布施百千恒河沙寶。日增千倍。如是者轉轉至無數劫。如是財物漸轉多無有窮盡。呪師得願恭敬歡喜修行。

求見金剛法。又法若欲求見金剛。其呪師須淨洗浴清淨著淨衣。復作一香壇種種莊嚴道場。取金剛像安置其中。散花燒安悉香。種種飲食菓子乳酪等。於其像前供養。稻穀花及白芥子。金銀銅等器盛之置於壇中。其呪師唯食三白食。除水餘並不得食之。從白月八日起首。於金剛前每日誦一千二百遍。一日三時誦咒。於中不得簡斷。至十五日。於十五日晝。數滿八千遍。以其壇中金剛即動身。其不驚怖亦不恐怖。須嚴嚴誦咒。其金剛從壇中起立。不須怪之。勿須恐怖。即須大聲誦咒。取前飲食花菓。燒安悉香。煙莫絕。供養金剛。金剛踊躍歡喜起立讚呪師言。善哉善哉。汝佛頂如來許可法願汝即得成就。所求事者皆悉稱心。所須願我皆與汝。汝今即說

若欲騰空及乘仙隱形。欲居淨土。若欲得伏藏。若入阿修羅宮大水山河海樹木叢林入地窟中。若入隱處入深草蘆荻及諸王宮。若入不思議奇異之處。若入國城村坊等有福祿處。若欲得入五穀熟處。及錢財金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠摩尼等寶。若求金銀琉璃七寶等方。若求醫藥呪術等方。求易羅閣大臣宰相一切尊貴等。求作夜叉羅刹鳩盤荼布單那等王。一切如上所求者。今並與汝。即時無礙。所用去處皆得通達成就。呪師受已供養禮拜歡喜修行。

又法若有貧賤罪業病痛之狐魅者。厭蟲餓鬼魍魎飢寒窮鬼囚厄惡魔等業鬼。其呪師香湯洗浴著新淨衣。於舍利塔前作一四方香水壇。其壇種種莊嚴。於十五日。起首。一日一夜種種花菓等供養。於佛前燒三種香。檀香薰陸香安悉香。置於壇中燒香散花。手執金剛拔折羅。然後於壇前結跏趺坐。誦咒八千遍滿已。即將金剛杵打其壇中。便出光明。所有餓鬼罪鬼窮鬼病鬼等。並皆出現。於呪師前跪跪懺悔口言。今日以去不敢惱亂。情願遠去。前身所有惡業悉得消滅。呪師即取香湯加持一百八遍。浴佛及舍利等。若有如上等病者。取此浴佛之水。洗浴佛其身。即得福貴安穩快樂。所有業障悉得消滅。大佛頂無畏寶聚如來佛頂觀世音文殊師利菩薩與顯品第九。余時世尊復告呪師言。若欲成就此佛頂見觀世音菩薩者。呪師以手押觀世音兩足。

誦呪八千遍。觀世音菩薩自身現來。所求願者皆得隨意。

又法取文殊師利自在鉢者。復於文殊師利前。誦呪八千遍滿已。其鉢放大光明。呪師手持此鉢。即便騰空。其鉢法成就。呪師便得轉輪王。住十方諸佛國土。天神皆來供養。心中所須中所願者。皆從鉢中出。種種百味食。千之飲食。衣香塗身香。種種諸新香。傘蓋并花藥。衣裳及璽路種種莊嚴具。坐臥諸七寶。其物數甚。說不能盡。皆從鉢中出。一切諸如來皆悉普供養。如此諸功能。皆由佛力。又法一香壇取一鉢盛乳糜。置在壇中。呪師清淨洗浴著新淨衣。於文殊師利前結跏趺坐。燒前香等。香烟不絕。誦佛呪八千遍。以其鉢放大光明。呪師當食少許。即便騰空。其鉢中餘粥施一切衆生。假使一人一博。如須彌山乃至千劫猶不能盡。呪師即作五通仙人。中王。文殊師利日夜擁護。常與善願。所求稱意。壽二百歲。

大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂仙膏油品第十
露金花二兩 龍腦香二兩 煎香二兩 烏油摩五什
一切衆花各少 沈香二兩 牛黃二兩 右取水五升。
取上諸藥細切。煎令水欲盡。可得一升以來。
即去滓令淨。即下諸香藥。龍腦香牛黃煎香。
沈香露金香花等。然後煎令水盡。於銅器中。
盛之。置於塔中。其呪師清淨衣。於其壇中結。
加趺坐。燒沈煎等香煙不絕。誦佛頂呪八千。
遍已。得名曰清淨寶光明日藏王油。其呪師。
即將此油塗身及諸支節。即成著天鈿。遍身。

大光明藏照曜普遍一切世間。諸天及人皆來供養。取少許油呪之服已。即騰空隱形不現。將油塗頂。紺髮青色如佛螺髻。塗其服。

注一切夜叉羅刹。那夜迦諸鬼神及諸魔等。悉皆逃遠。去他方千由外。永不爲害。作其障難。聞呪師名者。皆悉星散。聞香亦然。若塗遍身。即便騰空。欲入阿修羅窟及諸天宮。皆悉自開。一切宮自在遊行。出入無難。塗其足。掌履水如地。塗其膝上。即於天中遊行。若塗左手觸人天。即相憐愛。隨意驅使。若夜將燈。炷及藥相隨。一切伏藏。悉皆出現。隨意所用。若塗眼中。一切天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅。人非人等。悉皆出現。若塗白芥子上。呪八千遍。散著水中。海河涸竭。水中所有龍神。皆來現身而爲供養。所須之物。皆得隨意。至彼深宮中遊行自在。如己舍宅。若將此芥子擲著火中。火神即現。所求驅使。皆得隨意。火不能燒。處大火聚。如在水中。

又法入尸陀林。即取新死人未爛壞者。將來作壇。取尸陀林中上。塗於壇中。畫跋折羅杵。輪力獨體越斧。將尸安置壇中。以白絹覆身。頭向東。取前膏油塗死人屍遍身已。誦心呪八千遍。呪滿以其屍即起。呪師取白芥子。呪之二十一遍。打其屍即不動。呪師即須勘問其屍。即語說過去未來事。呪師即前白芥子油塗其口上。塗已塗已。舌長一尺放大光明。其呪師即須下一割取便須喫却一半。一半左手把之。其手中放大光明。便即騰空。遊行。

自在。即作刀輪王。壽命俱抵劫。頂有螺髻紺青色。

又法若有鬪戰。呪師取一寶刀。以膏油塗手。把出入於軍中。一切兵馬退散。悉皆惶怖。星散。莫知避處。兵若極多。取白芥子呪之。塗其膏油。四方散之。化兵無數。皆長一丈。種種衣。鈿莊嚴具全。所有衆賊四方退散。藏避。

又法天旱無雨。近於海邊及有龍之處。結跏趺坐。手執芥子。呪一擲海中。至二十一遍。其雨即下。若難降者。取一把芥子。以嗔怒面。呪二十一遍。擲著海中。其芥子變成金翅鳥。其水皆竭。其金翅鳥皆驚。諸龍其龍並亂。即便降大雨甘。

又法若雨多不止。取白芥子。呪二十一遍。向天散之。其雨即止。

又法若惡雨雷電。取白芥子。呪二十一遍。散天上。當時即止。

又法若樹神及居穴中者。呪白芥子二十一遍。呪一擲火。其諸神等皆出現。隨意驅使。一切藥草等神並皆來現。所有山精魅魍魎。及諸藥草神並皆放光。諸鬼神等並皆來現。若呪白芥子。散著屍陀林中四方。其諸獨體並皆作歌舞。屍陀林中諸鬼並皆來現。

若於造車家。呪白芥子二十一遍散之。所有車並皆作舞。

若於瓦器家。白芥子二十一遍散之。於瓮邊。所有瓮器並皆作舞。

若於酒家。呪白芥子二十一遍散之。所有酒瓮並皆移去。

若欲移諸倉庫藏。呪白芥子二十一遍。散著其中。所有五穀並皆移去。

又法若欲自身解脫作五通仙人。三日三夜不食。於如來舍利塔前。誦呪百千遍。呪師每日觸五味物。一乳二酪三蘇四水尿五牛糞汁。一日一週觸并飲一掬。每日亦須服檀香汁。每日須前供養。取日藏膏油置於佛前。香花菓子飲食燈油每日供養。誦呪滿八千遍。至第三夜。須清淨洗浴著新淨白衣。不得共餘人語。即於塔前。誦呪八千遍。三日滿竟。呪數足。以其膏油和石密。次飲即於佛前養之。亦服已訖。即得五通。昇空自在。決定無疑。若七日飲之。即除三毒。六賊九惱五蓋十纏並皆捨離。其呪師身極以柔軟。顏白端正。又法欲求延年方者。呪師洗浴清淨著新淨衣。取前日藏王膏油。以銅器盛之。密四分。蘇八分。天木汁一分。梵云提日藏膏油一分。牛乳十六分。右以上相和。煎藥之時。一切婦人孝子小兒六畜等不得見。呪師須莊嚴道場。建立壇場。極須如法種種供養。洗浴清淨著新淨餘藥。天門。舍陀布蓋波。蓮華及青蓮華波羅二合。奔摩利迦。乾陀嚩斯。必利亦語。白檀阿梨勒。昆脾梨勒。阿摩勒。二十一遍之須上好者。高蒲畢鉢胡椒乾薑。煎香。青木香。右以各等分微火煎之。勿令藥著底。呪師手把蘇摩那大支。呪打此藥。其呪師右手把拔折羅。左手把大鈴。令聲莫絕。遠境及藥呪之。五色線作結界。四邊莫令惡鬼神。令其境中四方卓十二箇箭著。五色幡隨方布置。唯須轉誦經

典。其藥熟時。取金銀銅空等器未曾用者。盛將向佛前安置二十重密封其口。呪跋折羅。於藥瓶上著。喫藥合藥。並須告白好時。於舍利塔前。日夜至心供養。結跏趺坐。誦廣聚蓮花佛頂一切如來心呪滿八千遍。嘆怒佛頂亦須誦八千遍。心呪及心中呪心亦誦百千遍。每日欲誦呪。瓶即放光。亦觸其瓶。其身長大高七多羅樹。顏貌柔軟如十六小兒。端正猶如蓮花。髮紺青色。頂有螺髻。壽十劫作一切延壽中玉。騰空自在。若不放光時。以手觸之。即得壽命千歲。相好如前。若服一分更不飲食。若不變吐常不飲食。若將藥點額。便隱身不現。所遊行之處皆得自在。所入諸宮人皆不見。若和牛乳服之。即得大聰明。一切所聞更不廢忘。

大佛頂無畏廣聚如來佛頂造珍寶品第十一。作金方及藥。銅百兩。成練合灰一分。延壽藥一兩。詞利多羅。黃如金色好者堅故瑟吒一兩。摩吒羅婆一兩。蜜二兩。膏油一兩。並向土壩中。取前膏油及延壽藥。塗銅上及諸藥上。取前呪竟。芥子膏油一分。並不在處蜜覆之。取合灰一分。梵云苦脂迦灰。亦云乞沙二合羅。總和著。即須結界作壇。祭火神種種飲食乳酪雜菓及供養佛頂。呪師著新淨衣裳。壇前誦呪守之。婦人孝六畜狗等並不得見。見即不成。慎之大吉。欲熟之時。即點延壽藥少許。欲熟時。狀如日色。即出向寶金汁中寫著。變金色如日。即成紫磨金。作任意所用。千鍊不壞。隨銅多少渴後本。

作白銀方及藥。錫百兩。銅三百兩。延壽藥三兩。螺頭五兩。油王三兩。金鑽三兩。好者銀鑽二十兩。合灰三兩。阿迦史羅三兩。羅婆囉吒二兩。多羅二十兩。右以上准前和合。欲熟時。光如月色。即知是熟。於器中著。牛乳一升。寫置具紫鑽三兩。取汁蚌蛤末百兩。好者白琉璃末百兩。明淨延壽藥一兩。膏油王一兩。多羅一分。細楊爲末。密和化丸。取多羅一分。相和作珠。隨意大小。置土壩中。微著火令熟。欲熟之時。有紫色光。出即寫向石密水中。即成好如寶珠。任意所用。

大佛頂無畏佛頂經第二
安元二年八月三十日

於法傳寺 書了 昌圓 一交了

大佛頂廣聚陀羅尼經卷第四

第三無畏寶廣聚如來佛頂祕密藏。亦名七族王。亦名大佛頂一切如來光明聚悉怛多鉢怛羅大神力攝一切呪王陀羅尼經。大威德最勝金輪三昧呪品第十二。白傘蓋佛頂之經一卷。有如是。我聞後有受奉行。

爲時間之有不及寫也

大佛頂無畏廣聚如來佛頂召諸諸佛品第十

三

毘盧遮那心呪

唵什縛羅尼時 一本尼羅

爾時最勝尊如來。毘盧遮那心咒。誦滿百千遍。當供養一切如來已了。及當誦一切佛心咒。更誦一百千遍。所作皆成。衆罪滅消。若行若坐。常得一切衆生恭敬供養。毘盧遮那中心咒。

奄薩婆影他伽多

付縛三合羅引娑帝誓訶羅訶

阿彌陀佛心咒

唵阿密利三合多帝誓訶羅訶

此咒誦滿百千遍。阿彌陀佛自身現來一切諸佛菩薩。辨諸四衆。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍藥叉等。並皆得見命終之後。生極樂世界蓮花化生。更不隨邊地下賤八難六趣之身所生之處。常得宿命。所聞不信息。若求願者皆得成就。

阿彌陀佛中心咒

唵阿蜜栗三合底訶訶

阿閼佛心咒

奄乞沙三合那尾迦帝訶

此咒有人暫憶念之者。乃至梵天宮殿皆大震動。命終之後。生阿閼佛國。蓮花化生。更不受胞胎之身。亦不向邊地下賤地獄畜生之身所生之處。常憶宿命。所聞不忘。若求願者。皆得隨意。成就轉。女成男。以要言之。一切皆得。

阿閼佛中心咒

唵阿閼三合婆荷尼訶

一切如來最尊最勝金剛心咒

唵鉢闍維三合尼他伽多訶

金剛中心心咒

唵鉢闍維三合拔底婆羅拔底底瑟吒訶

智惠光明如來心咒

唵娘娜引嚩婆斯地喇地喇訶

若有人。暫時憶念。能滅阿鼻地獄之罪。所有怨家債皆不侵。遠能斷三毒煩惱。得清淨身。

智惠光明如來中心心咒

唵娘娜引嚩婆帝吁嚩吁嚩訶

實相如來心咒

唵薩帝也三合吧帝帝社曳訶

右誦此咒若有人誦之者。身口如優鉢羅花香。

實相如來中心心咒

唵菩帝耶三合吧迦迦爾社曳訶

金剛積光田如來心咒

唵蘇尼嚩第素嚩素嚩塞已訶

金積光明如來中心心咒

奄布羅耶布羅羅訶

妙音如來心咒

唵毘嚩囉毘嚩囉訶

中心心咒

唵婆耶尾迦帝訶

爾時世尊即說偈言

所作供養及祭禮

獻花雜果及花等

供養大神及作壇

呼吸發并迎送

所有罪障皆消滅

讚佛菩薩及諸神

百味飲食并菓盤

安榜薑陵沈香等

并使心咒并其印

隨意讀誦及見聞

百劫千劫常見佛

所作成就皆通達

惡趣薄業衆生等

六畜邊地皆不墮

所求願者皆隨意

爾時世尊即說華佛頂根本心咒

南謨羅怛那但羅三合夜耶南謨阿利耶嚩嚩

得囉三合耶摩訶迦嚩尼迦耶唵鉢頭摩三合

陀羅摩訶輪陀薩嚩囉三合地喇地利波羅囉

羅菩提薩嚩囉三合摩嚩迦嚩迦尼賀觀嚩三合

什嚩三合維步瑟帝陀羅陀羅波尼多羅三合迦

陀羅引系系薄迦梵三未羅三未埤多喇那三

合嚩紺度嚩三合度嚩鉢頭迷蘇鉢頭迷摩訶

鉢頭迷尾摩羅輸第訶訶吒吒訶

蓮華佛頂心咒

唵鉢頭迷陀羅陀羅訶

蓮華佛頂中心心咒

唵鉢頭迷悉地訶

蓮華結印咒

唵鉢頭摩羯神三嚩婆訶

第一身印亦請召用之

以兩手合掌。屈二頭指如勾。相去一寸。二中

指如曲頭相拄。二無名指屈在掌中。以大指

捻其無名指中節。二小指並豎

第二印使用療病降伏人等

心中心印

准前身印。直豎二頭指即是

第三印發遣用之

准前身印。右手無名指直豎

第四印呼喚追召神鬼用之

准前身印。兩手小指真豎即是

第五印呪師驅使鬼用之

准前身印。直豎右手大指即是

第六發遣印

准前身印。直豎左手大指即是

普光菩薩根本呪

南謨羅怛那耶。二合夜耶。南謨阿利耶。三曼

多移陀羅耶。菩提薩埵耶。摩訶薩埵耶。摩訶迦

摩尼迦耶。但姪地。三摩三曼底陀羅陀羅三

曼多摩訶多羅多羅折里夜帝薩羅薩羅訶

羅物羅羅羅羅登去迦陀羅訶

普光菩薩心呪

唵三曼多迦利訶

普光菩薩中心呪

唵三曼多布嚩泥二合訶

金剛噴執金剛心呪

唵摩訶羅哩二合陀耶。跋折里訶訶訶

釋迦牟尼佛根本呪

南謨薄伽梵帝舍枳也二合牟那曳多他伽多

耶阿去羅訶帝三藐三步耶。但姪他。唵阿爾

帝阿爾多引祚曳何羅何羅米底喇二合阿耶

婆嚩枳帝迦羅迦羅摩訶三末耶。引悉唵婆嚩

跋羅摩訶菩提曼茶尾誓莎末囉婆摩訶三摩

炎菩提菩提摩訶菩提塞囉訶

釋迦牟尼佛心呪

唵末里末里摩訶末里塞囉訶

釋迦牟尼佛心中心呪

唵末囉末。備薩羅莎叱訶

釋迦牟尼佛印根本呪

唵摩母。備陀羅。備訶訶訶引塞囉訶

釋迦牟尼佛心印呪

唵三末囉室哩二合訶莎吧訶

釋迦牟尼佛心中心呪

唵阿奢摩囉訶

蓮華藏呪

南謨羅怛那二合但羅夜耶。南謨阿利耶。婆嚩

枳底什囉羅耶。菩提薩埵耶。摩訶薩埵耶。摩訶

迦魯伽迦耶。唵俱摩利鉢頭摩二合揭神塞地

炎二合悉地迷他招里。嚩迷必利曳。引摩塞囉

囉訶

又法。若日月食時。即取好赤牛蠶。及昌蒲。各

取一兩於銅鉢中。感於佛前。作小壇。種種

花菓飲食供養。若知明朝欲餓。且即坐。誦

呪八千遍。其蠶便放光。即須服之。即得大聰

明。日朝得三百誦。所有罪報亦得消滅。其昌

蒲。自當少許。餘者施於諸人。所有含者亦得

大聰明。所有罪障亦得除滅。其藥若在家中。

一切諸鬼惡魔悉皆遠去。不敢近人。若有怨

家。欲相惱亂。聚迦羅尼羅木一百八段。長十

二指。火中燒之。誦呪一千八遍。千由旬外。所

有一切怨家惡魔皆悉遠避。不敢近人。一去

之後。千年不現

取前火灰。於大城四面結界。惡魔鬼神。夜叉

羅刹等。並皆遠走他方。其城中百姓皆大安

樂。無諸病患。五穀豐熟

又法。若鬼神作癩痢病方

早麻子。其薄子。曼陀羅子。蔓菁子。菴羅藥。乞沙

二合。摩羅麻子。支得勒迦甘麻

右以上十味藥。等分蜜和為丸。誦呪金剛

呪一千八遍。其藥能療八十四種鬼神病。

皆薰之。造避他方。更不敢近。其不去者。並皆

碎滅。梵王自在。大自在。摩訶迦羅等。皆走逃

散。更不敢來。牛馬六畜等病。亦得除愈

爾時世尊。即說偈言

一切癩痢并諸瘡。梵王自在及諸天

藥叉羅刹并諸鬼。聞此香藥皆逃還

所有鬪戰及怨家。惡鬼人天並能伏

一切牛羊六畜病。鬼神聞香皆退散

如此効力不思議。並由佛頂神藥力

又法。若欲使夜叉女。右以金上書夜叉女。若

無銀。錫上亦得

盡身作女形。著種種衣裳。璎珞莊嚴。大小任

作之。印立著。於前作一小赤色壇。所有飲食

菓子等。並皆赤色以供養之。即誦囉怒金剛

心呪一千八遍。燒安悉香。遍數欲滿。其像即

起來語。亦莫怕之。嚴嚴誦呪。夜叉女語。呪師

言。太傅情生。所須何物。即說。其呪師語。我欲

乃至滅度以來。驅使於汝。言如願心中所須

者。並隨乞之。一切如意。所須驅使。取金銀珍

寶。衣裳財物等。若生若熟。悉皆能取。千里萬

里。並皆得之

若欲呪瓶及鉢。即一小牛糞。壇以麤盞。波折

羅刀戟。稍杵。越斧。輪天棒。一一布置。遍於

四方。其壇四門燒香。種種花果。飽食供養。其

瓶置在壇中。一呪之時。並皆行動。所教去處。

悉皆能往

又法若欲呪詛者。於有龍之處。作一八肘壇。所有諸佛及諸天神各依方盡之。種種莊嚴復以種種飲食花果。如前供養。請以燒安悉香檀沈等香。香煙莫絕。呪師結四方界。即於壇前結跏趺坐。誦佛頂心呪一千八遍。其龍即現。所欲驅使問過去未來事。皆能說之。

又法。若欲呪天捧天雙扇索樹井屋及人諸物等。准前作小牛糞增。亦供養佛。誦佛時時意念。即得隨心。

又法。呪師取一螺貝。向高處立。呪螺一百八遍。以起東方起首。次此螺四方四角。逐日次第吹之。所有患疹癩痢瘡病等。及諸疾病等。皆得除差。是諸鬼等皆被縛撲。

又法。若欲縛撲。燒香以憶念此呪。一切神即隨縛。說不勞誦呪。

又法。若欲起死尸者。燒香憶念。以死尸日起。所問諸事。皆隨問答。

又法。若欲使茶枳尼鬼。燒香誦呪。一切茶枳尼鬼。隨意使役。縛撲殺遣。

又法。若欲使諸鬼神摩訶迦羅來。燒香誦呪。皆悉怕懼驚怖。隨意驅使。不敢違遲。

又法。若欲使諸女魅鬼。及夜叉女。狐魅。魍魎。魃鬼。燒香誦呪。使役隨意。若不須者。遠走他方。

又法。若欲尸陀林中。一切樹木。自然相打。燒林作舞。唱歌而走。

又法。若有惡雲惡雨。雷電霹靂欲來。燒香誦呪。當即散滅。

又法。若於空室中。燒香誦呪。所有一切魔鬼神。盡其報身。隨意使役。須者皆得由如奴婢。

又法。若於死尸骸骨邊。誦呪。其骨化爲人。起立作舞。

又法。若在深山曠野。燒香誦呪。一切虫鹿鳥獸。皆自縛撲。

又法。若治怨家者。於尸陀林中。取鹽蠶二物相和。燒香誦呪。一呪一擲火中。如是一千八遍。一切怨家。及鬪戰之處。即得勝利。並皆消滅。

又法。若欲持摩訶迦羅者。於摩訶迦羅像前。作一小香壇。種種飲食供養。呪師著新淨衣裳。於像前坐。誦佛頂金剛心呪百千遍。其像放大光明。解大聲起來。呪師安心莫怕。呪聲不絕。其摩訶迦羅入壇中。四句願視。呪師即須香花飲食足下供養。摩訶迦羅歡喜贊言。善哉善哉。大能作法。大能供養。汝須何願所願者。我今與汝。呪師得願。以摩訶迦羅并其眷屬。一切所願皆能隨意。不離寸步。

又法。若欲持大自在天者。種種如前。呪師誦如來金剛心中心呪一千八遍。即向東南角面向壇。燒安悉香。誦一百八遍。又取安悉香。呪七遍。燒之。大自在天并其眷屬。並皆現身。讚言。善哉善哉。汝能如是與大供養。所須願者。我今與汝。呪師記得願隨意所須皆能給與。日夜守護。寸步不離。

又法。若欲持那羅延者。供養如前。呪師以牟捺那羅延兩足。誦如來金剛心呪八千遍。又

取安悉香。呪七遍。燒之。那羅延即動。語呪師言。善哉善哉。所須何願。我念與汝。呪師言。欲得一切如那羅延天身。即得是願。以所作皆得如那羅延。所利之事。悉皆成就。

大佛頂無畏寶廣聚如來頂離黃藥法及祕密壇法品第十四

離黃二兩於銅器盛。呪師洗浴。著新淨衣。取前藥。於佛前壇中安置。呪師誦佛頂金剛心呪一千八遍。其藥放大光明。烟未出三種成就。若眼中點之。即便騰空。一切隱形衆中爲王。由行自在。壽命十千劫。

第二烟出。點著眼中。於閻浮提。六作威中作王。壽命十千劫。所有伏藏龍宮。並出現。入出無難。

第三沫出時。點著眼中。一切如來心祕密根本呪。及呪心中呪。壇法一切印等並皆出現。一切國王貴人妃后等。並皆歡喜。恭敬尊重。隨意所須。皆能給與。在於衆中。如日光顯。所有言教尊重流行。猶如。孝敬事父母。

又法。若欲作入地中。至金剛際法。呪師於佛前作壇。清淨洗浴。著新淨衣。從日月一日起。首至十五日。一日一夜。六時誦佛頂心呪。滿百十遍。所有地中諸鬼神等。並皆出現。呼喚驅使。皆悉隨意。呪師自身。能往十八地獄及金剛際。其中所有一切衆生。見呪師者。一切業障。皆悉消除。便生天上。

如來佛頂四肘壇法

爾時世尊。即說偈言

欲作如來佛頂壇 皆須近水寂淨處

花菓園林有瑞草

無砂骨石及塚墓

道絕獨處離人間

四方結界治其地

穿深一肘須黃土

若無黃土選勝處

地堪須取高處土

擇治如法田其中

如是處所大成就

須取烏牯牛糞。若無者黃牛亦得。糞未隨地者。澆去滓。和香湯。呪七遍。將泥方壇。其呪師於東北角坐。弟子東南角坐。抱白繩。呪師東南角。弟子西南角。如是逐日轉。至東北角。次第耕之。

三分之呪師。坐東北角。弟子東南角如前耕之。如是大第一匝還至本處。從內起作五色界道。第一黃。第二白。第三赤。第四青。第五黑。三道作五色。從外第一界作四門。即取香湯泥地。乳頸香龍陸香作湯。塗其中心莫汚。其界道中心畫佛。坐蓮花。如入禪定。其所坐處。畫作海池。一切地神。及諸龍。九類龍海馬。象師子。魚鱉龜。水中一切禽獸。並在佛左邊。出其半身。各手持花菓及珍寶等。供養佛。右邊盡恐怖神。八犍種寶物莊嚴。皆須如法。其神形狀。如摩訶迦羅。

右佛西北又作一須彌山。七寶樓閣宮殿。殿上畫阿修羅神。其神四臂。右手抱日。左手抱月。下左手抱捧。右手抱蓮華。右邊內畫火神。自天梵天及師子頸諸雜等。并五頭七頭龍交龍。并於水中出半身。及第一左右邊畫祈迦羅。作一人于執輪。又一神手執金剛拔折羅。又作一神手執底哩。合鹿羅文。作一神

手執半指揭羅。又作一神手執銀。又作一神手執刀。又作一神手執越斧。又作一神手執天棒。又作一神手執軍荼。又作一神手執蓮花稍。四門皆須著龍。五七九三頭龍皆隨方置。東方青九。南方赤七。西方白五。北方黑三。種種押壇中。七寶金銀等。五色綵色四十九段金銀等錢。各一百八遍。幡花寶蓋。種種莊嚴諸物等及畫壇。並用膠水。其畫師與受八戒持齋洗浴。然後畫之。極須如法。種種百味飲食。皆須清潔。其下食時。用金銀銅器。須四瓶香水。擻長四指。釘內壇四角。銅擻四枚長十二指。從第二重四角釘。取劫地羅木。擻長十六指。於外壇四角釘之。次以五色繩於上圈之。又鐵擻五枚。並須四指中心釘一木。餘四枚於呪師座處外四角釘之。諸神各須別供養。

空純色歡喜團三顆。菓子相和作者三顆。空歡喜團三顆。種種百味飲食三盤。乳酪蒲桃漿蜜石蜜等。以上各三。天冠花鬘。佛邊各三。餘者各取一折作冠籠上於估綵花。即是花冠。取白芥子稻穀花相和。呪七遍。四方各七遍散之。成結大界淨壇。然後護身頸上作印。名為灌頂。取半五味汁。誦呪二十一遍。嘗之少許。清淨洗浴。著新淨衣。然後面向東結跏趺坐。著甲印。即作是思惟。我今著金剛甲無能壞者。即誦嗔怒王心呪百千遍。壇中神並皆動。呪師須定心。物生恐怕。次誦如來蓮華祕藏廣聚佛頂心呪八千

遍。誦以從南方有一大蛇來。口眼放光。奇異。噴面即入壇中。於諸佛前。盤身而坐。四向顧視。其呪師不須驚恐。嚴嚴誦呪。莫令斷絕。種飲食香花供養其蛇。其蛇即語呪師言。汝作何事。汝求何願。呪師答言。我不須物欲入金剛際。云何欲入此金剛際。呪師答言。我不為損害神諸神夜叉。我為憐愍一切眾生。為救拔眾生故。蛇報呪師言。須種種財物及諸珍寶。汝今領取。呪師言。我不為財受是辛苦。為救拔一切眾生。要須入此金剛際中。願早與成。其蛇欲走不貫。與願即取死人骨為擻一枚。即誦如來嗔怒金剛心呪。呪二十一遍。即釘蛇座前。蛇告曰。呪師汝極薄情何故釘我心。其呪師入復誦嗔怒心呪。呪白芥子八千遍。打於蛇頭。便即頸面著地。口中未出。呪師即起取沫。分為三分。一分和油玉中并白芥子中。二分雌黃眼藥中及延壽藥和合。第三分和前凡點藥中。呪師亦復坐。取白芥子誦呪嗔怒金剛心呪。呪心呪之。一百八遍。打壇中地神及金剛際神孫那哩神等。此神等即起來立。又其立結界。擻勿拔之。無蛇走去。其擻不拔梨之不動。呪師見動以即將種種香花飲食供養。以更呪白芥子打之。諸神等並皆下語云。呪師汝所須何物。呪師答言。我願須入金剛際中。我今與汝。此願求者隨意既得。願以便見壇中有孔。孔中有明。呪師即取雌黃眼藥。點於兩目睫。清淨如日。放光明。取前點藥。點兩臂兩肩兩肩間兩耳髮際鼻下口上陰上。如是點以如著金剛甲所

●白十(在)！ ●物二勿？ ●未二沐？

有地中。諸鬼皆不能爲害。由斯點藥及眼藥。即得隱形。更誦無畏佛頂祕密藏咒二十遍。曠怒王心呪心中懺。即入金剛際。及諸地神宮孫那哩等既入宮。以即見大水中有諸龍蛇。呪師即取前和朱膏油。塗其自身及白芥子上散。於水中其水涸竭。龍蛇並皆來現。即入龍宮。見諸琉璃寶內外明徹。須臾之間。即見石中出摩竭魚口。其魚曠怒。面極醜惡。二牙上出。其舌長四十由旬。面闊百由旬。叩噲噲。其魚漸近呪師。呪師不得真術。向右邊行見魚隱處。長十丈餘。其隱處名曰天窟。即誦曠怒金剛咒。呪白芥子打二十一遍。振自隨落。便成大門內見二大刀於刀中間。安祥而入。欲入之時見一羅刹。面極醜惡。唯有一眼。二牙出。呪師即向右邊行。不得遠去。漸漸近行。至其眼所即誦此咒。呼嚕呼嚕訶茶利索。

即誦此咒。呪白芥子。打前羅刹。打以即驚怖向南而走。不知去處。走以力盡即不能動。呪師隨後於其中間。便見一風門際。誦心呪。取前白芥子及油散著門中。便入即逢水神。取前白芥子打之。自然避道漸入。又逢地神門。又呪白芥子打門。門即自開。又入漸漸行。復逢一門。門內有大壇。於壇上有種種神。四面有種種寶花。園林浴池諸雜菓樹。並皆七寶所成。於其壇。四邊多諸天女。種種莊嚴。天冠璎珞。鉞鎗環劍。七寶嚴身之具。塗香末香薰香氣縹緲。顏貌端正。如紅蓮華。手執寶瓶。有執劍者。執刀者。有執鈴者。有執金剛

者。有執螺者。有執印者。有執契者。有作種種音樂及歌詠者。有持種種寶蓋及幡花。如上吉祥皆來。呪師前此即名內最勝成就身。便即住於大無垢際。

復有天女來奉寶鬘。呪師受默然不語。漸深入至大寶際。見一園池。種種花菓四邊圍繞。其地七寶莊嚴。金沙布地。微妙美麗。色相端嚴。其中復有四池。東方有露池。南方爲香水。西方名寶光。北方微妙乳。

呪師於中池。便即洗浴。所有諸垢皆得消滅。便入寶池。從池浴出。以即入香乳池。浸浴。以即浴以即入瑠璃池。香池既出。以又入甘露池。次第洗浴。以漱口及結界。出池便騰空。頂有佛螺髻。頭髮紺青。色身如真金。衆壽命九十二億百千劫。十方諸佛及菩薩一切皆現身。十方遊行無不自在。得大成就。諸天人衆尋常隨逐擁護。供養一切。金剛際中成就最尊王九十二千。大呪師悉歸依。內作弟子九十九億百千俱胝衆。天宮美女。皆來圍繞。呪師至心恭敬。臨命終時。如火融蘇。無諸衆苦。便至極樂世界。蓮華化生。所生之處。常憶宿命。一切如來族三昧祕密藏呪印及壇族無數。揭波績不忌如流水。除日乘車路復感得無垢蓮華廣聚大師子佛頂如來祕密摩尼寶藏陀羅尼佛頂呪。七寶葉上金字爲又義味。具足如先受持。乘空而下。在呪師前因此故。得大菩提乃至成佛。

大佛頂無畏廣聚如來佛頂辨七種佛頂持誦遍數成就品第十五

爾時無垢寶廣聚祕密藏如來佛頂心呪目前見果。不可爲比。不可思議得現果報。能作種種變現。成就大事。

爾時復說一字二字三字四字五字六字七字八字九字乃至十字讀誦之。成就決定無疑。今身現得果報。何況未來。一切窮貧難。邊地下賤苦厄難。穀貴飢饉難等。五逆四重十惡七逆之罪亦誦此呪。悉皆除滅。具足六波羅蜜。諸大功德善根皆悉圓滿。一切如來皆言。是我嫡子。過去未來現在諸佛言。是我長子。位皆十地。速證無上正等菩提。轉大法輪。說毘盧遮那。釋迦牟尼佛降伏四魔。制諸外道。令諸衆生。得大菩提。至不退轉。

若復有人。暫讀此呪。所得功德。高如須彌。深於巨海。常讀三寶。慈愍人天。令得度脫。生老病死苦。永離三毒。若讀若誦若書寫。所有功德。說不可盡。即得一切佛頂印壇呪法。常在手中。皆隨所願。速得成就。

爾時釋迦牟尼佛。師子座上。大法王如來祕密心藏陀羅尼讀誦功德悉皆具足一切佛頂

呪字數。即說呪曰

此是一唵俱數呼三合念呼之唵號頻

半二合瑟賦二合沙字此是五唵視縛二合羅引羅哩

二合隨曳此是六唵薩摩具隨曳二合

此是八唵阿地瑟吒二合那輸第長引此是九字

此是十唵阿半伽引末尼跋收半二合瑟賦二合沙

如是等十大呪。蓮花祕藏藏呪。我以說說若

有人作此十大陀羅尼如來心印。壞法講誦受持此咒即得罪滅。亦見此法。便得成就。眼所見者。心所欲者。即得成就過去未來現在並得成就。

爾時世尊即說偈言

不買吉日及時節

不要吉星及持齋

唯知誦咒定成就

不須疑惑生煩惱

第一燒香供養佛

雜菓飲食作香壇

唯須淨清誦此咒

一切願滿得成佛

次說一字呪法

若欲成就一字呪法者。誦咒百千遍。唯須慈愍觀諸衆生猶如一子。斷貪瞋癡。誦滿百千遍。以即得第一位。百千俱胝如來。隨喜讚歎。百千俱胝如來。所爲作善根。即得第一法智惠口。復更延壽長命福德。即證一切如來祕密三昧灌頂。得廣大善根。一切如來許救戒。能除一切四重五逆等業。滅度之後。即生極樂世界。蓮花化生。所生之處。常憶宿命。大自在名第一位。

第二字佛頂呪

若欲成就此第二字。即得第二地位。得二俱胝百千如來隨喜讚歎。得大善根福德無量無邊。現得寶光陀羅尼。而見無垢光如來。入得無垢光明佛頂壇。得見一切如來祕密三昧。得見一切如來大印法。得大菩提種種莊嚴佛頂。現報受大安樂。一切如來隨喜與成就願。滅度之後生無憂佛國。蓮花化生。所生之處。常得宿命。第三字呪功能法

若欲成就第三字呪。誦滿百千遍。以即得第三地位。得善面陀羅尼。得普度變現佛頂陀羅尼。一誦之間。得三俱胝如來隨喜讚歎。福德無量廣大善根。得見蓮花藏如來阿耨多羅三藐三菩提身。真金色如來。舒左手。摩呪師頂言。汝生我國中。是我之子。滅度之後。生無垢蓮花月光如來國土中。所生之處。常憶宿命。阿僧祇劫壽。

第四字呪功德法

若欲成就此呪。先誦百千遍。以即入第四地。得清淨無垢無比最勝。得無垢法光明三昧。得寶中尊勝陀羅尼。得四俱胝百千如來隨喜讚歎。得大福利。生大善根。又得無量無邊功德莊嚴。一誦之得面見寶勝如來作善聲告言。善哉善哉。汝今生莊嚴國土。滅度之後。生於平等寶莊嚴世界。所生之處。蓮花化生。種種具足。生常憶宿命。

第五字功能法

若欲成就此五字呪者。先誦滿。以得五俱胝百千如來皆來隨喜讚歎。生善根。得無量福。亦誦此呪。得面見寶月如來三藐三佛陀於大海中現。其四衆如來讚言。善哉善哉。汝作此呪。功能今生。第五地名無垢月光明三摩地。又得名月光明寶幢幡陀羅尼。寶月如來言。此善男子必生我國。命終之時。五俱胝百千如來得現其前。報言。善男子。汝勿怖。汝有大福德。無垢月如來世界寶蓮花中自然化生。種種具足。常憶宿命。得第五地。第六字呪功能法

若欲成就此六字呪者。誦百千遍。以得入第六地位。得一切法過去未來現在莊嚴世界三摩地。得普廣陀羅尼。即得無垢月光明蓮花藏王如來無上作種種變現。呪師得見。佛告呪師言。善哉善哉。願汝早成摩尼佛頂廣聚光明大壇印法。速得不退轉。六俱胝百千如來隨喜讚歎。一誦之時。種種功德悉皆具足。得大善根。一切天龍皆來供養隨喜。即成一切族中灌頂。現得壽命六千歲。度之後。得普佛世界蓮花化生。所生之處。常憶宿命。一切衆生恭敬禮拜。

第七字呪功能法

若欲成就此法。先誦此呪百千遍。以即得第七位地。七俱胝百千如來面現。隨喜讚歎。見普遍光明如來舒手摩頂受記言。善哉善哉。汝善男子。得生普吉祥如來佛國土。蓮花化生。種種莊嚴。命終時。生普遍吉祥如來世界。所生之處。常憶宿命。面見一切如來。

第八字呪功德能法

若欲成就此呪者。先誦此呪百千遍。以即得八地菩薩位。得見一切如來祕密三昧族壇灌頂一切文持。即說五族。第一如來族。第二蓮花族。第三金剛族。第四摩尼族。第五大三昧族。如上諸族等。皆隨口不忌金剛不能破。最勝如來。金剛聚如來。阿闍如來。阿彌陀如來。毘盧遮那如來。寶光如來。如上諸如來。若人憶持。稱名皆來現身。若人誦此呪。其諸如來讚言。善哉善哉。隨喜與汝願。得一切如來不退。如百千如來阿羅漢。

三藐三菩提。得大善根無量功德。一切如來皆共許可。命終之時。得見一切如來現前。如來歎言。善男子。汝隨我後。生諸佛國。得阿耨多羅不退轉菩提。

第九字呪功能法

若欲成就此九字呪者。先誦滿百千遍。以得第九不退地。所求者隨意。一切如來在本國。佛智普廣盡皆現。得九俱胝百千如來隨喜讚嘆。得大功德無量無邊福力增長。如須彌山。得大善根。深於巨海。自身見十方諸佛。而爲說法。種種變現。住不動地。得不退轉。第十字呪功能

若欲成就。先誦此呪。滿百千遍。呪以即得不退轉。第十地菩薩。若呪師身常頂戴。如來佛頂。即得五眼清淨。得生一切如來智惠善根。得十俱胝恒沙那由多百千萬億如來供養。以訖即得十俱胝恒沙百千萬億如來種種功德圓滿。不可得說不可思量。其呪師頂上放大光明。面見十俱胝恒沙百千萬億如來歎言。善哉善哉。汝此身得大勇猛三昧。無垢蓮花佛頂三昧。師子吼三昧。寶幢三昧。寶族三昧。大陀羅尼三昧。電光三昧。金剛界三昧。種種變現三昧。一切如來許可三昧。淨光三昧。無垢光佛頂三昧。有誦持憶念者。皆得如上所說諸大三昧。有誦持有憶念者。有供養者。得如上所說諸三昧。

右以上十大陀羅尼。若有人。每日常誦憶念。及轉讀此心陀羅尼經者。得大延壽功德。廣大如須彌山。得大支持。能除一切地獄餓鬼。

畜生閻羅王界。三報八難七逆之罪。一切衆生聞此呪名。如前罪障悉皆除滅。何呪如法受持。

大佛頂無畏寶廣聚經卷第四

大佛頂廣聚陀羅尼經卷第五

大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂祕壇八肘大壇法品第十六

復說。無垢寶蓮華佛頂聚心一切如來祕密大壇。變化一切佛許可壇。決定最上壇。選擇淨地。如近海河泉處。其地欲得微妙柔軟無諸砂礫瓦石骨等。土必黃色。兼有妙華及青軟草。如上此壇作其壇。修治填土。塗其地面并及階道。結界准前壇。壇一臂手。中心稍高令平實。其地光澤由如鏡面。更取香水散灑。磨之。綠色器物並須新淨。界道五。准前法。中心畫一百八葉寶蓮華子鬘並須如法。於上安釋迦牟尼佛。左邊安金剛藏。嗔怒恐怖形。右邊畫迦膩瑟吒天。坐地垂一腳。面貌甚端正。歡喜視如來。佛所坐華菓上。葉上畫三十二宮諸天。於東方畫帝釋身。種種莊嚴具足。南方作一梵天如前。西方作自在天如前。北方作自在天如前。四角畫作四大神王并諸眷屬莊嚴如法。以上中心了。東方起首。一一中間。畫作小壇五色界道四面並如是。作中隔一面分爲九隔。中心一隔爲門。四方皆如是作之。共有三十二隔。從

東北角起首。逐日轉。第一畫作摩竭神。第二嗔怒神。第三多羅神。第四作鉤神。第五金剛神。第六日神。第七大白神。南方。第八蓮花孫那神。第九天神。第十地神。第十一使者神。第十二金剛使者神。第十三金剛牙神。第十四功德天神。第十五婆羅蘇縛神。第十六元比神。西方。第十七虛空藏神。第十八海神。第十九執螺神。第二十螺髻神。第二十一大黑神。第二十二金剛族神。第二十三閻羅王神。第二十四嗔怒夜叉神。第二十五龍王神。第二十六拔難陀龍王神。第二十七摩女神。以上諸神各隨自本法莊嚴。本面形色於外院四角著吉祥印者。四天王亦得。又畫壇外第一院還爲九隔。從東北角起首畫之。第一作金剛印。二轉。三三貼叉。四羅索。五復叉。六天棒。七天鐮。八天杵。九天刀。十天幢。十一拔折羅。十二螺。十三師子座。十四幢。十五摩竭魚。十六蓮華戟。四角。二十四寶相四枚。安。二十五吉祥印。四角。南方作一火爐神執之。東方作一鈴鐺。西方作一寶鉢。北方製裝二十五條。又於外邊。更畫一重面各四肘。分爲兩重。於內院中。依方色田地上畫七寶蓮華。面別各七枚。於院中依方田色。東方於內院中。作一小壇。二肘爲之。壇中作智惠菩薩。觀自在。在菩薩。文殊師利菩薩。除蓋障菩薩。虛空藏菩薩。地藏菩薩。又作一蓮華。安一寶鉢。如月形。南方亦作二肘小壇。壇上作諸大菩薩。普賢菩薩。慈氏菩薩。金剛藏菩薩。無盡意菩薩。海藏菩薩。金剛契菩

薩是諸菩薩。有手執印契華經寶珠者。各隨本形作之

西方如前作二肘小壇。上作藥王菩薩。是諸菩薩手執天地海須彌山日月星辰三千大千世界。種種莊嚴具足

北方作二肘小壇如前。畫金執拔折羅大刀。金剛師子王末婆金剛金剛頂王。金剛將王。金剛杵金剛鉤盤龍拔折羅。連華拔折羅。大蓮花拔折羅。金剛鎖金剛刀。金剛稍戟。金剛稍並於北方壇上畫之。次作三種結界。振法

第一檀香木振。第二銅振。第三法陀羅木振。如前。尋常作諸一切壇。皆須著水鉢金銀等。無有新瓷瓦瓶等。願取一事金銀盆等。香爐金銀銅若無時。得新瓷瓦等亦得用之。食飲

塗香末香種種華菓疊器中盛於佛菩薩天神等前供養。其壇四角。安置七寶舍利塔香爐四枚。種種珍寶亦著供養。四面壇上。皆著種種飲食華菓香油等。須如法

佛像植等。並於壇外面。向壇著之。其壇外面向壇著之。其壇華等並須如法燒香方

鉢多羅香。檀香。薰陸香。梅壇香。白檀。吐。瑟迦。香。蘇合。沈香。安息。羅。安。勝。香。薩。若。羅。婆。香。是。甲。香。龍。腦。香。麝。香。其。矩。麼。是。也。此。十。二。味。是。一。切。香。王。壇。上。用。燒。之。又。著。種。種。香。樂。供。養。即。作。法。次。作。結。界。法。

先結四方界。次結壇法界。次結頂界。次結護身界。及弟子印呪。並結界花界。然後求

又法。呪師須身清淨洗滌。當著淨衣。一日三時洗滌。然後於淨處坐。不得往穢處。常須作齋。然後誦呪。祭火神。一日三時供養。取好

日好時好。好。須好。吉。相。於。白。月。十五。日。自。身。清。淨。斷。諸。色。欲。作。真。實。行。發。慈。心。離。貪。瞋。癡。行。平。等。意。然。後。得。作。法。結。界。自。身。印。呪。並。如。上。作。之。求。請。迎。追。嘆。怒。呪。坐。法。善。面。呪。發。遣。一。依。呪。法。作。之。伏。一。切。惡。邪。夜。叉。羅。利。及。諸。惡。魔。等。為。惱。害。者。呪。師。並。須。縛。之。如。上。所。說。一。一。次。第。作。法。然。後。求。成。就。爾。時。世。尊。即。說。偈。言

能入此壇及作法 業障報障煩惱障 五逆四重及三惡 功德無比難思議 清淨明徹如摩尼 善淨柔軟如金薄 如我清淨無染污 速斷疑或成菩薩 住世人天最尊王 常行世間無來苦 如月處空照四洲 猶如滿月照衆生 衆星圍繞月最勝 常放一切大光明 並由佛頂火壇力 利利四衆諸大王 皇后嬪妃并綵女 宰相諸官士官等 悉皆尊重求愛樂 身得成就不退轉 一切如來與演說 皆由得入佛頂壇

大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂愛樂樂法品第十七 爾時復說。相憐愛樂樂淨除。降伏惡衆生心。

降伏外道。不問男女。婦人呼喚夜叉羅刹。交令歡喜。驅使如上所說。並能降伏。常得驅使。由如奴僕。亦無嗔恨心

爾時世尊。即說偈言 若男若女諸天王 妃后宮人及綵女 比丘及并尼四衆 一切四衆皆歸依 及至一生及滅度 我今正說香功能 步多地神鳩槃荼 衣香薰香陰身香 若有薰著此香藥 有人千里五重圍 藥力攝故速不至 天龍夜叉藥師尼 金翅闍乾緊那羅 摩睺羅伽阿修羅 比丘利帝婆羅門 毘舍首陀諸衆等 皆來隨意常恭敬 及至命終心不退 四方追攝隨心至 千里聞香皆迷亂 皆由藥力能降攝 意所思念皆成就

沈香。煎香。檀香。安悉香。甲香。薩必栗迦。西。香。薩者。羅婆。迦。斯。香。什。松。香。附子。青木香。畢里。鹽。具。那。羅。陀。波。西。香。千。戶。羅。細。辛。白。色。是。而。鬱。金。香。石。蜜。好。蜜。露。以。上。等。分。細。楊。以。蘇。和。爲。丸。丸。如。梧。子。以。根。本。呪。呪。一。千。八。遍。以。噴。怒。金。剛。呪。呪。一。千。八。遍。噴。怒。心。呪。呪。一。千。八。遍。噴。怒。心。呪。呪。一。千。八。遍。誦。已。將。此。香。於。高。處。燒。一。丸。威。得。大。山。爲。動。所。有。天。龍。十。種。天。衆。聞。香。皆。作。舞。乾。闥。婆。皆。攝。來。緊。那。羅。天。女。皆。來。急。如。火。一。切。強。力。難。降。伏。者。聞。香。皆。自。來。此。名。金。剛。心。中。心。速。攝。光。聚。香。王。方。又。法。若。呪。師。自。薰。此。香。或。薰。衣。裳。薰。既。已。訖。呪。師。所。行。之。處。四。衆。皆。來。聚。若。男。若。女。童。男。童。女。皆。生。恭。敬。薰。此。香。藥。皆。來。攝。來。並。發

善心。心相愛樂。尋常隨後。更不肯離。一切惡魔。毘那夜伽等。及諸羅刹。疾虎病等。令人橫死者。一切鬼神。皆不能爲害。常得善神擁護。身如著金剛甲。呪師即放大光明。

若欲攝諸人。取其名字及形狀。畫取鏡中。盛新鏡未經用者。四面畫雜花。覆合是鏡底。令向上。於內燒香薰。形狀姓名於中著生屬及生月。若男若女。並如前所說。並能攝所。金銀及財寶。奴婢並六畜等。一切所須。皆不達。若欲爲他人皆應。如是攝千里。並能來。期日不過七。

又法。欲攝龍者。以牛糞泥。作九頭龍。取前香七顆米計大。以麵作香爐。於龍前燒之。稱龍名字及抄名。置於形像上。亦稱其名。七族皆來。至呪師前。所有驅使之處。皆不敢違期。而止惡風霜雹雷電震惡雲等。欲下欲止。俱不敢違隨意。驅使若常。供養是龍。龍即動起。騰空而去。若將前香於佛前。燒其佛像。即動起行。若天神像前。燒此香時。諸天等皆隱不現。若於市中。燒此香時。市中所有諸物。並皆不現。

若於塔前。燒此香時。其塔上天不現。若一切癩病虎鬼業。皆令狂惑走去。

若欲縛撲將此香。燒之。皆自縛。香能禁一切不問強弱有病無病等。皆能縛之。

若於衆中。燒此香。在摩訶迦羅前。呪之。一切衆人皆自動。歸依是呪師所。衆人問此香。衆人皆自縛撲。

若於四衢路上。燒此香。有人於中過。聞香。即

自縛。驅使皆隨心。

若欲解放時。取白芥子及水。呪之。散其面上。衆人服舊。

若於尸陀林中。燒此香時。所有夜叉羅刹步多等諸鬼神。聞此香。皆來呪師前。所驅使皆隨意。由如奴僕等。

若於債客人中。燒此香。所有劫賊及虎狼獅子毒蛇等。不能侵邊。惡人惡知識。橫來作障難有能。燒此香。並皆不敢近人。善神常擁護。所作皆不令願者。得遂心。與生得大利。百千萬億事。悉皆稱意。若欲使夜叉女。當作其形像。燒香置於前。亦燒此香。訖其女即自來。所驅使。皆隨意。乃至命終。常不捨離。若有逆賊及惡賊。壞亂國土者。并諸怨敵等。畫形及姓名如前。燒此香。千里之內。諸賊等聞香之間。並頭痛七日。燒香不絕者。頭破眼晴出。若於賊衆中。如前燒此香。衆賊皆自縛。逃遁如癡者。藏隱亦無去處。

又法。欲作使者。法取燭七枚。淨潔如法。洗治面孔令具足。男子頭者有三種。爲三分者。即是男子。即中用之。四獲者是婦人。髑髏不堪用之。清淨洗前髑髏莊嚴。著眼鼻孔齒並須如法。次第著行坐。取前香燒供養。勿令人見。於深靈處作之。欲驅使時。燒香呪二十一遍。即著髑髏。自行動轉開門出去。還走自來。隨便出語。所問吉凶事來。向呪師說之。所須金銀錢財珍寶。亦能知處。亦能取得。隨意多少。所欲驅使。隨意不難。若欲結呪索及索者。取繩及五色繩。如前燒香二十一遍。其索

如蛇。即東南西北隨所教去。即能爲之。能上壇。若教縛人。亦得隨意。若欲縛鉢。如前燒香。其鉢即縛及騰空。一切如意。若欲呪力時。取前香。燒其刀。即行動轉等。

大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂成就呪師衣裳品第十八

應法衣。若呪衣。若欲嗔怒衣。若欲灌頂衣。我今各分別說。所著衣裳。若欲誦呪。取遍數時。即著乾陀色。白色。灰色等衣。並得用之。

若欲成就時。著緋色衣。須童女作。若欲作嗔怒法者。著青色衣。

若欲作坐禪誦呪者。著白色衣。

若欲求吉祥者。著蘇色衣。

若欲灌頂者。著乾陀色衣。

若欲成就壇法者。著蓮華色。緋色。乾陀色。灰色。蘇金色。蘇色。

爾時世尊即說偈言

如上諸色等

皆須童子作

呪師先呪女

即教清淨浴

與飲五味汁

然後將入色

我說衣色法

若欲成就者

皆須著此衣

能行此法者

速得大成就

品第十九

大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂成就呪師自著呪索爾時世尊復說呪師自著呪索法。取好繩淨潔者。須得赤色童女合作繩。呪師與童女五味汁令飲。繩長五尺五寸。成須五尺。取二十條合并在一處。唯緊合之。作三箇北斗形。用

金作之。若無金銀亦得胡印子裏許。剋之取三顆菩提子。於神邊著於案上三處。著之此是護身吉祥索法。此案者名定成就。此案不得用蠶虫。唯得用白氈及藕絲。

若作嗔怒索者。緋色絨作索。

若作兇猛索者。用青色絨作帶之。

若欲作一切事者。用白色索帶之。

右以上索並須落膊著之。

右欲剋此袖使用者。

若作金剛法者。用檀香剋之。所作一切事

若嗔怒者。用銅剋之。

若兇猛法者。却地羅木剋之。

次說作五色標法。

若欲作一切事。用白檀爲之。

若嗔怒作惡之時。用赤銅作標。

若作兇猛之時。用鐵爲標。五枚

若作善事之時。用却地羅木爲標。

若作然敵事之時。用死人骨爲標。

右以上標長短如前。

大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂呪師澡浴品第二十

若欲成就吉祥事者。用種種香水洗浴。用牛五味汁飲之。

若作嗔怒用乳洗浴。

若作兇猛法者。用牛尿洗浴。如上所說洗浴法。用之大成就。次說日月吉凶作法。

若欲作好事。皆用白月。簡擇好日好辰月。用月二月五月九月。右以上月所作一切事及洗浴等。起首大吉。

若作一切凶惡事。取黑月至晝已來。亦取凶日凶辰凶星。

右以上若有關殺等事。以上日作之。

次說時節法。

凡一日一夜。唯有三時。一是善事及吉事。二是凶事。三是嗔怒事。若欲惡兇猛事。取用黃昏時。作一切兇猛事。若黃昏得好時。不勞好月。願月皆用得。若善事時節即用日午時。若嗔怒事時皆用未時作。

如上等事。呪師須知解。不得過其時。凡欲著時節并剋法。不著時剋者不得其時。不取鐘鼓爲定。惠恐畏。或遲或疾。必須知時及作法。非時作法。諸魔競動。悉得其便。非時而下。第一鐘鼓。第二看時。若定得時節。所作無不成。就若其過時節。或復未到時。此名非時作。一切皆不成。就若得決定時日。日初出時。日午時。若欲成就諸善事。取日午爲上。所作皆得成就。

若作勇猛之事。取日出時。降怨伏諸事。乃至午時得用之。若作殺活事凶事。即日入酉時爲最上。如是三時並是毘盧遮那成佛法。滅罪除魔降伏等。並用此三時。最爲上。

大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂蓮花畫像法品第二十一

爾時世尊。以偈誦曰。

若人能畫此像者。自作若教他人畫。教化或復自隨事。見此形像及禮拜。即見常不得退轉。一切罪罪重業障。

皆令清淨得無餘。一切所作定成就。

先取淨白氈及好絹成四方者。若畫此像。不得用膠水。和諸彩色用汁。畫人須受八戒及持齋。洗浴清淨。著新淨衣。一一如法。畫形狀如來口宜畫像法。祕密佛頂難得值遇。增長福德。成就大事。善根功德亦能成就。他人果當得菩提不退位。常爲天人衆。轉大法輪。若行若坐。皆得無礙。無畏由如日月。先取如氈細軟長者四肘。方圓等界作八。分其界道皆作五色。莊嚴如法。中心畫釋迦牟尼佛。作蓮花。蓮華上作師子座。佛作說法之容。唯須容貌端正。四面放光。左邊畫作金剛藏四臂身。作輕青色半伽坐。作捲眉瞋面。頭著金剛髻及天冠。迴向佛。手把拔折羅。網索起斧天刀。各於四手中安置。如法作之。於其身遍手有光。右邊畫作大嗔怒金剛王。半跏趺坐四臂。頭作螺髻。如蓮形及天冠。一手執杵。一手把刀。一手把拔折羅。一手把三叉器杵。於四手中各執一事。身作種種色。光從身中出。嗔怒面恐怖可畏相。其金剛面。著佛左右兩邊。金剛後各畫一金剛。手把拔折羅。立於佛兩邊。兩邊畫作阿難迦葉手執扇拂。如自己用相作光炎。於其佛無上上畫作蓮華佛頂面。於佛頭上亦作蓮華面。諸光炎皆如火色炎起。於佛直上畫作伽瑟吒天宮。種種七寶莊嚴。如法四門。

於其宮內畫如來衆。左右並作之。畫金剛把拔折羅歡喜諸佛法形勢。畫作四衆天人等圍繞而聽。

更於四門畫舍利塔

左右兩面畫山。於山上作七寶樓閣。作舉皆七寶莊嚴。作十二箇舍利塔。一塔中有十二佛。名菩提族塔門。門皆開。釋迦牟尼佛於其蓮華師子座上。如前請說法。皆有四衆。畫七寶雲蓋。天雨種種七寶及花天衣等。於中心佛左邊。作如來座師子蓮花座。右邊觀世音。右邊文殊師利。虛空藏。普賢地藏。左右著之。帝釋梵王自在。四大天王等。

右以上各依本形。如法作之。右邊畫如來坐。作說法形。作金剛藏。彌勒菩薩。無盡意菩薩。娑竭羅龍王。難陀跋難陀龍王等。上方左角畫阿彌陀佛蓮華師子之座。藥王菩薩藥上菩薩大導師菩薩海意菩薩尊勝菩薩思惟菩薩手執天地。毘那夜迦眷屬等。上方右角畫蓮華如來師子嚩怒金剛。將宋婆金剛金剛鬘金剛鉤金剛。眼赤頭金剛。下方左角畫壇神。摩羅雞神。毘俱胝神。多羅神。是央俱尸神。是金剛鍊鎖神。日神。大白神。孫陀利神。是蓮花。縛散底神。是夜神。下方右角畫地神。大地神。使者神。金剛使者神。金剛牙神。天女神。婆羅蘇底神。無比神。大恐怖神。海神。商棄尼神。螺是一髮神。摩訶迦羅神。閻羅王神。嚩嚩那神。五通一切藥神。

上方左右角畫日月。於佛兩邊。作四大天王。嚩怒面衣。鉢具。金佛前作五水池。有樹木。如法池前作呪師胡跪坐。一手執香爐。一手把數珠。視如來面。於諸空處中間。畫印契。其以

上皆隨本形狀作之如法

爾時世尊即說偈言

我今已說畫像法

如上所執毘盧遮

諸印壇法并契等

作得此像定成就

大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂總攝一切諸部

手印品第二十二

復說壇呪成就吉祥誦持壇神法縛及一切諸

天印。龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅

摩睺羅步多等。驅使遣役。一切毘那夜迦魔

等亦執印之時。皆摧碎。能攝菩薩金剛諸天

等。作此印者。無量無邊功德。左右兩手合掌。

內虛如蓮華形未開者。二大指並直豎。屈二

頭指。以大指押之。左右二小指二無名指並

小指於無名指背上。無名指於中指背上。於

頂上著之。如佛頂髻。即是佛頂根本印。右

此印亦作之。敢得天地動。山石背倒。十方諸

天皆大振動。所有須彌山海所有佛皆來隨

喜。諸佛歡言希有。得此印者共成佛一種。呪

師等。若有人作得此印。護淨頭上帶之。得

不退轉。果當作佛。決定無疑。常持此印。當

生迦膩瑟吒天生。大力金剛常擁護日夜不

離。無畏寶蓮華廣聚佛頂一切如來心根本

印。用根本呪呪之。取前根本印。左手頭指直

豎。是心印。用心呪呪之。所作種種一切事用

之。於十大陀羅尼用之。成十地各各別用。得

不退轉之處。心中心亦用前印呪之。便用大

驗。用結界。結十方界。護他護自身。用灌頂

若欲成就皆隨要

一切佛頂并諸像

若欲誦持先畫像

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

一切諸部

逐日轉用之。用前印心上即是禪定印。亦名

受法印。准前印上著之。入佛堂。入壇行

道並用之。此即護身。又准前心印名金剛嚩

怒印

許

作此聲。好作此印。作金剛勢。一切用之所

作諸事求願成就吉祥等。亦用此印

又准前印。名一切菩薩印。印名亦別。呪亦別。

與此印相應者並用前印

用之取向前印。遍身印之。名曰甲印

所作一切諸事。壇中請召諸神等。求金銀珍

寶一切財物及一切善事。皆用此印。又准前

印作之。如是作此印者。百千俱胝那庾多印

並作以訖。名字手印。又呪離別。並同用此

印

如上諸印數多用不過此印轉用之。一切

隨意。如夜闌中日出照於天下。一切衆生得

於眼目。此印亦爾。能爲一切諸印作其眼目。

此一箇印若轉用時。與一切諸印同並用盡。

一切所用呪師皆用此一切佛頂印。名字別

亦用此印。百千俱胝那庾多使者並皆用此

印。又准前印。舒二頭指直豎。作嚩怒。即向頭

上著之。名嚩怒印。有數般嚩怒。一是佛頂嚩

怒族。二是蓮華嚩怒族。三是金剛嚩怒族。四

是摩尼嚩怒族。更有餘嚩怒等。皆用此印。呪

如上。如上等印並翻覆用之。准前嚩怒印。還

復舊深著。二頭指屈。即是鉤印。此是嚩怒鉤

印。所作事求願成就。投鬼縛魔。皆用此印攝

之

又准前誦嘑怒呪。呪使用之。追百千俱胝使者。皆用此。前兩印。呼喚驅使。皆用嘑怒呪印。大驗。又准前四指交捺。即名捲印。一切猛惡事。作之。賊惡人惡鬼惡魔。里那夜迦。皆用此印。呪之。一切夜叉羅刹。步多毘舍遮等鬼。皆悉闕絕。孽地。惡龍賊等。並皆碎滅。而走他鄉。逆賊怨敵。虎狼師子。蛇蛇蜘蛛。一切毒虫之類。皆悉消散。呼喚驅使。皆悉自在。

若用此印。追喚比丘比丘尼。天龍神。婆羅門刹帝利。毘舍首陀。宰相百官大臣等。若男若女。一切人民。收攝呼喚。驅使千里。亦隨意自在。

准前鈎舒無名指。爲大嘑怒印。若作嘑怒惡事。皆用此印。此大嘑怒印。指須彌山。皆倒。何況小山。諸餘物等。夜叉羅刹。及大海等。指皆乾枯。指天。天烈星宿日月。皆悉墮落。何況惡鬼惡賊等。思惟此印。並皆雜碎。夜叉羅刹。難令惡鬼惡龍。蛇蛇師子。虎狼一切毒虫。狐魅厭禱。惡心呪師。幻或呪術。一切世間所有諸惡物。悉能降伏。

左手作捲。以大指捻頭指中節。名蓮華佛頂心。即誦一切如來根本印呪。此用結界。護身洗身。體著衣灌頂。驅使召請。與鬼神食。禮拜供養。燒香散花。發遣雜使。用一切隨喜。一一用此印。

舒手名爲發遣印。我說此一切祕密印了。名曰蓮華佛頂無畏印。并法并呪。次說一切受持作法。呪。即說呪曰。

唵鉢頭摩略囉訖

此是洗浴呪。二十一遍。能滅一切罪。所作吉

祥事皆成就

唵末尼什嚩梨訖

此是洗手潔淨呪

唵尾縛摩羅鉢頭迷訖

此是淨身呪

唵鉢頭摩像何型訖

此是衣裳呪

唵布瑟婆鉢頭迷訖

此是呪花呪

唵杜嚩鉢頭迷訖

此是呪香呪

唵彌哩彌哩鉢頭摩三摩引賀羅六訖

此是呪食呪

唵鉢頭摩補醯訖

此是呪食呪。香供養壇中呪

唵娑羅婆鉢頭迷訖

此是薰香呪

唵度知度知。僧何羅鉢頭摩尾摩梨訖

此是呪白芥子稻穀花呪。用散之

唵摩尼鉢頭迷素嚩素嚩囉訖

此是火火呪

唵摩尼嚩係呾唎囉訖

此是大地禁地時用

唵鉢頭摩末尼摩拏唎訖

此是座呪

唵鉢頭摩迦彌備訖

此是入壇呪

唵鉢頭摩略囉囉囉訖

此是行道呪

唵鉢頭摩什嚩囉牟律陀引尼訖

此是禮拜呪

唵鉢頭摩什嚩囉地波耶訖

此是燃燈呪

唵鉢頭摩摩唎囉社耶訖

此是花鬘呪

唵鉢頭摩末尼娑羅誓曳囉訖

此是呪水呪

唵嚩佈吒鉢頭摩末尼徑林什嚩三合嚩瑟三合沙訖

此是結界呪用之

唵鉢頭牟烏瑟膩三合沙波羅三合嚩囉乾陀唎

諸三合泥訖

此是供養呪

嚩尾婆囉囉囉三合麼嚩三合嚩嚩嚩嚩嚩

訖

此是牛五味汁呪

唵鉢頭摩娑婆地唎三摩呵囉三合訖

此是雲呪

唵三曼多婆利迦囉曼底哩訖

所作一切事時呪

唵鉢頭嚩利嚩囉嚩散嚩囉訖

行呪

唵鉢頭牟瑟膩三合沙末尼三曼多尼囉三合蒲

陀泥訖

此是光炎呪。呪師自用

唵薩摩但他誡多囉尸頭三合散注陀那鉢頭

迷訖

咄嚕咄嚕許

此是供養佛香花呪

唵阿牟伽末尼鉢頭牟瑟賦三合沙步隨步隨

薩摩恒他誡多嚩醯耶三合盧枳底什

轉三合囉許

此是一切呪王族呪

唵鉢頭摩戰囉乎嚩乎嚩許許泮吒

嚩怒呪

唵勞陀羅三合吒荷娑尾訖唎三合多到瑟吒

唎三合什轉三合囉那爾摩訶娑摩嚩佈囉許

嚩引

此是嚩怒呪作一切事用

大佛頂無畏寶廣聚一切如來佛頂大壇功能

品第二十三

爾時世尊即說火壇。若欲求願者。皆須火

壇並用根本呪心中心呪。及再猛嚩怒。

並用心呪根本呪心中心呪。結界呼驅使發

遣

若欲興雲降雨。及上雨惡風暴雨霜雹非時

霹靂等

爾時世尊即說偈言

一切顛倒攝受及相愛。所有惡魔怨象鼻等。

四方鬪戰。夜叉乾闥婆金翅緊那羅摩睺多

等。福德成就總明及延壽。一切衆罪三惡并

七逆。福成滅罪。皆須作護摩。成就二十七種

護摩法。意中所起吉凶善惡等。亦作大法。隨

意得成就

次作火壇法

若欲起首誦持呪護魔法。一切天神皆歡喜。

其火壇於中心作天神。四方一肘上下等。於

火壇上面加四寸方裏許圓面向外。向外方

口頭稍交籠。即於壇中作一輪其輪厚一寸。

大小一尺。面用泥作之。先用細泥作之。先用

細泥。後用牛糞和種種香。一日三週泥其火

壇四方四面

作方壇。縱廣一肘二肘乃至八肘。於上畫作

種種神形印契等。其壇並作四門。以繩界圍

之。呪師坐處開一門

若作善事時。取有汁白乳者。木甜物蘇蜜乳

石蜜等。構木枝梨桃柳木桑木。其木枝顆取

一事用之。其枝並一擘手燒火柴。並用此木

長尺二寸。通燒柴須乾者無虫者得著火。令

火自著莫吹之。欲作此法時。呪師清淨洗浴。

如淨行婆羅門

以上如是法。並用佛頂根本呪心中心中心

呪作之

又法作一壇同前。於壇中一蓮華大小如前。

離地四寸。柴木枝等同前。每日三時作火法。

且午黃昏時。若不得三時二時莫絕。且起黃

昏作之。其呪師坐處皆須當面坐。其使人所

將來物。並向左邊著之。一切所有供養等。並

如前作之

又第二火壇上畫金剛部洛契印等。誦嚩怒

根本呪心中心中心呪。一切降伏怨敵等嚩

怒。皆用此火法作呪等

又法作三角火壇。深二十。上面去火三指作

三重。三角裏許寬外口稍小。於中作一拔折

羅高一指長八指。其外壇准前嚩怒畫之。其

木並用吉者有刺者却地羅木棗木皂莢木一

切刺木壇等。其木枝長十指。並用此木。不

用全乾。餘如常法說。並用嚩怒呪印。所與飲

食並著毒藥辛苦物烏頭附子等。此壇殺破

滅壞天神人民諸魔等用此法

又法取蓮華蘇稻穀花白芥子諸甜菓木枝

取一百八段。如前長短。所求願者皆得成就。

所燒香等香善願用之

又法取壇香末白芥。取白芥子蘇蜜。一呪一

擲火中。燒用桑木。火燒准前法。命延年百

歲

又法取乳頭香一切花香。蘇蜜酪相和。一

呪一擲火中。滿八百遍。用桑木爲柴木枝

用五菓大顆用一色。所求和合憐愛皆得成

就

又法取烏麻梗米。蘇蜜酪相和。一呪一擲火

中。如是滿八千遍。取搗木爲柴燒之。得滅一

切罪障。不問輕重

又法取龍花蘇蜜。八千遍呪之。取柿子木爲

柴火燒之。遍數滿以雨即下

又法取蔓菁子。蘇蜜酪相和燒。八千遍其雨

即上

又法取粳米烏麻酪。蘇蜜相和。取尸陀林中

柴爲火燒。一呪一擲。如是八千遍。止惡風曝

雨寒冷等難

又法取悉香荳蔻子麻子曼陀羅蔓菁油却羅

尾羅木爲火。一呪一擲。如是滿八千遍。即得

八十四百千種顛倒魔鬼虎病等諸鬼皆悉啼

哭而走。若無前木。用枿木代之亦得

又法取蘇蜜陰棘柴上。還取其柴爲火。一呪一擲。如是滿八千遍。一切怨敵皆自消滅。
又法取荳蔻子白芥子粳米沙糖。蘇蜜酪相和。伏陀羅木爲火。一呪一擲火中。如是滿八百。即一切毘那夜迦。直走殺打。調伏一切毘那夜迦。

又法取拈蓮花池間。取蓮花莖葉花。蘇蜜酪等相和。取五菓木爲火。一燒一擲火中。如是滿一百八遍訖。即得功德天現身來。問呪師言。有何事須何物。呪師答言。願與我錢財。莫令乏盡。即得其願。天即不現。呪師若行若坐。皆見伏藏。所用無盡。

又法取赤牛乳。白芥子稻穀花。蘇蜜相和。取天木爲火。一呪一擲火中。如是滿八百遍。即於一切鬪戰之處勝他。

又法取阿迦枳使羅。白芥子。酪粉糖蘇安悉香相和。以五木爲火。一呪一擲火中。如是滿八千遍。即一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅步多等皆被打。降伏歸依。

又法取荳蔻子。白芥子酢相和。棘子木爲火。一呪一擲火中。如是八千遍。所有難降伏鬼人皆作此法。

又法取白芥子。安悉香阿魏藥烏麻油相和。取皂莢木爲火。一呪一擲火中。如是滿八百遍。一切凶猛事。須作此法。

又取白芥子迦羅尾羅花。無者取天木葉。蘇蜜酪相和。取枳木爲火。一呪一擲火中。如是滿八千遍。一切真惡惡事作之。

又法。取蘇摩那花。蓮花葉天門冬蘇蜜乳酪

相和。取桑木爲火。一呪一擲火中。如是滿八千遍。如是滿三日三夜。即得王妃百官一切人民。皆來降伏恭敬供養。

又法。取壤荳蔻子天木。取若參汁和。棘木柴爲火。一呪一擲火中。如是滿八千遍。一切怨家皆用此法。

又法。取毒藥和血。茨皂木柴爲火。一呪一擲火中。如是滿八千遍。即三日內其所有怨敵直皆死盡。若降伏怨敵。當作此法。

又法。取鹽白芥子相和。柴火准前。一呪一擲火中。如是滿八千遍。三日內一切怨家大將直皆死盡。

又法。取鹽糖貓兒毛鷄子鬚。薑青油相和。取皂莢木爲火。一呪一擲。如是滿八千遍。所有怨家。直皆逃盡。

又法。取青蓮華蘇末那花蓮華葉。白芥子。安悉香酪蘇蜜相和。取稱木爲火。一呪一擲火中。如是滿八百遍。所有一切衆生病厄難中一切鬼神。悉皆遠去。不敢近人。

又法。蔓菁子續縷子。蜜蘇酪相和。稱木爲火。一呪一擲火中。如是滿八千遍。一切諍訟爭競所有怨家。皆自消滅。

又法。取檀香紫檀白芥子。安悉香煎香油酪蜜蘇相和。取却地羅木枝。取桑木爲火。一呪一擲火中。如是滿八千遍。即呪。洗浴清淨著新淨衣結界。然後作此法。燒種種香。一切如來。一切菩薩。一切金剛族。一切壇天神。皆自現形。所求隨意。延壽更加百年。命終之後。生極樂世界。蓮華化生。生不忘。常憶宿

命。此是金剛護摩法所用之處。皆得通達無種不成。一切罪皆得消滅。爾時世尊即說偈言。

若能依上持法者 能除一切諸惡業
三惡八難及四重 所有怨敵及諍競
八十四風及諸病 如上罪病皆能除
延年益壽超十地 一切諸佛及菩薩
常來擁護生佛國 號名諸佛所生子
佛告金剛。希有此陀羅尼。汝今收取。我今付屬於汝。護諸佛國。

爾時金剛夜叉大將。及迦膩瑟吒天。有餘三十三天宮諸神。帝釋梵天王四大天王。自在天大自在天等。前白佛言。世尊。我今受得一切大佛頂族王。爲護佛國王及諸四衆。若有讀誦受持聽聞此法書寫。若自寫。若教人寫。若自隨喜。教他隨喜。乃至菩提道。不悔不忘。不謗此陀羅尼者。金剛言。我能擁護。日夜不離。是諸人所。佛言。善哉善哉。汝能如是。不可思議。

爾時四衆。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。
大佛頂無畏寶廣聚經卷第五

No. 847

大佛頂如來放光悉怛多般怛羅大神力都攝一切呪王陀羅尼經大威德最勝金輪三昧呪品第一

又名大佛頂別行法無異出

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大阿羅漢五千人俱。摩訶迦葉。優樓頻螺迦葉。伽耶迦葉。那提迦葉。舍利弗。大目犍連。難陀。阿菴樓駄。劫賓那。阿若憍陳如。阿難。羅睺羅等而爲上首。復有無量諸菩薩摩訶薩。普賢菩薩。文殊師利菩薩。觀世音菩薩。虛空藏菩薩。彌勒菩薩。金剛藏菩薩。而爲上首。復有無量呪神。王毘俱知神。何耶吉利婆神。而爲上首。復有無量金剛。跋闍維吒訶婆金剛。而爲上首。復有日天子。復有無量藥叉王。阿吒薄俱而爲上首。復有日天子。月天子。四大天王。忉利天王。釋提桓因。大自在天。□大梵天。兜率天。首陀會天。摩醯首羅天。功德天。毘首羯磨天。并及眷屬。天龍鬼神。阿修羅。迦樓羅。乾闥婆。緊那羅。摩睺羅伽。鳩槃荼。布單那等。復有無量人天。龍王。羅刹王等。比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷等。無量恒河沙俱知那庾多聲聞。菩薩。人天大眾。龍神八部。前後圍遶。供養恭敬。尊重讚嘆。以諸花香。而散佛上。各各歡喜。合掌頂禮。遶佛三匝。却坐一面。瞻仰如來。目不暫捨。

咸欲願聞最勝之法

爾時王舍城中。六師外道常行邪見。第一富蘭那迦葉。第二摩訶斯迦利。答羅舍利子。第三散社伊羅。祇子。第四阿質多難陀迦婆羅。第五伽俱多伽智耶那。第六尼乾提陀若提子。如是等六外道。將其眷屬。來詣佛所。欲與如來共相論議。時彼園中有一枯樹。名耨耨羅。爾時富蘭那迦葉問佛言。瞿曇。稱非一切智。若具一切智者。云何此耨耨羅樹定實死耶。得活耶。時佛世尊默然不答。爾時富蘭那迦葉見佛不答。手執白拂。以水灑樹。還生花葉。扶疏茂盛。須臾之間。便結果熟。其富蘭那迦葉令諸弟子。摘果。將與大眾。爾時會中。一切凡夫心生疑惑。歎此外道有大異怪。佛不答默然。而實爲如來無一切智。不及外道。爾時世尊。知其會衆心生狐疑。即入火光三昧。從於頂上放大光明。照於三千大千世界。已。佛自作佛頂印。召請十方諸佛菩薩。於虛空中。無量恒河沙諸佛菩薩皆雲集。其十方諸佛亦放光明。身出水火。現大威力。令彼枯樹還即熟。朽。摧折凋落。周其外道等。煩悶亂。互相執手。悲啼號哭。四散奔走。爾時諸天住在空中。散花供養。種種音樂。而讚歎佛神力。具一切智降伏外道。四衆歡喜。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時阿難。遍觀大眾心之所念。即於會中。安詳而起。偏袒右肩。合掌向佛。頂禮佛足。而作是言。善哉。奇特大力尊重天人師。何期今日。降伏外道。令一切衆生。歸依正法。世尊。我等聲聞。

真實愚惑。好爲多聞。於諸漏心。不求解脫。蒙佛慈誨。得正重修身意。得聞然不能自定。安也今欲攝心。云何降伏唯願世尊。爲我廣說。得不退轉。令一切衆生。普聞法要。爾時世尊。以正遍知力。讚阿難言。善哉善哉。汝能爲一切人天大眾。而問如來攝心之事。諦聽諦受。善思惟之。吾當爲汝。先說入三摩地。若有修學之人。求一切智。先持四種律儀。皎明也。如來霜自不能生。一切枝葉心。三口四生如無量因緣。然後當知十二因緣法。阿難如是四事十二因緣。若不告遺心。不貪色香味觸一切魔事云何發生。阿難若有修學之人。不能滅宿習因緣業障罪者。汝教是人。一心懺悔。除滅先身業障。對佛菩薩大龍前。至誠稽首。□命十方諸佛請求哀祐。謙敬仁恕發願迴向。勸請諸佛。久住在世。轉大法輪度人天衆。心無散亂。一向專心。行三昧法。晝夜精勤。心無厭捨。求大涅槃。清淨勝果。彼尙姪女。無心修行。以定力故。愛心永脫。於是阿難。思諸有情。迴彼六趣。沒溺苦海。無能覺者。爲作依心。重白佛言。世尊。我蒙如來無上悲憫。心已開悟。我今日當修證無學道成。唯念末法之時。初修學者。建立道場。依何教法。而得出離。云何結界能伏衆魔。令一切天龍鬼神。而作守護。今佛世尊。清淨軌則。於是阿難。以偈問曰

諸佛不思議 所說法亦爾
能信受持者 福德常隨身
恒讀修伽陀 安樂人天衆

幡蓋，并各將燒伽沙香屬。亦持香花。十方佛告大菩薩言。汝等持香花。於娑婆世界，供養釋迦如來。傳我教勅問訊起居時。諸菩薩承佛威力。來詣娑婆世界。至王舍大城衆會之中。遶佛三匝。頂禮佛足。却住一面。以諸香花。散於虛空。作如是言。彼諸世尊。勸我來此問訊世尊。小病少惱。起居輕利。欲說大法。今正是時。唯願世尊。爲我等及一切衆生說。爾時會中。一切聲聞。菩薩。人天大衆。龍神八部。普皆作禮。異口同音。而白佛言。世尊唯願哀矜。爲我宣說。我等樂聞。如來放光最勝自在力王祕密神呪。爾時世尊。已見十方諸佛菩薩人天請已。卽入三昧。寂然不語。從肉髻中。涌出十道百寶光明。於光明中。又涌出千葉蓮華。臺上有化如來。結跏趺坐。蓮華臺中。其化佛頂上。復放十道百寶光明。遍照十方世界。一切毛孔。皆放香風。有大金輪在虛空中。轉其光明中。皆遍示現無量百千燒伽河俱知那庾多金剛蜜跡諸大神王力士。擎山持杵。迴天輪日。現大神通。衣甲晃耀。露仗刀劍。鐵棒輪索。弓箭釣棹。戎器鈴鐸。螺貝旌節。旗幡幢蓋。遍塞空中。或有雷電。震動大聲。日月無光。一切天龍。不安其宮。皆宮來雲集。一切猛獸。背息毒心。普集大會。鬼神戰慄。互相安慰。大衆仰觀。怖畏歡喜。各求哀祐。爾時化佛。無見頂相。於其光中。出大梵音。宣說如是。歸命警悟群迷。卽說偈曰

南誦一切三世諸佛 南誦一切諸菩薩
南誦聲聞獨覺等 南無一切諸鬼神

各各明聽我所勸 今當宣說大神呪
一切聞者當歡喜 恭敬作禮至心聽

佛印都有三十二。菩薩印十。金剛一十二。天四十。天日月十九。鬼十一。陀羅尼八十六

大佛頂陀羅尼心呪亦名一切佛心呪

唵一薩婆怛他揭多曼嚩帝二鉢羅伐帝揭多婆曳三唵四耆摩演都婆摩某甲寫薩婆跋閉顯五莎悉底二合婆羅跋都六半支半支七毘牟支毘牟支八遮利遮利九揭底十婆耶奇羅爾十一乃步地步地十二步陀步陀耶十三勃地利勃地利十四勃陀囉十五薩婆怛他揭多額囉陀耶十六樹瑟離二合十七莎訶

大佛頂大心呪印

常作以二中指。茲於無名指後。二大指各捻。頭指相拘。二中指於二無名指後。頭指相柱。二無名指摘豎。二小指轉中指摘豎。卽是不可思議

大佛頂破諸法印一名金剛威怒咒與小佛頂破諸法印。亦大顯金剛破諸法印。以右手。作右中指屈。捻大指下文。大指縛中指直豎。頭指無名指小指三指摘豎也

大佛頂制一切神力不畏解法印

以二中指無名指。無名指小指。相又於掌內。二大母指屈入掌內。二頭指左押。右豎相又已上三印用前呪

大佛頂一切佛心呪印

一切諸菩薩呪印曰

唵一跋折囉底二跋折囉三鉢囉三合底瑟恥底輸提四怛他揭多沒陀羅二合地瑟吒那地瑟

恥底莎訶

大佛頂大忿怒印

二大指直豎。二中指直上。頭相柱。二頭指小曲頭當中指上節側倚。二無名指小指並相又。頭出向外

大佛頂轉大刀鬼印

以二大指直豎。左頭指屈頭。左大諸根外。右頭指小曲二手中指下。三指總屈掌中

大佛頂灌頂呪又名大佛頂甘露呪

唵一牟爾牟爾伐囉二阿毘謹者咩三薩婆婆怛他揭多咩四婆摩某甲寫薩婆茲地也二合毘囉難六摩訶跋折囉七迦伐遮燒囉八沒囉二合燒地利二合底九怛他揭多額利達耶十地瑟恥多跋折囉十一莎訶

大佛頂灌頂印

平身並脚。以右手向脾上垂。以左手頭指無名指小指大指總屈。中指直立當額眉間。指甲憐之若人作法根本重罪皆得除滅呪曰

唵一阿蜜囉多筏折囉二囉囉囉囉三鉢囉囉毘輸提四哈哈泮泮屋屋莎訶

大佛頂甘露印 茲右手中指於頭指間。頭指押大母指上節。大母指押小指甲上。若人作此印誦此呪。一切諸天將甘露灑。此人頂上不可思議

大佛頂結界呪法

唵一阿蜜囉多二毘盧羯囉揭羅婆洛剎尼阿羯羅沙尼哈哈泮泮莎訶

大佛頂大心印契

以二中指相又於掌內。二小指並豎。二大指

噫一 跛折羅二 跛羅跛羅三 印地曠二 令耶四 毘
 輸達爾五 哈哈六 增嘯遮隸七 迦嘯遮隸八 莎
 訶

若作此印念一切諸佛。一切諸佛至其人前。所有一切呪神衛護此人。是大護身也。并使役一切鬼神。若欲誦呪要。先誦佛心中心呪。護身用小佛頂甲印。以二手無名指小指并叉。於虎口中。出二中指。並豎二大指頭指。各押中指背上節文。二大指捻二中指內文。上節側大甲印。當胸前踏出印。若欲作壇。結此印誦呪。步壇結界。神悉皆自至。若不作此印。諸大鬼神王。破人結界。作法不成。結此甲印。呪四十九遍。以將印胸二膊印膝脛上。一切諸金剛衆。皆悉侍衛。見是佛身。一切外道。盡其神力。所不能壞。其趾步准前。唯改二大指捻中。指文。亦名大契印。若有惡人。惡獸結此印。誦呪四十九遍。八萬四千金剛。百億諸佛衛護呪師。

又要百億諸佛同心印

以無名指、二小指相叉於掌內。二大指并豎。二中指並摘豎。二頭指各捻於中指背上節文。作此印時。百億諸佛。百億菩薩。百億金剛。四天王神。軍衆。皆來護念。令證無上正等菩提。一切諸惡。若見持印。皆生慈順。不起惡心。若王難兵。難刀難欲害人者。結此印誦呪。

四十九遍。惡賊自被縛。迷問告心。不解終不得覺知。此印甚大威力故。

佛頂身印 反又左右二無名指。二小指在於掌中直豎。二中指頭相柱。屈二食指頭。壓中指上節背。并豎二大指捻中指中節側。頭指來去。卽說佛頂心呪曰

那謨薩婆若耶一唵二多他揭都烏瑟膩三合沙
三阿那婆盧枳跢四謨釁地二合帝殊羅施六
鳴訢二合什代羅什代羅八駄迦駄迦毘駄迦
毘駄迦十陀羅陀羅十一毘駄羅毘駄羅十二瞢
陀瞢陀十三頻陀頻陀十四嗚吽二合泮泮十五
沙呵

破魔降伏印呪

准前身印。唯改二頭指豎頭相捻。以二中指各莖頭指上節背側。過頭相柱。并屈二大指入於掌內。先當頂戴。至心恭敬。至心誦呪曰。

噯一室喇二合夜二娑醯莎訶

奉請印 准前身印。改二頭指直豎。相去四寸半。并二大指直豎。去中指八分。誦佛頂心咒。至要第四遍。二頭指漸漸屈入掌。咒滿十一遍。及手印和南頂禮向內散去。奉請印。請作花光印。蓮華捧足。亦名花光印。

二小指豎相捻。并二大指自餘六指散開直

豎。微曲指節。以開花勢。呪滿七遍。并屈二大

指向掌內。卽禮拜向內。散去蓮華印。其座呢

日 唵迦摩羅莎可遍

唵跋折攏麼尼馱利哈哈泮泮

入觸處眞言。每上廁時用誦七遍。彈指三下。噉矩矚駃難許社。

每喫食時、誦此真言七遍、并辟除毘那夜迦、
噉室利嚩呾泮殺莎訶
淨口真言

唵娑帝天神那羅婆帝吒莎訶

先每念誦洗淨念七遍淨身呪曰

唵跋折羅麼尼達喇吽吽吒吽娑訶

有從穢處過誦此七遍如香湯洗浴仍滅罪

護身印呪

二頭指二無名指二小指掌中右押左相又

二中并屈頭於二頭
念二中皆甲則見曰

噫勾露陀那虎餅綽

作此印誦。此呪三遍。護身往諸觸處及上廁。

如常有至一處。持土淨手。并嗽口齒。右手大

指頭。中指。并微屈。無名指。小指屈如鉤。呪

[illegible]

啼殺麗短障短障婆詞

作此月承明水七反嗽口齒并飲灑掃解一

七金剛咒。兩手反合掌背相著。當想喚

七遍。卽以兩手急霍開之。

四天王眞言曰

那謨刺但囉嚩哩夜耶一那謨折覩嚩摩訶闍

耶二轉毘處吒矩三摩訶闍耶四毘盧博菟摩訶

闍耶^五地利阿室覩^六娑陀耶娑陀耶訶底

檀訶底檀勃陀婆底七菩提薩埵娑耶八鉢刺

底迦九勃陀三婆底蘇利耶婆底十旃陀羅婆底十一醯醯底十二進。室底十三虎虎摩訶婆底十四醯醯摩訶婆底十五婆婆斫葛目錯畔陀尼沙訶十六

結界控契出俱底

其契相。以左右二中指二無名指相叉入掌。右押左。左頭指屈如鉤。右頭指直豎。二大指合而相著。即成妙真言曰

唵准備泥俱邏耶莎訶

誦一遍。以契大指。觸地一迴。如草控勢。三度作印

結外火院火界契

其契以左手蜜掩。右手背相重直豎。二大指相去二寸許。即成妙言曰

唵阿三變祇備訶莎訶

誦三遍。以契右旋三度。即是

唵吉多利吉

復次若患癩惡瘡。若痛身。呪水七遍。浴身得愈

復次若患蜈蚣蛇蝎龍獸。虎狼。師子。馬猪狗等咬。呪以水一遍洗其處。即滅

復次有法。若被符書呪詛癩癰成病者。呪芥子七粒。以打病人。打即自知厭處。又呪一遍。灌其頂上。得除差

復次有人病。爲鬼所作。當勸四天王。守護病人。呪石榴枝一遍打虛空中。令其病人喜名

字

復次若患瘡病或一日二日發。三日發者。呪灰一把。以用圍繞病人。即得除。差復次若有

一切法不成驗。皆由業障在身。取東流水呪七遍。以灌呪師頂上。即得神驗。令彼呪師心生附著。復次呪師身中。若有障難者。取牛黃一分。呪之七遍。塗髮際則得無障礙。復次若有毒藥之所害者。呪藍汁或井花水。呪一遍。以灌鼻中。即差。復次井花水一升七遍。日初出時。向日自服之。諸病悉得愈。餘水向日散之。天下衆生。所有病障。皆悉消滅

復次呪水一遍及白芥子一粒。呪一遍。水散宅中。呪白芥子七粒。埋宅中。一切鬼神不取入

復次有法。呪水一遍。以用灌頂。及洗面一切口舌官事消滅。人見歡喜

復次有法。若涉大海江河山川曠野。呪水一遍。而去即無畏

復次若山谷中林中空閑處。燒香散花。誦呪一切諸佛菩薩。天龍鬼神。悉來現身。爲說妙法。乃至授與神仙之藥

復次若患勢風頭痛。面目熱疼。呪蘇酪蜜一遍。塗之即愈

復次若有惡人。欲來相害者。日未出時。至心誦呪三遍。一切口舌惡人。自然消滅

復次有法。欲求索他人財物。誦呪七遍往來皆得

復次於淨室中。燒香誦呪。一切天女悉皆現身。作天妓樂。供養呪師。或從求覓。天上飲食悉隨意

復次若人相憎嫉者。呪水一遍散彼兩門上。俱生喜悅

復次若買賣市易。呪孔雀毛一遍。持之行。得大利益

復次若人卒死。經三日。呪二十一遍。復呪石榴枝。打頂上七下。則活

復次有人猝死。被鬼打者。呪水一遍。酒其面上。即得蘇息

復次若於塔中。或淨室內。取其淨土。和合栴檀。用作三級方壇。隨其大小。以種種草花布散壇上。取一瑠璃瓶。盛滿醍醐

復以舍利七粒。置於瓶內。置壇上。作法之人。於其壇西。敷淨席坐。至心踰跪。燒香散花。誦持大呪。不經七遍。爾時舍利。即放光明。照其行者。誦呪之人。至心頂禮發願。取此醍醐。身自服之。一切障難。悉除滅。又取舍利。作囊盛之以用頂戴。一切諸佛菩薩天龍鬼神。恒不遠離。圍繞守護。視之如佛。一切衆生。見者歡喜。恭敬供養

阿難。此法不可思議。福德力能。令衆生無諸災難。果報圓滿

復次若一切衆生。見惡獸欲食之。誦呪指之。即伏不起。俱得解脫

復次若黑月二十九日夜。向曠野塚間。燒香誦呪。即得毘舍闍鬼。而來頂禮。或將珍寶供養。若欲令使者看事。一切善惡悉知。阿難。我今爲汝說大印陀羅尼。母能破惡業。以二頭指屈入掌中。以二大母指押頭指中節文。上以下三指各合掌誦呪。此名佛頂光陀羅尼印。阿難。復以右手大母指押中指節甲上。餘指申之。名爲如來善集陀羅尼印

復次右手大母指。押二小指無名指甲上。餘指申之。名為勸語印。如來當用此印。教化天人。阿修羅等。佛告阿難。我滅度後。有人能日誦此神呪七遍。應消一切極大重罪。獲大善願。無邊功德。譬如有人。以四天下珍寶布施。修行檀波羅蜜。如是功德。百千萬倍。不如於晨朝。佛像前。至心誦持。是呪七遍。功德福力。比前功德。百分不及。其一分乃至算數譬喻所不能及。是呪能令持者。速證圓滿。菩提道場。十方如來。一切讚說。歎汝。於來世成佛。不謬。身光照曜。一切佛刹。阿難。在在處處。國土衆生。隨有此呪。天龍歡喜。風雨順時。五穀豐熟。人民安樂。亦能鎮一切惡星。隨方變怪。一切災障。悉皆不起。人無狂死。枷鎖。不著其身。晝夜睡眠。常無惡夢。阿難。是娑婆世界。有八萬四千災變惡星。二十八。大惡星而爲上首。復有八大惡星。以爲共主。作種種形。出現於世界。能生衆生。種種災異。有此呪地。悉皆銷滅。若能持者。獲大安穩。十二由旬。成結界地。諸惡災祥。永不能入。是故如來。宣說如是。秘密無上陀羅尼神呪。住首楞嚴三昧。說不能盡。與閻浮提作大依止。貧者之寶。聚病者之良藥。盲者之導師。菩提之大道。無復障礙。一切餓鬼。貧窮衆生。得大富樂。牢獄禁閉。皆得解脫。阿難。若人散亂心。非三摩地。心暫憶持是呪。一切菩薩。金剛。聲聞。緣覺。仙人。龍神八部。常來營衛。何況決定。菩提心生。生不生藥。又羅刹家。及一切阿修羅家。乃至餓鬼畜生等。有形無

形。有想無想。有足無足。魃蛇蠍蝎。蠢動含靈之類。如是惡處。一經於耳。皆悉不再受。是身若讀誦。若書寫解說帶佩。若藏諸色。供養劫劫。不生貧窮下賤。所生恒誠宿命智。富貴自在。當來得諸天宮中生。是故能令破戒之者。戒根清淨。不精進者自成精進。無智惠者便成智惠。不淨者不齋戒。如是皆悉具足莊嚴。善男子。未誦呪時。破持呪之後。衆破戒罪。無間輕重。一時消滅。縱經飲酒。食噉五辛種種不淨。能令一切金剛。諸佛菩薩。天仙鬼神。龍王八部。不將爲過。設著不淨破弊衣服。坐臥淨處。及不淨處。悉同清淨。縱不作壇。不入道場。亦不行道。但誦呪還同入壇行道功德。無有異也。

喚一切菩薩呪 唵婆慎若波多沙訶

以左右手。合掌當心上。胡跪坐。以左手中指。屈押右手中指中節背上。二大母指向前。餘指合之。若呪師未作壇。但每作此印。向佛前誦呪七遍。燒香頂禮。即誦。滅八十劫重罪。大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉諸菩薩萬行品第二

爾時佛說呪以次說印法。告菩薩大衆言。汝等諸天鬼神。一切踰跪合掌。咸作是言。我等今者。願樂守護。而說呪曰也

喚不空羼索菩薩印呪曰

唵伊醯伊醯薩低耶波多曳沙訶

以左右手。小指相叉。向二大指屈在掌中。餘指散之。誦前呪七遍。若作壇了。即先作此印。每日誦前呪。供養菩薩。滅破戒罪

喚馬鳴菩薩印呪曰
喚馬鳴菩薩時須向日。嚙口含水。向日嚙之。即誦仰印

唵薩婆毘耶忿流忿流頭豆頭豆頭豆咄咄力咄咄力咄咄力沙訶

以左右二掌。十指相叉。合掌當心。誦七遍頂禮菩薩。求聰明。若每日作此印。供養菩薩。滅惡障罪業

喚觀世音菩薩印呪曰

唵薩婆薩埵毘耶阿毘耶阿莎訶

以左右二手。腕相著。十指相去三寸。如蓮華開。供養菩薩。若人每日仰印供養。滅八萬劫生死之罪

喚文殊師利菩薩印呪曰

唵曼殊室利耶波多曳沙訶

以左右二手。無名指在掌中。中指直豎。二大指向前。相去一寸來去。若人每日作此印。供養菩薩。千劫罪

喚龍樹菩薩印呪曰

唵薩婆濕波提沙訶

以左手掌仰向。右手腕上。右手掌覆。二掌背相背如蛇口。若人遇毒龍蛇傷。作此印向之。喚千手手眼菩薩印法呪曰

唵扇泥阿波曳沙訶

以左右二手。中指相叉。二無名指相鉤在掌中。二大指屈小曲。二頭指相交在押右。二小指相交合掌。若人每日。作此印供養。滅千劫之罪。若作法時用此印。喚菩薩
喚虛空藏菩薩印呪曰

以二大指下節。當額上著。頭指向上。若作法。怖有惡魔常來。此印遠壇。

喚帝釋天衆印呪曰

唵室利地肥曳印。馱羅咩咩

以二無名指交在掌中。二大指押柱。二中指節。二頭指相去三寸。二小指頭相柱。二頭

來去。若作此印。供養帝釋。令人貴滅罪。

喚東方天王印呪曰

唵提破羅吒波多曳沙訶

左右二手並作拳。二大指直豎。右手拳重左手拳上。若人作此法。用此印法結界。天王即

來

喚南方天王印呪曰

唵毘嚩嚩迦肥地曳沙訶

如東方天王印。唯改右手中指直豎。大指屈入掌。若作法時。用此印。天王即來

喚西方天王印呪曰

唵毘嚩嚩又肥地也波多曳沙訶

此如南分天王印。唯改大指開如虎口也。大指來去。若欲作法時。喚龍

喚毘沙門天王印呪曰

唵毘沙門那波多曳沙訶

如西方天王印。屈頭指入作拳。大指來去。若作法欲召藥叉神。先喚毘沙門天供養。然後

召藥叉。皆重拳爲印。相重疊於膝上

喚毘紐天印呪曰

唵吠嚩婆曳地耶波多曳沙訶

以左手五指把右手五指。以右手大指來去。若作法時。召此天人入界中

喚毘首羯磨天印呪曰

唵吠嚩迦吒波多曳沙訶

以右手作如來勸印。召六天。以大指捻無名指甲上。并小指甲押上頭。中指直豎。指來去。若作法時。以此天當刀

喚梵天印印同呪曰

唵毘嚩提婆多曳沙訶

若作法用喚此天。供養守香花

喚炎摩天印印同呪曰

唵肥地炎摩耶婆多曳沙訶

若作法時。呪水入壇。用此天當衣或夜

喚兜率天印同呪曰

唵釳鐙肥地曳沙訶

若作法時。喚此天當花

喚功德天印印同呪曰

唵室哩耶耶肥地曳沙訶

若作法時。喚此天。求供養乞恩福

喚天大辯才天印呪曰

唵毘肥末利肥波渠利波多曳沙訶

以左右手合掌屈。二中指相又入掌來去。若人供養此天。令人利口辯才多智惠。召令入壇中

喚母子鬼天印呪曰

唵波波呵利底波耶波多曳沙訶

以大辯才天印。同唯改二中指直豎。二無名指相交入掌。二小指小交。二大指來去。若沐浴時。呪水入沐浴

大佛頂如來信印。召一切小天呪印法品第五

召一切小天呪法。以右手中指直豎。餘指

作拳。左手亦然。二手合腕。去心胸八寸。右手中指小屈押左中指節來去。動勿令急

喚一切星天呪曰

唵他呵梵波多曳沙訶

一切日天呪曰

唵馱羅末底波多曳沙訶

一切月天呪曰

唵蘇摩底波多曳沙訶

一切水天呪曰

唵烏馱迦底波多曳沙訶

一切火天呪曰

唵阿迦尼波多曳沙訶

右以此并如來信印。各誦呪多各誦呪多

如來頂印。召一切龍鬼神品

以前信印不改。唯更以頭指如中指交。亦右押左頭指來去。中指不傾動

召阿修羅軍衆呪曰

唵阿素羅部哆曳沙訶

召一切阿修羅王呪

毘摩質多羅阿素羅波哆曳沙訶

召一切龍王呪曰

唵漚波難馱波多曳沙訶

召一切藥叉衆呪曰

唵占婆羅藥叉波哆曳沙訶

召一切羅刹軍呪曰

唵什婆羅刹婆沙訶

召一切乾闥婆軍呪曰

唵薩軍乾地縛婆哆曳沙訶

召一切大黑天軍衆呪曰

金輪王佛頂要略念誦法

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉

諸供養儀軌。如餘經中廣說。今但晨暮修行。或四時三時常習不間故。略去重疊簡其要略。行者欲作諸佛頂念誦。先結三部心印及誦真言。加持三業。佛部心印。二手右押左內相又二輪並堅真言曰

次結蓮華部心印。即前印以左輪屈入掌真言曰

次結金剛部心印。即前佛部心印。屈右輪入掌真言曰

次結如來掌印。右手蓋光高勝四指。握拳豎左輪。右手作金剛拳。握左輪甲真言曰

次結被金剛甲胃護身印。即前佛部心印。二光直際頭相挂。屈上節如劍形。二蓋各附二

光背。勿相著。以印加持額上右肩左肩心喉五處。各誦一遍真言曰

次結迎請聖眾印。二手仰相又。以二蓋頭相挂如車輅。隨誦真言。以二輪各撥二光。向身招之或三或七。想諸聖眾乘此車輅來降道場。迎請真言曰

次結辦事佛頂印。辟除結界。即前佛部心印。直豎二光頭相挂。屈上節如鈎。隨誦真言以印頂上左轉三匝。辟除一切不祥諸障者。便右旋三匝。即成結界辦事真言曰

次結大三昧耶印。即前被甲印二。蓋稍開如杵形。以二輪各附二蓋下第一文真言曰

次結部母佛眼尊印。二手合掌以二蓋各撥二光背。令如眼形。雙屈二輪入掌真言曰

次結部母佛眼尊印。二手合掌以二蓋各撥二光背。令如眼形。雙屈二輪入掌真言曰

次結部母佛眼尊印。二手合掌以二蓋各撥二光背。令如眼形。雙屈二輪入掌真言曰

次結部母佛眼尊印。二手合掌以二蓋各撥二光背。令如眼形。雙屈二輪入掌真言曰

次結部母佛眼尊印。二手合掌以二蓋各撥二光背。令如眼形。雙屈二輪入掌真言曰

次結部母佛眼尊印。二手合掌以二蓋各撥二光背。令如眼形。雙屈二輪入掌真言曰

次結部母佛眼尊印。二手合掌以二蓋各撥二光背。令如眼形。雙屈二輪入掌真言曰

次結部母佛眼尊印。二手合掌以二蓋各撥二光背。令如眼形。雙屈二輪入掌真言曰

次結部母佛眼尊印。二手合掌以二蓋各撥二光背。令如眼形。雙屈二輪入掌真言曰

次結部母佛眼尊印。二手合掌以二蓋各撥二光背。令如眼形。雙屈二輪入掌真言曰

次結本尊頂輪王印。即前辦事佛頂印。以二輪並堅。二蓋平屈兩節頭相挂。於二輪甲上。結印當心誦真言七遍或一百八遍。又加持身五處各一遍。加持力故。身與本尊合為一體。一字輪王陀羅尼曰

次結獻闍伽香水印。即前大三昧耶印。以二蓋附著二光背。二輪又安二蓋側下第一文。如商估贏歪形。心想印中滿盛香水。舉印額齊奉獻香水。澡浴本尊及諸聖眾真言曰

次結獻闍伽香水印。即前大三昧耶印。以二蓋附著二光背。二輪又安二蓋側下第一文。如商估贏歪形。心想印中滿盛香水。舉印額齊奉獻香水。澡浴本尊及諸聖眾真言曰

次結獻闍伽香水印。即前大三昧耶印。以二蓋附著二光背。二輪又安二蓋側下第一文。如商估贏歪形。心想印中滿盛香水。舉印額齊奉獻香水。澡浴本尊及諸聖眾真言曰

次結獻闍伽香水印。即前大三昧耶印。以二蓋附著二光背。二輪又安二蓋側下第一文。如商估贏歪形。心想印中滿盛香水。舉印額齊奉獻香水。澡浴本尊及諸聖眾真言曰

次結獻闍伽香水印。即前大三昧耶印。以二蓋附著二光背。二輪又安二蓋側下第一文。如商估贏歪形。心想印中滿盛香水。舉印額齊奉獻香水。澡浴本尊及諸聖眾真言曰

次結獻闍伽香水印。即前大三昧耶印。以二蓋附著二光背。二輪又安二蓋側下第一文。如商估贏歪形。心想印中滿盛香水。舉印額齊奉獻香水。澡浴本尊及諸聖眾真言曰

次結獻闍伽香水印。即前大三昧耶印。以二蓋附著二光背。二輪又安二蓋側下第一文。如商估贏歪形。心想印中滿盛香水。舉印額齊奉獻香水。澡浴本尊及諸聖眾真言曰

次結獻闍伽香水印。即前大三昧耶印。以二蓋附著二光背。二輪又安二蓋側下第一文。如商估贏歪形。心想印中滿盛香水。舉印額齊奉獻香水。澡浴本尊及諸聖眾真言曰

次結獻闍伽香水印。即前大三昧耶印。以二蓋附著二光背。二輪又安二蓋側下第一文。如商估贏歪形。心想印中滿盛香水。舉印額齊奉獻香水。澡浴本尊及諸聖眾真言曰

次結獻闍伽香水印。即前大三昧耶印。以二蓋附著二光背。二輪又安二蓋側下第一文。如商估贏歪形。心想印中滿盛香水。舉印額齊奉獻香水。澡浴本尊及諸聖眾真言曰

次結獻闍伽香水印。即前大三昧耶印。以二蓋附著二光背。二輪又安二蓋側下第一文。如商估贏歪形。心想印中滿盛香水。舉印額齊奉獻香水。澡浴本尊及諸聖眾真言曰

次結獻闍伽香水印。即前大三昧耶印。以二蓋附著二光背。二輪又安二蓋側下第一文。如商估贏歪形。心想印中滿盛香水。舉印額齊奉獻香水。澡浴本尊及諸聖眾真言曰

次結獻闍伽香水印。即前大三昧耶印。以二蓋附著二光背。二輪又安二蓋側下第一文。如商估贏歪形。心想印中滿盛香水。舉印額齊奉獻香水。澡浴本尊及諸聖眾真言曰

九四八 金輪王佛頂要略念誦法

一九

二校了

No. 950 (Nos. 951, 952)

第一 菩提場所說一字頂輪王經卷

⑤開府儀同三司。特進試鴻臚卿。
⑥肅國公食品三千戶。賜紫贈司空。
⑦證大鑒正號大廣智。大興善寺。
三藏沙門。不空奉詔譯。

序品第一

如是我聞。一時薄伽梵住菩提樹下。與大菩薩衆。所謂金剛幢菩薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。得大勢至菩薩摩訶薩。金剛手祕密主菩薩摩訶薩。寂靜慧菩薩摩訶薩。金剛慧菩薩摩訶薩。堅固慧菩薩摩訶薩。虛空無垢菩薩摩訶薩。無垢慧菩薩摩訶薩。普賢菩薩摩訶薩。無盡慧菩薩摩訶薩。虛空庫菩薩摩訶薩。超三界菩薩摩訶薩。持無能勝菩薩摩訶薩。持世間菩薩摩訶薩。天冠菩薩摩訶薩。殊師利童真菩薩摩訶薩。月光童真菩薩摩訶薩。不思議慧菩薩摩訶薩。虛空藏菩薩摩訶薩。除一切蓋障菩薩摩訶薩。大毘盧遮那菩薩摩訶薩。慈氏菩薩摩訶薩。寶髻菩薩摩訶薩。寶手菩薩摩訶薩。妙臂菩薩摩訶薩。如是等菩薩摩訶薩而爲上首。

復與大慈獨衆。所謂具壽舍利子。具壽迦葉波。具壽那提迦葉波。具壽大迦葉波。具壽伽耶迦葉波。具壽目犍連。具壽大目犍連。具壽滿慈子。具壽難陀。具壽烏波難陀。具壽賢善。具壽阿泥樓駄。具壽迦旃延子。具壽俱都羅。具壽矯梵波提。具壽大矯梵波提。具壽孫陀羅。具壽大孫陀羅。具壽須菩提。具壽耆宿矯陳如。具壽制底象。具壽羅睺羅。如是等大阿羅漢而爲上首。

復與無量諸天及諸天子所謂帝釋。梵王。大梵王。夜摩天。水天。俱尾羅天。善界天子。他化自在天。乃至光音。淨居天衆。如是等大威德天子而爲上首。

復有無量阿蘇羅。無量藥路茶。無量緊那羅。無量羅刹_四娑。無量_四比舍遮。無量母天衆。無量部多衆。那羅延天。伊舍那天。與無量部多衆圍遶。難提自在爲上首。大自在天爲上首。與無量_四瘞鬼衆圍遶。拏枳儻毘紐天。亦與無量_四瘞鬼衆圍遶。於彼衆會。天及天子阿蘇羅阿蘇羅子。如是一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅緊那羅摩睺羅伽羅刹衆等。

復有持明成就者。所謂輪成就者。劍成就者。金剛杵成就者。蓮華成就者。鉞斧成就者。如來部明成就者。蓮華部明成就者。金剛部明成就者。盧陀羅天成就者。毘紐天成就者。母天衆成就者。摩睺羅伽成就者。藥路茶成就者。龍成就者。拏枳伽成就者。藥叉成就者。摩尼跋捺羅成就者。俱尾羅成就者。水天成就者。梵王成就者。如是無量持明成就者。

爲上首各與百千眷屬俱

復有日月天子爲上首。與無量百千宿曜圍遶以爲眷屬俱。

復有無量如來族。蓮華族。金剛族。無量明

王傾者女使者衆金剛毘那夜迦盡無餘世

開出廿周參一廿山河池園友魯利道四福村

羅如申。張事申也。底申。宮殺申。口是拿上道。

乃至於此三千大千世界中。天龍藥叉羅刹

* 娑乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊那羅摩呼羅伽。

及諸母天^以瘡大^{*}瘡毘那夜迦餓鬼大餓鬼必

舍遮藥叉羅刹婆等大威德者。各與大威德。

皆於菩提場而住於五百由旬內大

集會難以佛威和力持互不相通惱

力六十餘人。女及癯。歸言所歷。凡貧病大者。屢聞。告慈氏等。王首許。薩言。等男不亡。等是。

場莊較樹。我所坐處。我於此坐三。崔四寬登。

成無上佛智。汝等咸應坐於是處。一切智佛

智皆得生出。世尊說是語已。默然而住。

爾時金剛手祕密主菩薩。以佛威神及本願。

力從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛

世尊我問世尊如來應正

等學。修飾其言。呈乃伯一七。如及月。諸與

說事業。一字傳喻王弗負入於大三學也印

曼荼羅。成就處軌則。念誦印安布最勝事業。

秘密畫像法。止魔息災增益調伏法。如是一

切如來部眞實。一切世間出世間明眞言。最

勝不被他辱凌突。無盡衆生界菩薩眞言行成。

①藏本，②文永八年喜高野山寶壽院藏本，③黃葉版淨嚴等加筆本 ④卷二序目 ⑤〔開府儀同三司〕一合⑥⑦* ⑧〔唐〕十特*
 ⑨〔前藏〕智二十一字一合⑩⑪* ⑫〔大興善寺〕一合* ⑬〔大廣智〕十不合⑭* ⑮〔菩提場所說一字頂輪王經〕十序⑯⑰，〔序品第一〕
 一合 ⑱⑲二意⑳㉑〔精〕十進㉒㉓㉔ ㉕耶二形㉖ ㉗鑿二難㉘㉙* ㉚茶二茶㉛㉜* ㉝姿二姿* ㉞比二必㉟ ㊱窟二虎
 * ㊲紙二銀㊳* ㊴旅二疾㊵ ㊶街二街㊷㊸㊹㊺ ㊻囉二囉㊼㊽㊾ ㊿說二說 ㊽異二易㊿ ㊽樓二陵㊿*

就。由此一切有情獲得安樂。由此佛頂輪王於贍部洲衆生。修一切如來真言者。作大佛事故。由此世界贍部洲衆生。獲一切安樂能堪任成就故。一切天一切天族。一切藥又一切藥又族一切緊那羅一切摩呼羅伽。一切龍一切龍族。一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅麁路荼緊那羅摩呼羅伽人。一切世間出世間印真言。作利益故成就故。不令欺。凌令安尊位故。一切有情修佛頂真言者。除一切苦惱。令我真言族成就故。觀自在等大菩薩真言行光顯故。一切如來說印曼荼羅法要成就故。無量如來所說真言印曼荼羅難成就者令易成故。理趣法句法要。唯願如來應正等覺說。啓白是已。

爾時世尊。誥金剛手祕密主言。善哉善哉。祕密主。汝爲一切衆生利益安樂。輪王佛頂成就真言行。精勤住持者。一切如來所說真言。汝能問如來如是事。是故金剛手我爲汝說。先佛已說未來當說。爾時釋迦牟尼如來。以佛眼觀一切世界。觀已爲未來有情。本願福力加持觀已。告一切菩薩大衆言。善男子。汝等。憶念一切如來所說輪王一字。入一切法三摩地。作不思議奇特神變。於一切世界。作大佛事。一切三摩地中最勝句。咸皆作意。時一切菩薩。咸皆憶念一切佛頂輪王大真言王及三摩地句。唯除祕密主。觀自在大菩薩。由如來加持故。時世尊坐大菩提樹下。於大福生地。如來入佛遊戲三摩地時。一切如來悉皆同入是三摩地。世尊彼時。憶念攝受

一切衆生界。無量恒河沙數俱胝積集。施戒忍進等波羅蜜。無量難行苦行。從大丈夫相出光明。所謂。後頂從白毫相。從眉從眼從鼻從耳從。唇從頭。從袈裟從轉從手從臍輪從二。乳從二乳間。從項從二髀從二膝從二脛從二踝。如是從坐處從二足。如來法輪印處。如是真多摩尼寶處。如來鏤訖底三昧處。錫杖印處。從如是一切如來心印處。從無能勝忿怒轉輪王入三摩地無能勝印處。如是一切如來大慈處大悲處。一切如來三摩地處。如是從無畏處從記。箭處。如是一切如來明真言處。放光。於一一光明無量光明以爲眷屬。從佛頂出無量百千光明。種種色類青黃赤白紫色。照無量佛刹。照此三千大千世界一切地獄傍生。悉除息塵翳息一切苦。建立一切真言行。於諸菩薩作一切義利。成就大福莊嚴。一切安樂易成就。於剎那頃作一切義利成就已。於恒河沙數佛世界魔宮殿。咸令萎頓。映蔽一切魔光。乃至有頂下至無間大地獄邊際一切處。照曜光。曜驚覺一切有情。復來旋遶世尊三匝已。各各沒入本處。

善提場所說一字頂輪王經示現真言大威德品第二

爾時釋迦牟尼如來從三摩地起。以佛眼觀一切佛刹。彼一切天集會。如師子奮迅。而願親詣金剛手祕密主言。金剛手。汝今諦聽。一字佛頂大明王及四大佛頂及毫相等。作大利益成就者明妃。如來手。如來鉢。如來脣。如

來口。法輪等大明王。所有一切衆生界。於一切有情動修佛頂眞言行菩薩等。及一切有情菩薩乘受持者。慈芻慈芻尼鳩波塞迦鳩波斯迦。不被一切天世間沮壞。獲得不退轉。一切皆獲安樂。一切處一切苦惱悉皆除滅。一切皆悉起大慈行。同一味相。不被火燒不被水漂。不被刀傷不被毒中。不被蛇齧不被一切難。一切如來所說。大眞言明王受持菩薩。及餘淨信大乘菩薩乘有情。從此一切如來三摩地出生。大眞言受持者。及餘大明王受持者。應以牛黃於椶皮上。寫此陀羅尼。安罽頭髻中。若是慈芻慈芻尼。寫此陀羅尼繫在袈裟中。若鳩波塞迦鳩波斯迦繫在手臂。或在頸下。若國王帶。不被他敵之所侵擾。晝夜臥安覺安。大威德賢聖諸天。而常擁護。如是及餘有情。若能持此者。勤修眞言行者。一切處獲得無礙。一切人見悉皆歡喜。遠離一切苦。得一切安樂。一切人天供養恭敬。一切天龍乾闥婆阿鞞羅藥路茶緊那羅摩呼羅伽餓鬼必含遮。一切難調障毘那夜迦。不敢逼近。離惡趣怖。祕密主此大明王。及明妃眞言句。一切有情勤修菩薩行者。及修佛頂眞言者。以此作息災吉祥事。惡星^{*}洩逼皆得息滅。作一切衆生義利。鈎召一切天龍藥叉。祕密主我略說爲修佛頂眞言者。速疾得悉地。令作一切事業。世尊說是已。告金剛手。此一切如來所說大眞言王。大佛頂。白傘蓋佛頂。高佛頂。勝佛頂。光聚佛頂。如是大佛頂眞言王。入一切如來三摩地。勤勇力等敵。皆殊勝三摩

地成就。一字頂輪王佛眼。毫相大慈大悲佛牙。并無能勝如來手如來鉢如來袈裟如來法輪并明妃等說。從大悲奮迅大人相師子吼流出。一切菩薩不能摧壞。一切佛加持共隨喜。大慧照。耀。幽暗者。令作光明。以甚深智作無塵垢。令作吉祥。一切世間中最勝尊貴。作最勝無塵垢四無所畏。令作端嚴嚴令作廣大無量殊勝智。令作堅固勇猛金剛鉤鎖身。令作十力。令作大威德。令作除惡。令作一切佛智。令作大護一切菩薩功德。能令一切智智。能令寂靜句。令作無礙勇猛威德。令作最勝慧。難調衆生種性。令生慈心。能作一切如來熾盛三摩地。大真言明王一字佛頂輪王。而說真言曰

曼莫三滿多沒馱。南。唵。步。唵。唵。引

釋迦牟尼佛世尊。後說是真言。譬如臆部洲大風。吹一切樹林藥林藥草葉及花果。悉皆振動。如是後說是輪王一字真言。三千大千世界六種。振動。須彌盧山亦皆大動。大海騰沸。及恒河沙數世界悉皆振動。山谷及海猶如草葉。一切山林河海皆悉振動。一切魔宮如一熾盛火聚。以佛威神加持力故。悉皆恐怖。魔衆諸天皆自不安。歸依於佛。世尊。於一切世界中那洛迦趣有情。悉皆獲得安樂。爾時世尊作如是神力加持。爲令顯現輪王佛頂故。自身作轉輪王形。功德相莊嚴。七寶成就。一切光明熾盛。晃。曜。照。曜。以無量法莊嚴間錯飾大輪王師子座而坐。熾盛照曜一切圓光。如輪周匝形成一聚光。無有一

有情有情衆。當彼之際而敢不瞬目瞻睹。彼所有慈氏等大菩薩。彼皆剎那頃。亦不能不瞬目而瞻視。爾時觀自在菩薩。金剛手秘密主菩薩。以佛威力問絕壁地。剎那頃呼律問。則彼大威德摩羅首羅天。帝釋天。毘紐天。夜摩天。水天俱尾羅天。風天。藥路茶。緊那羅。摩呼羅伽等。一切器仗悉皆墮落。摩羅首羅三載又墮落。帝釋金剛杵墮落。毘紐天輪。俱尾羅棒水天網索。如是一切大威德天。一切器仗墮落於地。精氣威力神通皆奪。由轉輪大真言明王加持故。一切菩薩憶念菩提。遊戲三摩地。一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路茶緊那羅摩呼羅伽等。皆歸依佛世尊。悉皆戰掉如芭蕉葉。身毛疎堅。不能堪忍觀大輪王真言色形。爾時世尊隱大輪王色形。剎那頃說此一切如來所說。大明妃。能思一切難調有情。能成就一切佛頂輪王。能息一切諸諍言訟。一切如來部真言母。一切菩薩母。觀自在菩薩。金剛手秘密主。爲令起故。說此佛眼。一切佛所說。能成就一切義利。速疾成就輪王佛頂故。說真言曰

曼莫薩嚩怛他藥底。一。唵。引。二。合。毘藥。二。合。三。三。沒第。毘藥。三。唵。引。四。隱。隱。塞。普。三。合。隱。五。入。轉。二。合。六。底。瑟。娑。七。合。悉。歇。魯。左。爾。八。薩。嚩。囉。他。二。合。婆。怛。爾。九。娑。嚩。三。合。訶。引。十。

說是佛眼陀羅尼已。觀自在菩薩。金剛手秘密主等悉皆而起。乃至所有一切天等衆會。各各復得本神通。各還執本器仗。皆歸依佛世尊。心大歡喜。瞋視觀察如來。各作是讚

言。嗚呼奇哉。觀自在菩薩。金剛手秘密主。白

釋迦牟尼應正等覺言。世尊是何奇特。世尊

會所未見如來持此頂輪王形光明衆。是何

希奇。佛言善男子。持頂輪王色形三摩地。一

切諸佛世尊佛遊戲神通。善男子如於大曼

荼羅集會。汝等作真言身變化。住不思議顯

示大威德。如是如是。如來轉輪王真言色形

身住。而顯示。善男子此佛頂轉輪王。一切如

來真言身。住最勝三摩地。一切諸大菩薩。及

男子有此真言轉輪王佛頂。若有人誦持處。

五。百。由。旬。內。一。切。明。世。間。出。世。間。不。流。通。不

成就。汝等所說清淨真言。所加持真言。不成

就。亦。不。往。亦。不。現。威。德。若。緣。憶。念。此。真。言。一

切。世。間。出。世。間。真。言。悉。皆。地。皆。成。就。汝。等。所。說

加持真言身。一切不可成就。不現應驗者。以

此真言應成就之。五。百。由。旬。內。地。方。天。龍。藥

叉乾闥婆阿蘇羅藥路茶迦摩羅緊那羅摩呼

羅伽菩薩。住真言身者。於處不堪忍住。不遊

行。不成就。不與現驗不與悉地。何以故。由住

此佛頂輪王三摩地。無能欺凌。除佛眼真言

三昧耶。用此真言七遍誦之。則其身寂靜。若

不然者。其威德無能堪忍。其修真言者。必須

初後誦此佛眼真言。十地菩薩。尚不能堪忍

此輪王威德。何況餘天王小類有情

爾時世尊顯佛頂威德故。欲現佛傘蓋威德

故。一切佛傘蓋加持故。是時住白傘蓋佛頂

王。身如傘蓋形。蓋此三千大千世界。無一

有情而作質礙。白傘蓋形悉皆覆於佛頂。其

傘蓋頂。當於如來頂中。觀自在菩薩。金剛

曼莫三滿多沒馱。南。唵。步。唵。唵。引

釋迦牟尼佛世尊。後說是真言。譬如臆部洲

大風。吹一切樹林藥林藥草葉及花果。悉皆

振動。如是後說是輪王一字真言。三千大千

世界六種。振動。須彌盧山亦皆大動。大海騰

沸。及恒河沙數世界悉皆振動。山谷及海猶

如草葉。一切山林河海皆悉振動。一切魔宮

如一熾盛火聚。以佛威神加持力故。悉皆恐

怖。魔衆諸天皆自不安。歸依於佛。世尊。於

一切世界中那洛迦趣有情。悉皆獲得安樂。

爾時世尊作如是神力加持。爲令顯現輪王

佛頂故。自身作轉輪王形。功德相莊嚴。七寶

成就。一切光明熾盛。晃。曜。照。曜。以無量法

莊嚴間錯飾大輪王師子座而坐。熾盛照

曜一切圓光。如輪周匝形成一聚光。無有一

有情有情衆。當彼之際而敢不瞬目瞻睹。彼

所有慈氏等大菩薩。彼皆剎那頃。亦不能不

瞬目而瞻視。爾時觀自在菩薩。金剛手秘密

主菩薩。以佛威力問絕壁地。剎那頃呼律問。

則彼大威德摩羅首羅天。帝釋天。毘紐天。夜

摩天。水天俱尾羅天。風天。藥路茶。緊那羅。

摩呼羅伽等。一切器仗悉皆墮落。摩羅首羅

三載又墮落。帝釋金剛杵墮落。毘紐天輪。俱

尾羅棒水天網索。如是一切大威德天。一切

器仗墮落於地。精氣威力神通皆奪。由轉輪

大真言明王加持故。一切菩薩憶念菩提。遊

戲三摩地。一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥

路茶緊那羅摩呼羅伽等。皆歸依佛世尊。悉

皆戰掉如芭蕉葉。身毛疎堅。不能堪忍觀大

輪王真言色形。爾時世尊隱大輪王色形。剎

那頃說此一切如來所說。大明妃。能思一切

難調有情。能成就一切佛頂輪王。能息一切

諸諍言訟。一切如來部真言母。一切菩薩母。

觀自在菩薩。金剛手秘密主。爲令起故。說此

佛眼。一切佛所說。能成就一切義利。速疾成

就輪王佛頂故。說真言曰

曼莫薩嚩怛他藥底。一。唵。引。二。合。毘藥。二。合。三。三。沒第。毘藥。三。唵。引。四。隱。隱。塞。普。三。合。隱。五。入。轉。二。合。六。底。瑟。娑。七。合。悉。歇。魯。左。爾。八。薩。嚩。囉。他。二。合。婆。怛。爾。九。娑。嚩。三。合。訶。引。十。

說是佛眼陀羅尼已。觀自在菩薩。金剛手秘密主等悉皆而起。乃至所有一切天等衆會。各各復得本神通。各還執本器仗。皆歸依佛世尊。心大歡喜。瞋視觀察如來。各作是讚

言。嗚呼奇哉。觀自在菩薩。金剛手秘密主。白

釋迦牟尼應正等覺言。世尊是何奇特。世尊

會所未見如來持此頂輪王形光明衆。是何

希奇。佛言善男子。持頂輪王色形三摩地。一

切諸佛世尊佛遊戲神通。善男子如於大曼

荼羅集會。汝等作真言身變化。住不思議顯

示大威德。如是如是。如來轉輪王真言色形

身住。而顯示。善男子此佛頂轉輪王。一切如

來真言身。住最勝三摩地。一切諸大菩薩。及

男子有此真言轉輪王佛頂。若有人誦持處。

五。百。由。旬。內。一。切。明。世。間。出。世。間。不。流。通。不

成就。汝等所說清淨真言。所加持真言。不成

就。亦。不。往。亦。不。現。威。德。若。緣。憶。念。此。真。言。一

切。世。間。出。世。間。真。言。悉。皆。地。皆。成。就。汝。等。所。說

加持真言身。一切不可成就。不現應驗者。以

此真言應成就之。五。百。由。旬。內。地。方。天。龍。藥

叉乾闥婆阿蘇羅藥路茶迦摩羅緊那羅摩呼

羅伽菩薩。住真言身者。於處不堪忍住。不遊

行。不成就。不與現驗不與悉地。何以故。由住

此佛頂輪王三摩地。無能欺凌。除佛眼真言

三昧耶。用此真言七遍誦之。則其身寂靜。若

不然者。其威德無能堪忍。其修真言者。必須

初後誦此佛眼真言。十地菩薩。尚不能堪忍

此輪王威德。何況餘天王小類有情

爾時世尊顯佛頂威德故。欲現佛傘蓋威德

故。一切佛傘蓋加持故。是時住白傘蓋佛頂

王。身如傘蓋形。蓋此三千大千世界。無一

有情而作質礙。白傘蓋形悉皆覆於佛頂。其

傘蓋頂。當於如來頂中。觀自在菩薩。金剛

曼莫三滿多沒馱。南。唵。步。唵。唵。引

釋迦牟尼佛世尊。後說是真言。譬如臆部洲

大風。吹一切樹林藥林藥草葉及花果。悉皆

振動。如是後說是輪王一字真言。三千大千

世界六種。振動。須彌盧山亦皆大動。大海騰

沸。及恒河沙數世界悉皆振動。山谷及海猶

如草葉。一切山林河海皆悉振動。一切魔宮

如一熾盛火聚。以佛威神加持力故。悉皆恐

怖。魔衆諸天皆自不安。歸依於佛。世尊。於

一切世界中那洛迦趣有情。悉皆獲得安樂。

爾時世尊作如是神力加持。爲令顯現輪王

佛頂故。自身作轉輪王形。功德相莊嚴。七寶

成就。一切光明熾盛。晃。曜。照。曜。以無量法

莊嚴間錯飾大輪王師子座而坐。熾盛照

曜一切圓光。如輪周匝形成一聚光。無有一

有情有情衆。當彼之際而敢不瞬目瞻睹。彼

所有慈氏等大菩薩。彼皆剎那頃。亦不能不

瞬目而瞻視。爾時觀自在菩薩。金剛手秘密

主菩薩。以佛威力問絕壁地。剎那頃呼律問。

則彼大威德摩羅首羅天。帝釋天。毘紐天。夜

摩天。水天俱尾羅天。風天。藥路茶。緊那羅。

摩呼羅伽等。一切器仗悉皆墮落。摩羅首羅

三載又墮落。帝釋金剛杵墮落。毘紐天輪。俱

尾羅棒水天網索。如是一切大威德天。一切

器仗墮落於地。精氣威力神通皆奪。由轉輪

大真言明王加持故。一切菩薩憶念菩提。遊

戲三摩地。一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥

路茶緊那羅摩呼羅伽等。皆歸依佛世尊。悉

皆戰掉如芭蕉葉。身毛疎堅。不能堪忍觀大

輪王真言色形。爾時世尊隱大輪王色形。剎

那頃說此一切如來所說。大明妃。能思一切

難調有情。能成就一切佛頂輪王。能息一切

諸諍言訟。一切如來部真言母。一切菩薩母。

觀自在菩薩。金剛手秘密主。爲令起故。說此

佛眼。一切佛所說。能成就一切義利。速疾成

就輪王佛頂故。說真言曰

曼莫薩嚩怛他藥底。一。唵。引。二。合。毘藥。二。合。三。三。沒第。毘藥。三。唵。引。四。隱。隱。塞。普。三。合。隱。五。入。轉。二。合。六。底。瑟。娑。七。合。悉。歇。魯。左。爾。八。薩。嚩。囉。他。二。合。婆。怛。爾。九。娑。嚩。三。合。訶。引。十。

說是佛眼陀羅尼已。觀自在菩薩。金剛手秘密主等悉皆而起。乃至所有一切天等衆會。各各復得本神通。各還執本器仗。皆歸依佛世尊。心大歡喜。瞋視觀察如來。各作是讚

言。嗚呼奇哉。觀自在菩薩。金剛手秘密主。白

釋迦牟尼應正等覺言。世尊是何奇特。世尊

會所未見如來持此頂輪王形光明衆。是何

希奇。佛言善男子。持頂輪王色形三摩地。一

切諸佛世尊佛遊戲神通。善男子如於大曼

荼羅集會。汝等作真言身變化。住不思議顯

示大威德。如是如是。如來轉輪王真言色形

身住。而顯示。善男子此佛頂轉輪王。一切如

來真言身。住最勝三摩地。一切諸大菩薩。及

男子有此真言轉輪王佛頂。若有人誦持處。

五。百。由。旬。內。一。切。明。世。間。出。世。間。不。流。通。不

成就。汝等所說清淨真言。所加持真言。不成

就。亦。不。往。亦。不。現。威。德。若。緣。憶。念。此。真。言。一

切。世。間。出。世。間。真。言。悉。皆。地。皆。成。就。汝。等。所。說

加持真言身。一切不可成就。不現應驗者。以

此真言應成就之。五。百。由。旬。內。地。方。天。龍。藥

叉乾闥婆阿蘇羅藥路茶迦摩羅緊那羅摩呼

羅伽菩薩。住真言身者。於處不堪忍住。不遊

行。不成就。不與現驗不與悉地。何以故。由住

此佛頂輪王三摩地。無能欺凌。除佛眼真言

三昧耶。用此真言七遍誦之。則其身寂靜。若

不然者。其威德無能堪忍。其修真言者。必須

初後誦此佛眼真言。十地菩薩。尚不能堪忍

此輪王威德。何況餘天王小類有情

爾時世尊顯佛頂威德故。欲現佛傘蓋威德

故。一切佛傘蓋加持故。是時住白傘蓋佛頂

王。身如傘蓋形。蓋此三千大千世界。無一

有情而作質礙。白傘蓋形悉皆覆於佛頂。其

傘蓋頂。當於如來頂中。觀自在菩薩。金剛

曼莫三滿多沒馱。南。唵。步。唵。唵。引

釋迦牟尼佛世尊。後說是真言。譬如臆部洲

大風。吹一切樹林藥林藥草葉及花果。悉皆

振動。如是後說是輪王一字真言。三千大千

世界六種。振動。須彌盧山亦皆大動。大海騰

沸。及恒河沙數世界悉皆振動。山谷及海猶

如草葉。一切山林河海皆悉振動。一切魔宮

如一熾盛火聚。以佛威神加持力故。悉皆恐

怖。魔衆諸天皆自不安。歸依於佛。世尊。於

一切世界中那洛迦趣有情。悉皆獲得安樂。

爾時世尊作如是神力加持。爲令顯現輪王

佛頂故。自身作轉輪王形。功德相莊嚴。七寶

成就。一切光明熾盛。晃。曜。照。曜。以無量法

莊嚴間錯飾大輪王師子座而坐。熾盛照

曜一切圓光。如輪周匝形成一聚光。無有一

有情有情衆。當彼之際而敢不瞬目瞻睹。彼

所有慈氏等大菩薩。彼皆剎那頃。亦不能不

瞬目而瞻視。爾時觀自在菩薩。金剛手秘密

主菩薩。以佛威力問絕壁地。剎那頃呼律問。

則彼大威德摩羅首羅天。帝釋天。毘紐天。夜

摩天。水天俱尾羅天。風天。藥路茶。緊那羅。

摩呼羅伽等。一切器仗悉皆墮落。摩羅首羅

三載又墮落。帝釋金剛杵墮落。毘紐天輪。俱

尾羅棒水天網索。如是一切大威德天。一切

器仗墮落於地。精氣威力神通皆奪。由轉輪

大真言明王加持故。一切菩薩憶念菩提。遊

戲三摩地。一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥

路茶緊那羅摩呼羅伽等。皆歸依佛世尊。悉

皆戰掉如芭蕉葉。身毛疎堅。不能堪忍觀大

輪王真言色形。爾時世尊隱大輪王色形。剎

那頃說此一切如來所說。大明妃。能思一切

難調有情。能成就一切佛頂輪王。能息一切

諸諍言訟。一切如來部真言母。一切菩薩母。

觀自在菩薩。金剛手秘密主。爲令起故。說此

佛眼。一切佛所說。能成就一切義利。速疾成

就輪王佛頂故。說真言曰

曼莫薩嚩怛他藥底。一。唵。引。二。合。毘藥。二。合。三。三。沒第。毘藥。三。唵。引。四。隱。隱。塞。普。三。合。隱。五。入。轉。二。合。六。底。瑟。娑。七。合。悉。歇。魯。左。爾。八。薩。嚩。囉。他。二。合。婆。怛。爾。九。娑。嚩。三。合。訶。引。十。

說是佛眼陀羅尼已。觀自在菩薩。

天禮敬彼人。不外獲不思議功德。若有此
就真言王者。或有大乘淨信者。或修習輪王
佛頂者。彼獲得不思議神通相應。於一切有

九五〇 菩提場所說一字寶輪王經卷第

若復智修行 最勝真言王
則成爲菩提 獲地位不疑
爲不生不滅 持此佛頂者
無有等威德 不思儀色力
三世無與等 衆生四身界四異
成就佛頂人 無有等同者
若帝釋自身 或餘威德天
一切世界中 欲界大力者
見修頂輪人 若不起承迎

情而敷演之。而當敬禮慎勿不與。必當與之。若得此佛頂真言。必當成就。若果有人得此。

①詳十(吉祥)◎ ②凌二凌◎ ③得一◎ ④(佛)十頂◎ ⑤南十(引一)◎ ⑥喻十(引二)◎ ⑦攝十(三)◎ ⑧庚十(引)◎
 ⑨沙十(四)◎ ⑩攝十(五)◎ ⑪慶十(六)◎ ⑫晴十(二合)◎ ⑬慶十(七)◎ ⑭(那)一◎ ⑮引十(八)◎ ⑯
 是二此◎ ⑰神二德◎ ⑱源二發◎ ⑲有二求◎ ⑳者一◎ ㉑陀二他◎ ㉒(身)一◎ ㉓其十(生)◎ ㉔梢二指
 ◎ ㉕皮十(成)◎ ㉖持十(或供養)◎ ㉗末二株◎ ㉘宜二演' ㉙(春)十願◎ ㉚圖二策◎ ㉛陳二顯◎
 (有)一◎

應畫文殊師利童真菩薩。無垢慧菩薩。寂靜慧菩薩。無盡慧菩薩。虛空藏菩薩。虛空無垢菩薩。大慧菩薩。如是等大菩薩次第而畫。各各合掌坐蓮花上。作禮佛勢。已次漸小身形寂靜。皆作金色種種莊嚴。以綃縠爲裙衣。次慈氏菩薩不遠不近。應畫佛眼明妃。形如女天坐寶蓮花。種種莊嚴身如金色。日觀衆會。著輕縠衣角絡而披。右手持如意寶左手施願。圓光周遍。熾盛光明。身儀寂靜。去佛眼聖尊不遠。應畫佛毫相尊。如女天形。有何差別。右手持蓮華左手施願。目觀輪王。近佛眼尊下。應畫孫那喇大明妃。形如女天。種種瓔珞莊嚴。其身青色。手執蓮花。坐於寶山。觀佛世尊。近金剛手畢。須畫甘露軍吒利。近彼尊畫金剛軍。蘇摩呼。頂行。此三聖者各持童子形。種種瓔珞莊嚴其身。皆目瞻輪王作驚竦勢。於觀自在菩薩右邊。畫賀耶佉哩。合膊大明王。身如火色作忿怒形。鼻如猿猴以蛇莊嚴瓔珞臂劍膊劍頭繫蓮花鬘。作瞻觀輪王勢。近彼應畫蓮花孫那利。四臂右第一手持網索。左第一手持鐵斧。右第二手施願。左第二手持葉。坐於蓮花。又近輪王佛頂。畫無能勝忿怒王。身白色四面四臂。瞋眉面嗔怒。虎皮爲裙。蟒蛇爲耳璫。得又迦龍王以爲腰條。婆蘇枳龍王以爲神線。角絡披。耽耽身形短。以毒蛇莊嚴鬘冠。咬下唇遍身火燭。熾盛光明圓光。右第一手持金剛杵。第二手作期剋勢。左第一手持三戟叉。第二手鐵斧。正面作阿吒吒賀婆婆

笑聲勢。從口出火焰種種色相。右邊面瞻觀輪王。左邊面觀持誦者頭上面觀一切衆會。住於寶蓮花上。無能勝忿怒王應如是畫。於彼尊下畫地天。身白色以二手捧寶花籠子。二膝跪地。近地天畫尼連禪河神。絕黑色如龍女形。七頭合掌作禮佛勢。近尼連禪河神互相近。畫闍里迦大龍王。母止隣陀龍王。此二龍王曾見無量諸佛。皆七頭合掌跪地。近地天畫阿難陀龍王。無熱惱龍王。娑竭羅龍王。持蓮華曲躬合掌。大慧菩薩右邊。畫白衣觀自在。以蓮花蓋莊嚴其身。以寶網角絡披。右手把真多摩尼寶。第二手施願。此菩薩是蓮花族母。應於蓮花上坐。近佛毫相應畫摩莫枳菩薩。淡紫青色種種瓔珞莊嚴。坐於蓮花。身儀寂靜。住般若波羅蜜自性。右手持梵夾。左手持真多摩尼。作施願勢。是一切佛菩薩之母。大聖般若波羅蜜多。住摩莫枳形。則此尊是金剛族母。相似童女形不太高。顏極令悅意。應作如是相。畫此尊眷屬金剛鉤金剛拳金剛等。此等皆是大明妃。以爲眷屬。各住本形。近白衣觀自在下。應畫多羅尊。種種嚴具莊嚴。著輕縠衣。其形不太龜不太細中庸形。右手持青蓮左手施願。坐蓮花上作淺綠色。近於彼尊畫毘俱胝。身白色三目四臂。右第一手持杖。左第一手持瓶。右第二手持念珠。左第二手持蓮花。身儀寂靜。於像二角作鼓音樂天子。於佛上畫淨居天子。在雲中湧出散花供養。各依方面畫護世四王。東方畫持國天王。南方夜摩天。西方水

天。北方俱尾羅天。各隨方四邊畫。如是四隅東北方伊舍那。東南方火天。西南方維利。西北方風天。各依本形畫。近忿怒無能勝王下。畫持誦人。如本形跪地。手持香爐瞻仰輪王。金剛手此輪王佛頂大畫像儀軌。無量佛宣說。纔見一切罪悉皆消滅。金剛手若得圓具依法畫。纔見衆生滅除五無間罪。遠離一切罪。若見此微妙像。一切如來之所說。其人現世有品報。今世及他世俱無劫作一切罪。由見此像悉皆消滅。由見此最勝像。一切悉地皆得現前。一切如來大明真言。任運得成就。隨意念誦成辦一切事。諸餘部中真言難成者。對此像前決定得成。爾時世尊語金剛手祕密主言。祕密主汝今復聽。說白傘蓋頂王畫像。能成辦一切事業。利益一切於生死流轉怖畏有情故。恒河沙數俱抵佛同共宣說。先當如輪王儀則所說。可方三肘不應截肩。不得用皮膠和色。畫人與授八戒。於畫線中央應畫佛形。黃白色坐師子座。具諸相好。佛左畫金剛手菩薩。左手持白拂。右手持金剛杵。金剛手左邊畫淨居天子衆。著天衣裙。於佛前應畫佛頂王。身金色如鑄金像。具諸相好手持蓮華。佛下畫持誦者。手持香爐。於像四邊應畫種種華。金剛手此白傘蓋佛頂王畫像法。先佛所說。爾時世尊復告金剛手言。金剛手諦聽諦聽。極善聽作意。吾當爲汝說光聚佛頂王畫像軌則。於一切世間出世間真言明教法上上。

① 畫一畫 ② 已一以 ③ 爾一爾 ④ [手]一[手] ⑤ 頂一頂 ⑥ 者一行 ⑦ [耶]一[耶] ⑧ [持]一[持] ⑨ [耽]一[耽] ⑩ 手十
(持) ⑪ 交二交 ⑫ [手]一[手] ⑬ 主二主 ⑭ 報二報 ⑮ 諸二諸 ⑯ 條二條 ⑰ 下同 ⑱ 左二右
⑳ 右一左 ㉑ 左一右

頂王光聚依輪王儀軌。香水洗綵。三肘或一肘。彩中不應用皮膠。受八戒畫匠令畫。應畫佛。坐於白蓮華上。作說法相。諸相具足。於像上應畫山峯。像下應畫蓮華池。從佛頂出種種光明。佛下右邊畫持誦者。跏趺持香爐。畫彼本形。祕密主此光聚佛頂王儀軌。一切如來之所宣說。爲令調伏諸有情故。此光聚佛頂王。成辦一切事業。最勝畫像法。

爾時釋迦牟尼佛。復誦祕密主言。祕密主我今說高佛頂王畫像法。依輪王儀軌。於三肘或一肘新綵上。擇去毛髮。受齋戒畫。匠令畫應畫佛世尊。坐七寶蓮華上。結跏趺坐。諸相具足。右手施願。左手在臍下仰掌。從佛頂出種種光明。於像上兩角。各畫淨居天手。佛右邊畫持誦者。瞻仰如來。祕密主此是高佛頂王畫像法。一切佛之所說。一切佛所稱讚。於一切有情故說。

爾時釋迦牟尼佛。復誦。金剛手祕密主言。祕密主我今說勝佛頂王畫像儀軌。先佛所稱讚。依輪王佛頂儀軌。作綵或三肘或一肘。離毛髮受齋戒畫匠令畫。應畫佛形作金色相。坐師子座持。說印具大丈夫相。從佛頂流出種種光明。像下畫持誦者。如本形跏趺坐。手執香爐瞻仰如來。金剛手此勝佛頂王畫像儀軌。一切如來宣說。金剛手如來世尊。及大威德菩薩無量。種色身隨意而畫。或綵或素或於板上。或牆或壁亦無過失。或使畫匠或復自畫。或巧畫匠。隨自意形狀而畫之。或畫菩薩形或畫眞言聖天。乃至於經夾上

畫。或構皮上畫。或畫最勝像。或一圓樣量或一小樣量。或一大指量或隨意樂處。應畫亦無過失。爾時世尊說伽他曰

隨意樂而畫 慧者起悲心
利益諸有情 我成就思惟
亦不爲愆過 攝受有情故
是故當懇懇 常懷悲愍心
恒行於捨施 及護持淨戒
忍辱及精進 禪定與般若
常應而修習 彼悉地不難
若無有畫像 當住菩提心
及持於大印 獲最上成就

菩提場所說一字頂輪王經行品第四

爾時金剛手祕密主白佛言。世尊。唯願世尊爲勤修求成就者。略說修習佛頂王眞言行。威德功勳能熾盛方便。於衆生世尊求悉地者。由住如來佛頂王眞言。明。一切眞言悉皆速疾令得成就。佛言善哉善哉祕密主。汝能問如是義。祕密主汝今諦聽。我爲汝說一切佛所說修行方便法句伽他。極微妙此法眼。無量佛已修習。爲利益成就故。爾時釋迦牟尼佛觀一切大衆。以梵音聲說此法理趣伽他一切法眼中最勝伽他曰

無量菩提行自在 多種百苦逼惱者
見諸有情多逼惱 釋師子尊而演說
愛樂此法修行入 成佛當受衆天人供
由修一法成大覺 成眞言王衆所讚
彼人不久佛菩提 廣度無量諸群品
空閑大制底 流泉及河側

遍樹或巖窟 衆華及山間
獨居堅固心 菩提心相應
勝解於大乘 清淨勤修行
及與身口意 食飲四儀中
行者常誦結 眞言者勝趣
解三摩地明 出生獲悉地
成眞言或明 隨意而修行
常著三種衣 善伴堅禁者
彼悉地不難 彼人定獲得
先應禮諸佛 智者應堅固
眞言者無伴 勤求利有情
彼成就不難 現不思議色
現世得成就 勤求悉地者
常應作制底 勤護摩念誦
即於此現生 速疾得成就
謹慎而巧妙 勇健勤堅固
大益眞實心 此人堪稱讚
諸根皆圓備 智慧常質直
能忍於飢渴 是人可稱讚
勤求成就者 若得是法要
彼當不久時 獲最勝悉地

金剛手我滅度後末法之時。愚癡墮波塞迦。墮波斯迦。披袈裟者愚丈夫。作種種無益言說。貪著滋味憒怠懶惰。如斯小人。不深知如來三摩地力無所畏。於廣大乘理趣。壞亂勇猛精進者於菩薩善巧律儀行。不得灌頂者。不淨信諸佛菩薩廣大三摩地。不得成就。則生謗毀我及菩薩。作如是言。此非佛說是魔所說。毀辱於菩薩。若住大乘善男子善女

①(應畫)一〇 ②(匠二像) ③(尼十佛) ④(金剛手)一〇 ⑤(先)一〇 ⑥(說十法)一〇 ⑦(種十種) ⑧(巧二工) ⑨(畫匠二匠) ⑩(畫二像) ⑪(畫二像) ⑫(畫二像) ⑬(畫二像) ⑭(畫二像) ⑮(畫二像) ⑯(畫二像) ⑰(畫二像) ⑱(畫二像) ⑲(畫二像) ⑳(畫二像) ㉑(畫二像) ㉒(畫二像) ㉓(畫二像) ㉔(畫二像) ㉕(畫二像) ㉖(畫二像) ㉗(畫二像) ㉘(畫二像) ㉙(畫二像) ㉚(畫二像) ㉛(畫二像) ㉜(畫二像) ㉝(畫二像) ㉞(畫二像) ㉟(畫二像) ㊱(畫二像) ㊲(畫二像) ㊳(畫二像) ㊴(畫二像) ㊵(畫二像) ㊶(畫二像) ㊷(畫二像) ㊸(畫二像) ㊹(畫二像) ㊺(畫二像) ㊻(畫二像) ㊼(畫二像) ㊽(畫二像) ㊾(畫二像) ㊿(畫二像)

爾時釋迦牟尼佛。復誥金剛手祕密主言。汝聽金剛手。此佛頂王眞言成就修行。一切如來之所說。成就佛頂故。以不壞伽他句行數。金剛手略說一切如來所說成就次第。說伽

屏處集聖衆
於宅及天^⑤室
迴樹或屏林
成就或念誦
不清淨令淨
於^{*}清淨成就
是名成就者
於食應節量
食飲應等量
應捨如是貪
於^⑥味生貪著
不生於一心
中夜然寢息
作護依儀軌
寢臥如師子
東方及南方
息增於護摩
左安於右上
令獲威靈處
空舍與窟中
樹林於山谷
心在於本尊
不^⑦清淨遍淨
以^⑧二成二種
一切修悉地
不飽亦不飢
甘甜及酸醋
貪俱之有情
由貪念護摩
初夜讀正典
於淨茅薦上
皆與印相應
如師子驍勇
枕手而眠臥
若有東南方
足手亦如是

累足然後寢頭若向西方寢時應護身若上白檀樹優曇鉢等樹是爲成就相鴛鴦與白鶴夢乘此等鳥不久當悉地此亦成就相幢幡等交雜若履及遊行或夢乘舟舡或見塔茲芻悉皆成就相狗及旃陀羅此皆不吉祥若見及觸彼如是等夢相應知此二夢應作護摩法得脫諸魔障常得而警覺當往於某處則現於實事於道亦爲實當寢於夢中而現丈夫身能生貪染心

少分令端嚴面觀於南方與降伏相應吉祥尼俱陀夢上此等樹鴈及迦陵伽孔雀等吉鳥若見如是相若夢見於血若於夢中見或登於高樓是則成就相或執筭筌篋如是等善夢若於夢中見水蛭油塗身駝驢及車等必壞於成就善及不善相知已求成就燒粳米油麻即見於本尊聖者現是言至彼燒酥蜜去食盡是實若疑於本尊願尊示我身若見於女人應爲不放逸

欲眠時加持
過去之財寶
慎勿起思惟
若心而散動
住定而念誦
應作不淨觀
卽與慈相應
數數若心起
卽專注一心
若未入輪壇
爲諸魔食噉
及不廣善解
諸魔隨行者
念誦功被奪
念誦及護摩
此真言主宰
當用作加持
不能爲障礙
是故作加持
應誦無能勝
菩薩種真言
用彼作加護
念誦護摩等
若離護身法
遊空大藥叉
遊行破壞故
尾臘膊之華
悉皆不應用
稱讚闍提華

念誦不應思
未來亦不應
不成念誦儀
觀真言義理
心若緣食染
若心起嗔恚
於愚念緣生
在於顛倒中
住於本尊觀
獻諸香華等
由不依儀軌
遠離阿闍梨
如影而隨形
纔魔食香等
本尊不受得
成就頂真言
成就頂行等
成就頂輪王
一切成就處
作自身加持
輪王之眷屬
成就真言時
先應作護身
悉地必不成
成就鬼羅刹
令彼心疑惑
過迦度度囉
一切佛頂部
青蓮俱勿頭

蓮華廣體^①他^②以^③花^④及餘種種華

極香陸地華^⑤當知佛頂明

一切時供養^⑥修行者不成

二^⑦三^⑧度作法^⑨乃至於七遍

次第作成就^⑩當於入海河

而作印塔法^⑪或一二三四

隨力而作之^⑫念誦并作塔

恭敬而讚歎^⑬讀誦於妙典

數數疲乏時^⑭塔滿三洛叉

先罪悉消滅^⑮用以極香華

燒香及塗香^⑯供養窠塔波

於一一塔前^⑰用真言加持

一一窠塔波^⑱應誦千八遍

真言若不成^⑲由罪覆心故

應作一肘量^⑳一千窠塔波

設造五無間^㉑決定得成就

一分而念誦^㉒為彼皆迴向

由禮佛念誦^㉓應作常禮佛

說禮佛果報^㉔速疾得成就

當知是歸命^㉕無量福德聚

常恒獲悉地^㉖數數勤敬禮

真言不成就^㉗不然末法時

說威德弟子^㉘是故我釋迦

是故離疑心^㉙未世得解脫

修持諸悉地^㉚發勤大精進

增勝福德人^㉛不久得成就

多分無福人^㉜速疾得悉地

若悲智相應^㉝遲晚乃得成

不以假琉璃^㉞獲殊勝悉地

是佛頂真言^㉟與紅頗梨等

乞得食令淨^㊱力用不思議

分作爲三分^㊲應獻於本尊

大悲心相應^㊳持杖并梵志

念誦者遊行^㊴念誦者遊行

是故常敬禮^㊵無侶常謹慎

難成之真言^㊶諸佛之塔廟

常修三摩地^㊷一切時等持

種種調伏者^㊸是人得自在

是故常應作^㊹示現種種色

塗拭并灑淨^㊺念誦及護摩

後應作護身^㊻作淨如先說

以辦事真言^㊼灰芥結方隅

加持縷纏概^㊽或用摧壞頂

護已應供養^㊾應釘於四角

一切諸聖衆^㊿智者即啓請

安置於座上[㉀]念誦護摩處

瞿摩土相和[㉁]應作成就因

於此壇輪中[㉂]智者用作壇

出家及在家[㉃]皆懷悲愍意

皆懷悲愍意[㉄]無侶常謹慎

諸佛之塔廟[㉅]一切時等持

是人得自在[㉆]示現種種色

念誦及護摩[㉇]作淨如先說

灰芥結方隅^㉈或用摧壞頂

應釘於四角^㉉智者即啓請

念誦護摩處^㉊應作成就因

智者用作壇^㉋說供養爲儀

依儀軌而獻^㉌其大諸佛頂

次及觀自在^㉍及與金剛手

所獻香華等^㉎如是爲三部

而作供養儀^㉏以此常警覺

及一切世天[㉐]愚癡作是言

一切真言人^㉑悉皆是妄作

若不說儀軌^㉒則墮於毀謗

油麻白芥子^㉓而作於護摩

①他二地②他反③一④一⑤人二大⑥爲二應⑦三二二⑧餘二除⑨法二故⑩供養爲二爲供養⑪爲二

獲得於增益 相和而護摩 悉皆令除滅 無憂及白。奈 及以白膠木 用如是等木 阿說他乳木 若作息災法 伏陀羅木。樓 迦羅尾羅木 調伏相憎用 稱畔字而燒 應作調伏法 於真言句中 即成於息災 面向東而坐 結跏爲息災 障礙作調伏 名爲調伏事 名爲於息災 是名爲增益 善思而修行 令其遠離故 清淨持誦者 在家淨行人 護摩念誦時 貪事梳洗功 供養聖衆時 頭髮生熾風 毒藥羅藥。壞亂佛教者 尾臘樹木 波羅耆菩提 增益諸護摩 尼瞿陀優曇 活兒子等木 用爲護摩柴 及迦羅迦木 如是等諸木 面應向南坐 意思而口稱 面對於北方 加婆嚩訶誦 諸佛頂應修 護摩作增益 吉祥坐增益 除害故護摩 遮止諸障故 成就隨意故 如是一切處 憎嫉佛教者 是名相憎法 不應長爪髮 髮長不爲過 皆有所妨礙 虛過於時分 甲中停垢穢 能生諸罪愆

不觀日出時 亦不觀月蝕 供養聖衆時 亦不觀闕諍 常與定相應 及於闕戰處 不應求悉地 藥叉鬼神處 屍林穢汚處 多饒蚊虻處 如彼諸難處 不調倡女處 如是等之處 是處若吉祥 聖衆皆喜悅 心意得適悅 成辦諸事業 不堪紹王位 念誦及護摩 果報亦下劣 不應而施與 爲護命難故 除如是因緣 清淨修行者 則應而澡浴 如是貪染類 誦明結印契 諸穢之鬼神 及羅刹成就 不觀日蝕時 不輕毀師尊 不觀安樂事 是故修行者 於飢餓國土 國主不和順 聖衆被罰處 龍神雜亂處 彌綏車居處 或於亢旱處 不應求成就 多饒惡風處 不獲於悉地 念誦作護摩 如人食好食 此中護摩勝 若王相不具 隨力分應作 下劣修行者 若乞毒刀杖 唯除敬愛法 爲除憂惱故 悉皆不應與 或誤觸不淨 心誦結印契 應思淨真言 悉皆得清淨 起屍及藥叉 上中作法處

智者不應疑 沈沒殊勝河 澡浴正法水 以慧而思惟 念誦悉皆作 不應破結跏 於事皆相違 若破結。跏坐 即應起澡浴 或以心澡。浴 悉皆得成就 菩提場所說一字頂輪王經卷第二

菩提場所說一字頂輪王經卷三

*開府儀同三司*特進試鴻臚卿
*肅國公食邑三千戶賜紫贈司
空大鑒正號大廣智*大興善寺
三藏沙門*不空奉 詔譯

爾時世尊。復次爲利益說此事業成就。說伽
他曰

當於未來世 劣慧之有情 爲彼作利益 說此小悉地 若具於儀則 必定而成就 不擇時宿曜 不擇念誦處 應當請本尊 而求諸悉地 及鉤召於他 或取於六分 應如是加持 及說念誦相 當於念時 若闕加護法 奪人精氣鬼 盜竊成就物 并拏枳寧等 盜不思議物

●摩二喇合 ② 泰二泰 ③ 乳二乳 ④ 樓二惠 ⑤ 除者二除 ⑥ 摩二反 ⑦ 未二者 ⑧ 離二伏 ⑨ 浴二洗 ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 〔所說〕一 ① 乙本與舊曰貞享元甲子九月二十四日授了是爲今日授于諸徒也淨藏四十六載 十卷 ② 菩提場所說一字頂輪王經 十末 ③ 〔末法成就品第七〕一 ④ 法二故 ⑤ ⑥

欲。名遠離欲名遠離過。名壞過名盡過。名摧過名健軍主。名大王名護世。名持地名翳羅毘鉢多。名香象名白蓮華。名說空名現空。名現悲名現道。名有名不有名分別。名無分別名離分別。名壞分別名護世。名善國名共許。名夜摩名施財。名轉嚕擊名俱尼羅。名持國名善現。名蘇彌盧名金剛。名如金剛名天妙。名天妙趣名勇猛。名大勇猛名能生。名大能生名常。名無常名常無常。名轉輪王真言名大真言。名大藥名論師。名大論師名勝名無上。名白名說白。名丈夫名說丈夫。名婆竭羅名大婆竭羅名海名大海。名烏娜地名月。名日名羅摩。名洛乞又婆摩名想莊嚴。名雲名大雲。名聚名大聚。名不相似名羅睺。名軍名大軍。名群名大群。名人主名大人主。名水藏名大水藏。名龍象名師子驍勇。名奇特名希照名大希照。名財名大財名具財。名大財寶名阿羅漢。名煩惱。名幻化者名持幻化。名變化名作變化。名具義名能鬪戰。名非異名不異。名命名非命。名山名大山。名難壞名安樂慈住。名神通名具力。名具慧名不相似光。又曼殊師利童子。於我作如是知。名不滅不生。名異如名異性。名實際名實性。名衆法名法界。名涅槃名實。名無二名有相。名純名意成。曼殊室利童子。於此娑婆世界。知我名如來名佛。名大師人天作。如是知我名離慾。童真於此世界。調伏有情行意趣中。成熱五阿僧祇百千爲愚夫聲聞。示現名。作如是言說。知我爾所名號。調伏成熟衆生。

●知二風^{(㊤)(㉡)} ●聖三華^(*) ●饒三損^(一) ●之二種^(一) ●大二天^(四) ●受二授^(五) ●在二然^(六) ●他十(多)^(七) ●彌也——^{(八)(九)}
●第二女^(一〇) ●地二提^(一一) ●實二賣^{(一二)*} ●鉢二就^(一三) ●王十(名)^(一四) ●羅二離^{(一五)(一六)} ●販二伙^(一七) ●希照三照估^{(一八)*} ●成
 十文^(一九) ●及二顯^{(二〇)(二一)} ●知二如^(二二) ●[知]—^(二三) ●盤二欲^{(二四)(二五)} ●料二就^{(二六)*}

有大威神通 拔濟諸惡趣
地獄夜摩界 餓鬼及傍生
於城邑聚落 曠野及山林
變化諸寶具 飲食妙臥具
慈念諸有情 悉皆而給施
我略說頂論 修行持明者
獲得五神通 則成大菩薩
人中最勝尊

菩提場所說一字頂輪王經密印品第八

爾時釋迦牟尼佛。告一切菩薩衆。善男子。汝等應受一切如來出生大三摩地。無比力超勝一切如來。住真言身一切如來族真實大印真言。無比威光神通。流出無邊奇特現威神。力能生一切菩薩。能摧一切俱。厭魔。攝伏一切菩薩。令難調之人起於慈心。善男子。能成辦一切事業。我今說大印。爾時金剛手白佛言。世尊。世尊。唯願說從一切如來支分出生大印真言。爲衆生利益故。作易方便成就。佛言。汝當諦聽我爲汝說。我今分別解說。二手內相又作拳。堅二大指。此是一切如來心印。即此印屈左大指入掌。是爲持蓮華者印。即前印屈右大指入掌。左大指直豎。是持金剛者印真言曰

薩。謨。薩。謨。沒。駄。咄。咄。南。阿。明。尾。囉。吽。欠。

此是一切如來心印真言。祕密主此名大動勇心真言。一切如來真實法。能解脫地獄傍生夜摩惡趣。能令一切有情作如來事。攝召一切菩薩。金剛手我略說。能召梵王帝釋夜

摩水天俱尾羅等。住十地菩薩大自在者。尙能請召。何況餘類。如前二手作拳。舒二中指堅相合。屈上第三節。屈二頭指互安於二大指甲上。此名輪王根本大印。恒河沙數量如來之所說。未來佛當說此大輪王印。此印名大印。說爲輪王頂。此明即是佛利益有情故。智者成就人。若結此印處。諸惡魔障等是處不敢住。祕密主此輪王根本印。一切如來之所宣說。於百俱。厭劫。不能盡說其福利。設於千恒河沙數劫。亦不能說其功能福利讚揚威德。爾時如來說伽他曰

智者若受持 大威德菩薩
俱。厭魔羅衆 常不被沮壞
乃至百劫中 不墮於惡趣
若持輪王印 并誦是真言
由受持之福 如來大師說
於百俱。厭劫 不能而讚歎
若有持此明 持戒精進者
應修此真言 輪王大力者
彼人不失慧 及不失正念
於千俱。厭劫 未嘗有忘失

金剛手此大印。無比量力威德。准前根本印。二中指直豎堅合。是則高頂王印。以此於佛頂族中。爲灌頂印

以二手虛心合掌。屈二無名指入於掌中。以二大指面。押二無名指甲上。屈二頭指相拄令圓。如傘蓋形。此名白傘蓋頂王印。准前印舒二頭指。則是光聚頂王印。准前印以二頭指各安中指第三節。是勝頂王印。是則吉祥

法輪大印。名十二行相法輪印。一切佛之所說。能壞一切煩惱。若見此印。如親見如來。即此印以二頭指。屈二中指背。即名煩惱冠印。亦名如來結跏印

金剛手此等五大印。如來族中名轉輪王大印。祕密主此輪王大印等。煩惱冠。法輪。光聚頂。勝頂。高頂。并白傘蓋頂。如是等印。悉皆是輪王印

以二手虛心合掌。雙屈二大指入掌中。此印名如來心印。亦名如來大勇猛印

以此印真言。七遍加持心。先世流轉中所作一切罪惡悉得除滅。即頂上解散。通一切成就。以此加持自身。即成一切如來之所加持身真言曰

薩。謨。三。滿。多。沒。駄。南。唵。嚩。嚩。那。嚩。尾。嚩。婆。嚩。二。合。詞。引

此大真言同五字真言。修行以此護身。常應加持於心。兼用五字獲大威德力

以二手虛心合掌。十指互相交。令虛其掌。此名一切辦事佛頂印真言曰

薩。謨。三。滿。多。沒。駄。南。唵。嚩。嚩。那。嚩。尾。嚩。婆。嚩。二。合。詞。引

金剛手此一切辦事真言。於佛頂教中。此是一切佛頂心。於一切事業處。當用。修行者以此應護身

以右手握大指作拳。以左手執袈裟角。此名錫杖印真言曰

薩。謨。三。滿。多。沒。駄。南。唵。嚩。嚩。那。嚩。尾。嚩。婆。嚩。二。合。詞。引

①論二輪②③(若提...一十一字一)④(力)一⑤⑥唯二惟⑦⑧⑨一英⑩⑪* ⑫合十(引)⑬⑭⑮南十(引一)⑯⑰
⑱欠十(二)⑲⑳利十(故)㉑㉒(堅)一㉓㉔我二著者㉕㉖(入)一㉗㉘南十(引一)㉙㉚* ㉛㉜十(二)㉝㉞詞十(引三)
㉟㊱(引)㊲㊳行十(者)㊴㊵十(引二)㊶㊷* ㊸合十(三)㊹㊺(引)一㊻㊼引十(四)㊽* (引)一㊾㊿執十(獲)㊿
㊿引十(三)㊿

目加持於頸則成頸印加持於鼻則

陀羅尼。暴惡嗔怒有情前應誦。皆得歡喜。難

以右膝著地。緊左膝。左手引向後。作田答勢。

①明=印② ③噉+(引)④ ⑤多+(二)⑥ ⑦噉+(二)⑧(也)⑨ ⑩也+(三)⑪ ⑫訶+(引)⑬ ⑭去+(引)⑮(聲引)⑯
 ⑰引+(四)⑱ ⑲去+(聲)⑳ ㉑噉+(一)㉒* ㉓噉+(噉)㉔ ㉕合+(二)㉖ ㉗合+(三)㉘ ㉙係+(四)㉚ ㉛
 噉+(五)㉜ ㉝合+(六)㉞ ㉟也+(七)㊱ ㊲合+(八)㊳ ㊴引+(九)㊵ ㊶尼+(三)㊷ ㊸咩+(引)㊹ ㊺引
 +(三)㊻ ㊼(四)㊽ ㊾合+(二)㊿ ㋀合+(三)㋁ ㋂噉+(五)㋃ ㋄合+(六)㋅ ㋆噉+(七)㋇ ㋈訶+(引八)
 ㋉ ㋊授=受㋋* ㋌誦持=常誦㋍ ㋎誦持㋏ ㋐尼+(佛)㋑ ㋒解=就㋓ ㋔合+(引三)㋕ ㋖咩+(引四)㋗ ㋘
 噉+(二)㋙ ㋚紐=紐㋛ ㋜若=格㋝

156

合,〔庵〕一第 ㊸ 惹
 十(三)合 ㊸ 咩
 十(引)合 ㊸ * ㊸
 合十(引)合 ㊸ *
 ㊸ 新十(引四)合
 ㊸ ㊸ 阿十(引三)
 ㊸ ㊸ 咩十(引
 二)合 ㊸ 合十
 (三)合 ㊸ 粗二
 粗四合 ㊸,粗 ㊸
 吒十(二)合 ㊸,
 〔咤〕一 ㊸

①呼之二呼之上下皆同二㊟，上下皆同二㊟ ②於一持㊟ ③南十(引)㊟，(引一)㊟ ④呼之一之二㊟，二㊟ ⑤唵十(引一)㊟ ⑥合十(二)㊟ ⑦呬十(引)㊟ ⑧合十(引)㊟ ⑨引十(三)㊟ ⑩引十(三)㊟ ⑪特一持㊟ ⑫合十(四)㊟ ⑬成就故二德成就㊟ ⑭呬十(二)㊟ ⑮合十(引)㊟ ⑯引十(三)㊟，[引]一㊟ ⑰反二切㊟ ⑱模十(一)㊟，(二)㊟ ⑲呼十(二)㊟* ⑳呼二二㊟ ㉑音十(二)㊟ ㉒引十(二)㊟ ㉓上十(解)㊟ ㉔唵十(引三)㊟ ㉕唵十(引一)㊟ ㉖合十(引)㊟* ㉗阿十(引二)㊟ ㉘呬十(引)㊟* ㉙却十(三)㊟ ㉚引十(三)㊟，[引]一㊟ ㉛阿十(引三)㊟，(引)㊟ ㉜呬十(引三)㊟ ㉝阿十(引四)㊟ ㉞名十(指)㊟ ㉟阿十(三)㊟ ㊱唵十(三)㊟ ㊲阿十(四)㊟ ㊳唵十(引二)㊟

①吒十(三)◎◎ ②維一囉◎◎◎* ③個十(四)◎◎ ④個十(五)◎◎ ⑤個十(六)◎◎ ⑥個十(七)◎◎ ⑦引十(八)◎◎ ⑧聚十
 (二)◎◎ ⑨聚十(三)◎◎ ⑩合十(四)◎◎ ⑪引十(五)◎◎ ⑫引十(三)◎◎ ⑬三二二◎ ⑭南一南◎◎◎ ⑮南引◎◎ ⑯二十
 (合)◎ ⑰義二義◎◎ ⑱摩二摩◎◎ ⑲南一南◎◎ ⑳二三◎ ㉑能十(引)◎◎ ㉒哩二里◎◎ ㉓訶十(引)◎◎◎
 ㉔(無)十名◎◎ ㉕咤十(引二)◎◎ ㉖聚十三◎◎ ㉗戶十(三)◎◎ ㉘魯十(四)◎◎ ㉙咤十(引)◎◎ ㉚引十(五)◎◎*
 ㉛火二大◎ ㉜疑二疑◎◎ ㉝訶十(引三)◎◎ ㉞緊二緊◎ ㉟緒十(三)◎◎ ㊱咤十(引四)◎◎ ㊲呼十(二)◎◎
 ㊳成得二得成◎◎ ㊴合十(三)◎◎ ㊵引十(四)◎◎ ㊶常二常◎ ㊷底十(三)◎◎ ㊸底十(四)◎◎ ㊹曳十(五)◎◎

切佛菩薩。支聲聞。一切悉皆。修般若波羅蜜。得成佛世尊。皆從般若波羅蜜。生。皆修般若波羅蜜。悉皆證得大菩提。提准此印。雙屈大指入掌。是。如來大悲印。真言曰

曩。誨。三。滿。多。沒。駄。南。唵。恒。嚩。二。合。機。寧。鉢。囉。引。二。合。詞。引。引

即以前印各屈大指入掌。各令柱著小指根下。是名如來膝印。真言曰

曩。誨。三。滿。多。沒。駄。南。唵。嚩。部。二。合。機。寧。鉢。囉。引。二。合。檢。跋。跢。二。合。婆。嚩。三。合。詞。引。引

准前膝印。以二大指各柱無名指根。是名如來膝印。真言曰

曩。誨。三。滿。多。沒。駄。南。阿。恒。嚩。二。合。恒。嚩。二。合。嚩。嚩。二。合。嚩。嚩。二。合。母。乞。史。二。合。尼。婆。嚩。二。合。詞。引。引

准前膝印。以二大指各柱中指根下。名如來足印。真言曰

曩。誨。三。滿。多。沒。駄。南。唵。嚩。日。囉。二。合。商。俱。囉。部。史。帝。嚩。囉。入。嚩。二。合。嚩。二。合。嚩。嚩。二。合。嚩。嚩。二。合。母。乞。史。二。合。尼。婆。嚩。二。合。詞。引。引

爾時世尊告金剛手秘密主言。金剛手此等大印。一切如來從身分流出。大丈夫相莊嚴。善男子是印等。一切如來所說。一一印。百千俱。抵印以為眷屬。皆從如來支分生。於後末法劣慧小有情。不能盡知其福利說伽他曰

若成此明王。為彼利益故。我今而略說。汝當應受持。令得廣流布。是印名大印。有大威神力。令末法有情

修持善品故。若善男女等。常能結此印。加持於自身。成就大真言。輪王佛頂等。彼獲無量福。而得百千種。一切罪皆滅。憐愍皆愛念。常得宿命智。諸根皆圓具。心亦不誤失。一切諸佛等。壽命得長遠。悉皆而攝受。令作衆生明。遠離諸疾病。聰慧具精進。威德常勤勇。當生於勝族。具諸巧技藝。能療諸疾病。我今而略說。一切佛加持。即成大丈夫。若常持大印。常當於自身。稱名而受持。遠離諸障難。諸罪皆消滅。諸佛頂皆成。證得如來身。

金剛手此一切如來族真寶大印結印相法。利益佛頂部有情。我今釋迦牟尼宣說。善提場所說一字頂輪王經諸成就法品。第九

爾時釋迦牟尼佛。觀察大衆。為未來世有情。諸金剛手秘密主言。秘密主當來後世。嚩。嚩。不。精。進。於。善。法。無。餘。暇。有。情。貪。愛。染。著。不。能。於。廣。大。願。而。求。成。就。慙。念。利。益。彼。有。情。故。或。婆。羅。門。生。於。勝。族。或。利。利。族。姓。者。有。信。及。發。善。提。心。者。愛。樂。修。真。言。行。者。利。益。如。是。等。有。情。我。為。略。說。真。言。明。王。佛。頂。轉。

輪王功德。能摧一切天龍藥叉阿蘇羅。調伏有情。亦能令死令枯。令驅擯令憎惡。令禁止令壞令摧。一切佛菩薩之所稱讚。大威德神力。令作無比等三摩地修行。令超越一切魔道。示現天中天佛色形像。於無量劫不能說此大教王無量百俱胝劫不能盡其功德邊際。我今少分而說。金剛手聽善聽極善聽極善作意。爾時如來說伽他曰

我說異方便。一切佛所說。利益諸有情。於百多無量。是諸如來所。亦作如是說。

若有人纔誦此真言王。離一切怖畏。若能常持誦。一切諸魔悉皆遠離。一切罪一切惡作皆得消滅。如上所說。晝夜隨於一像前。三時深浴三時換衣。三時以儀軌相應。誦二十五

密。又。遍。遍。數。終。後。從。白。月。一。日。起。首。日。誦。一。千。八。遍。乃。至。月。圓。滿。取。蘇。摩。那。花。結。以。為。帳。以。檀。香。塗。三。肘。曼。茶。羅。以。種。種。塗。香。華。燒。香。飲。食。用。酥。以。為。燈。然。一。千。八。遍。當。具。舍。法。白。分。月。圓。滿。日。結。金。剛。跏。念。誦。乃。至。現。四。種。相。所。謂。雲。雷。聲。道。場。中。轉。華。動。佛。像。出。光。明。佛。像。動。搖。見。如。是。相。於。中。所。成。就。物。則。得。成。就。若。誦。俱。抵。遍。則。成。先。行。誦。二。俱。抵。遍。成。大。先。行。誦。三。俱。抵。遍。能。成。辦。一。切。事。誦。四。俱。抵。遍。一。切。龍。藥。叉。乾。闥。婆。阿。蘇。羅。藥。路。茶。緊。那。羅。摩。呼。囉。伽。等。皆。得。攝。伏。成。大。悉。地。於。恒。河。側。或。於。海。岸。作。如。來。一。一。擲。量。宰。堵。波。於。一。一。宰。堵。波。前。以。香。華。而。供。養。誦。七。俱。抵。遍。則。末。後。塔。放。光。放。光。已。其。光。入。行。者。身。隱。

支十(佛) 修二從 生片二修習 提二羅身 如來大二名大慈 名如來大 恒嚩二合二嚩部二引 引十 (二) 帝十(三) 引十(三) 阿十(二) 合十(三) 技二伎 合十(四) 引十(五) 註二注 帝十(三) 引十(四) 合十(三) 具二滿 合十(三) 若提 經十一字一 諸二告 帝十(三) 引十(四) 合十(三) 具二滿 合十(三) 若提 經十一字一 諸二告 帝十(三) 引十(四) 合十(三) 具二滿 合十(三) 若提 經十一字一 諸二告

自在菩薩不動

供養坐於茅薦其劍以右手而持念誦乃

世尊說偈曰

①授二受②③彼十(人)④⑤[與]一⑥⑦出現二是現⑧⑨⑩食飲二飲食⑪⑫想二憶⑬⑭恒十(恒)⑮⑯孝二老⑰
則二別⑱⑲成十(就)⑳㉑取二座㉒㉓之二三⑴⑵[通]一⑶⑷欲樂二樂欲⑸⑹不二座㉚㉛覺二學⑼⑽[以]
一⑾⑿今二今⑿

當知得成就 遠離一切事 則爲大福人 爲諸地囉惹 常樂而捨施 輪王大威德 決定勿生疑 輪王成就法 一切諸佛子 得大勢菩薩 我亦持此明 得遇於善友 此中作是說 當來成就者 無有與彼等 如佛於世間 無有得過者 如來勝經中 授與於世尊 是印無與等 所說成就法 所有十自在 若與此相應 何況餘有情 而作種種法 如來況成就 修習求悉地 何況求成就 攝入一切法

卽作爲邑主 護摩十萬遍 護二十一萬 說正法度人 倍加而持誦 成辦一切業 我今而略說 古往已成就 聖曼殊室利 虛空庫菩薩 得離生死怖 獲得諸成就 佛頂勝真言 所有三界中 過色相威力 成就頂真言 先說成就法 所有諸印契 爲成真言王 大力大威德 希有大奇特 十力子所說 能壞於帝釋 爲彼難調伏 如是等種類 以此教王儀 不成者令成 以此教王中 諸佛法眼中

說爲最殊勝 爾時世尊釋迦牟尼如來。復觀一切大衆。以伽他句。誦金剛手言

先佛諸仙寶髻說 娜羅彌拏囉囉囉 少分盡彼境界教 我爲染衣而宣說 慳吝嗔素種種類 邪見不平諸有情 多分於此世間者 末法作障求覺道 加行修習求成就 先知真言三昧耶 然後真言律儀中 設說秘密真言教 應是佛頂常修習 真言諸續地中財 諸餘所有占算論 醫方工巧如是等 調伏有情而示現 悉地三種而分別 獲得儀軌與印契 真言句義悉皆無 著於文字心猶豫 著於真言緣枝葉 於旃陀羅不應說 受與惡人惡律儀 是故於彼慎莫說 彼常忽遽不得成

於是契經盡覺 凍嚴證伽之明 此非正教三昧耶 於彼愚昧。及多聞 於諸真言諸教法 世間出世之人故 聰哲。匱財之人類 是故相應三昧耶 尙於夢中無。愛染 曼荼羅法等差別 身口意。因而相應 仍假瑜伽觀行成 真言教法成就中 所有諸地之方所 王法理論及書畫 一切皆是世尊說 諸佛此中作是說 本來清淨真言法 誰於一切起憎嫉 憎嫉。感招諸障難 彼作真言多分別 不應與彼惡律儀 彼等之人不成就 法則不成壞己身 纏染貪慾必不成 於事忽遽無審慮

云何成就救有情 五塵交難必不成 彼等行者必不成 三種謗毀如來說 住法之人理相應 世間悉無作是說 自性若成真言王 是故世間有二論 是故不應而誹謗 聖天種種設軌則 無知性劣過所染 一切諸天應供養 是故不應而毀謗 無量劫中不能說 我說三部儀次第 應作次第而修行 眞言教心輪王法

住阿蘭若及山藪 當住淨念心流散 是故心應而制伏 求法他世之有情 心作三種謗毀者 自性而去亦不去 一切悉皆何不成 精進共同由福因 世間有無作是思 住世慈念有情故 我說獲得下悉地 不應致禮我先說 亦不應起於譏嫌 眞言最勝無比行 所說教中多種類 眞言教心輪王法

菩提場所說一字頂輪王經世成就品第十 爾時釋迦牟尼如來。入一切眞言教照曜 入不思議佛境界力遊戲三摩地。由入是三摩地。恒河沙數佛世界諸佛菩薩。亦入是三摩地。爾時金剛手。見釋迦牟尼如來應等正覺入是三摩地。遶佛七匝。於佛前持金剛杵。不瞬目觀佛世尊。爾時世尊從三摩地而起。及彼一切佛亦從定出。爾時釋迦牟尼佛從定起已。誦金剛手秘密主言。汝秘密主。汝聽。此大教一切如來之所宣說。五佛頂王普通而說。能作大奇特微妙。略說不廣。并眞言若有成就修行者。彼人次第如教而得成

●況二說● ②誦二言● ③及二欠● ④廣二道● ⑤耶二衆● ⑥愛二座● ⑦因二同● 門● ⑧感二成● ⑨受二拔● ⑩菩提場所說一字頂輪王經卷第四終● ⑪〔菩提場〕十一字一● ⑫菩提場所說一字頂輪王經卷第五菩提場所說一字頂輪王經世成就品第十首。譯義同異如首卷● ⑬〔汝〕一● ⑭并二向●

三九

說是大無能勝 能增勤勇力 名爲無能勝 大力極勇猛 是心世尊說

世間悉皆聞 能壞一切魔 則住三昧形 說彼大心明 不異於前明

九五○ 菩提場所記一字頂輪王經卷第五

說此心眞言
七佛之世尊
卽說是大明
普遍諸世界
一切魔宮殿
應等正覺說
顯揚諸功德
利益修行者
六種而振動
悉皆大振動

金剛手此真言句。一切諸佛所說。利益衆生故。祕密主或持誦輪王真言者。或持餘真言者。以此真言加持結纓。或結袈裟角。或結頂髮。或樺皮上書帶頸臂。彼人速疾易得成就。本尊速現其前。念誦時若能憶持。金剛手我不見。天世魔世沙門婆羅門衆中。若此真言加護。若穢者若淨者前。若人若非人或魔子或必含遮。或毘那也迦或藥叉或鳩槃荼或羅刹_四婆。或餘類有情欲來障礙。作是思惟於阿吒迦_三縛底_四反。王宮不得入。若有違越此明清淨修行者。彼悉皆違逆金剛種族及自種族并親族朋友。不容住於彼。金剛手此明真言有大威力。於一切事業應作加護。應供正遍知印可。一切諸菩薩印可。

爾時世尊知無盡法界已。除遣一切諸障。復
⑤語金剛手菩薩言。金剛手若善男子善女人
茲芻茲芻尼。若欲修習佛頂不思議印三摩
地。彼茲芻尼律儀。慍慍而護持。茲芻尼
住茲芻尼律儀。塢波塞迦住塢婆塞迦律儀。
塢波斯迦住塢波斯迦律儀。若是彼善男子
修真言行者。彼先應入曼荼羅當授三歸依發
善提心。應成就十善業道如說修眞言行極
善作意。親近承事善友。常修六念。應觀法界
如虛空自性。應善修習入般若波羅蜜境界。
⑥於此觀行不欺誑不放逸。善應隨三世佛菩
薩行行。住於阿蘭若。不顧戀一切身命。三時
善應*授三歸善提心律儀戒。所聞甚深佛法
憶持修行善修四攝。於如來罕觀波前。常塗

④ 諸十(四十五)⑤ ④ 合十(四十六)⑥ ④ 囉波
 囉二鉢⑦ ④ 諸十(四十七)⑧ ④ 諸十(四十八)⑨
 ④ 麼十(四十九)⑩ (稱名四十九)⑪ ④ 諸二計
 ⑫ ④ 合十(五十)⑬ ④ 引十(五十一)⑭ ④ 心
 明二明心⑮ ④ 誤二莫⑯ ④ 南二囉引一⑰ ④
 喃十(引二)⑱ ④ 喃十(引三)⑲ ④ [囉]一⑳
 ④ 裏十(四)㉑ ㉒ 也二他④ ㉓ 入十(五)㉔ ㉕
 那十(六)㉖ ㉗ 尼十(七)㉘ ㉙ 寫十(八)㉚ ㉛
 [擊]一④ ㉜ 寫十(九)㉝ ㉞ 底十(二合)㉟ ㊱ 獵
 十(十)㊲ ㊳ 者十(十一)㊴ ㊵ [同上]一④ ㊶ 合
 十(十二)㊷ ㊸ 他十(引十三)㊹ ㊺ 曳十(十四)
 ㊻ 曳十(十五)㊼ ㊽ 底十(底十六)㊾ ㊿ 底十(十
 七)㋀ ㋁ 曳十(十八)㋂ ㋃ 若二藍㋄ ㋅ 底十
 (十九)㋆ ㋇ 諸十(二十)㋈ ㋉ 波二鉢㋊ ㋋ 諸
 十(二十一)㋌ ㋍ 羅二囉二合㋎ ㋏ 阿十(引二十
 二)㋐ ㋑ 安二染㋒ ㋓ [丁以反]一④ ㋔ [若提…
 經]十一字一④ ㋕ 諸二告㋖ ㋗ 校二受㋘* ㋙
 於此二此於④

①震十(二合)①② ②震十(十八)①② (某甲十八)② ③震十(十九)①② ④多十(入)①② (入聲)①② ⑤震十(二十)①② ⑥多十(二十一)①② ⑦離二(二合)①② (婆理二合)十(離)② ⑧震十(二十二)①② ⑨離二(二合)①② ⑩合十(二十三)①② ⑪震十(二十四)①② ⑫震十(二十五)①② ⑬震十(二十六)①② ⑭合十(二十七)①② ⑮震十(二十八)①② ⑯合十(二十九)①② ⑰合十(三十)①② ⑱離二(二合)* ⑲合十(三十一)①② ⑳合十(三十二)①② ㉑震十(三十三)①② ㉒合十(三十四)①② ㉓震十(三十五)①② ㉔(諸)一(二合)①② ㉕底十(三十六)①② ㉖年十(三十七)①② ㉗歸理(理)二(理)理(理) ㉘理十(三十八)①② ㉙震十(三十九)①② ㉚里十(四十)①② ㉛震十(四十一)①② ㉜里十(四十二)①② ㉝震十(四十三)①② ㉞合十(四十四)①②

曼荼羅。於真言儀軌常精進。作窺觀波身口專精修行。不怒不躁不掉舉。口不多語不雜亂語不欺誑他。於諸有情常行恭敬愛樂心。善知如來密意之說。我略說。修行者常懷勇猛大精進意。安立一切有情於佛善。薩道。若修佛頂王真言行者。若修餘真言行者。應如所說功德。善應修行成就。如方廣經典所說真言行。應當修習。各住自律儀善應護持。復*誥金剛手。如說修佛頂真言行者。已得成就身。如初出日輪。真金璣路臂釧。作閼浮檀金色。一切嚴具莊嚴其身。著天妙衣具諸相好。縱廣周停身相奇特。百千光明莊嚴。圓光一尋超過日輪。映奪一切色身。復次金剛手。成就持明仙。纔見令一切衆生喜悅。猶如如意樹令滿一切所求。復次金剛手成就輪王佛頂菩薩。至於地獄雨種種天妙飲食。亦能滿一切衆生所須。有所希望者皆得滿足。我略說彼有大威德。金剛手成就輪王真言者。皆滿一切有情意樂。由心起念則令滿足。彼得輪王成就之人。住十地菩薩。不敢違越其教令。金剛手此一字輪王真言。一切真言中爲王。大明王主。若修行滅除一切業障。亦滅除一切惡趣之業。得成此真言。一切神通悉皆現前。纔瞬目頃往於色光竟天。一切佛菩薩緣覺聲聞稱讚。歡喜得一切善薩行。於餘世界自在遊行。於一切有情隨其意趣。種種音聲而爲說法。乃至我略說。於無量無邊世界有情。希奇行色最勝廣大獲得成就。爾時如來說伽他曰

種種國戰空自在 如殺實性而照曜
若青蓮華在池開 彼勝驍勇威光色
彼人悉皆超世明 毘紐真言不可及
爾時世尊復*誥金剛手秘密主。復說伽他曰
略說普通法 秘密地居人
明者先行後 指示相最勝
地方說三種 卑濕及乾燥
并以於高原 於明天所居
名曰爲勝地 中方說三種
求成就之地 皆通於三種
智者應觀察 淨不淨兩并
天妙復三種 於此一一中
各分爲三種 河池海山王
稱最勝成就 淨不淨德俱
名中成就處 若是屍林地
是名不淨處 此教一切處
成就處三種 惡王賊飢餓
是處不應居 行者有障礙
彼地不應住 極寒熱雨處
於此教悉制 三時應念誦
長養意樂故 應攝三種時
菩提場所說一字頂輪王經護摩品第十三
復告金剛手 遠離於秘密
成就不可得 於此經教中
成就故說密 護摩爐差別
應秘密而作 息災等三種
一處不應作 若一處護摩
護摩爐必謬 若於調伏爐
不應作*息災 如器中有毒

盛乳必當壞 審觀三種事
故說三種爐 餘教亦說三
爐作是分別 於此應用之
是故不相違 明屈屢草芽
許用於牛酥 優曇鉢天木
及以於乳木 并用鬱金香
三時作護摩 爲求息災故
獲得種種利 若被竊藥物
應用黑油麻 和蜜常用之
及波羅奢木 及與天木等
應用白芥子 護摩而稱讚
於諸三種法 而用酥護摩
爾時世尊釋迦牟尼。復告金剛手秘密主言。
於此中修行教王。爲有情利益故。復說伽他
曰
說是真言明 種種大威德
修習佛頂王 種種真言明
無量大奇特 并佛眼等明
成就諸義利 及與印契等
我先已宣說 普通真言王
爲求成就者 獲得果報故
我今說印契 爲求悉地故
一類說多種 次第我今說
普通佛頂印
以二手內相叉作拳。堅二中指相合屈上節。
普通一切佛頂印。能成就一切義利
由見此印契 如親親諸佛
難調諸藥叉 龍阿酥羅衆
一切諸羅刹 由此印威德

●進二動●(之)一●廣二提●●歡二款●●我二我●●超二起●●明二間●●(菩提·經)十一字一●●見二悉●●

①讀一莫②③ ④南十(引一)⑤⑥ ⑦噉十(引二)⑧⑨ ⑩合十(三)⑪⑫ ⑬訶十(引五)⑭⑮ ⑯(如)一⑰ ⑱莊二杜⑲* ⑳受二授㉑
 ㉒(面)一⑳㉓ ㉔(頂印)十真㉕ ㉖[於]一㉗ ㉘說二證㉙ ㉚時二味㉛ ㉜主二王㉝ ㉞作二依㉟ ㊱頂二輪㊲ ㊳食二物
 ㊴㊵ ㊶說二諸㊷㊸

焰天子。廣果天子。淨居天子。與如是諸天王等。大威德者并其眷屬俱。復有無量百千諸成就就呪仙。所謂成就就輪呪仙。成就就劍呪仙。成就就金剛杵呪仙。成就就蓮華呪仙。成就就鐵斧呪仙。成就就來種族大明呪仙。成就就蓮華種族呪仙。成就就金剛種族呪仙。成就就大自在天呪仙。成就就那羅延天呪仙。成就就鬼母種族呪仙。成就就摩呼羅伽呪仙。成就就迦樓羅呪仙。成就就龍呪仙。成就就茶枳尼鬼呪仙。成就就藥叉呪仙。成就就寶寶滿寶呪仙。成就就多聞天王呪仙。成就就水天呪仙。成就就梵天呪仙。與如是等成就就呪仙。大威德者而為上首俱。復有無量百千如來族衆呪王使者。蓮華族衆呪王使者。摩尼族衆呪王使者。金剛族衆呪王使者。與如是等呪王使者。大威德者為上首俱。

復有出世世間一切塔神。法神。虛空神。花菓神。滋味神。苗稼神。山神。海神。河神。洲神。城神。邑神。宅神。街神。巷神。樹神。叢林神。屍陀林神。宮殿神。與如是等諸大神王。大威德者為上首俱。

屬於衆會中。及有他方無量諸天天子。阿素洛阿素洛子。大毘那夜迦等。大威德者為上首俱。如是三千大千世界。一切諸天諸大呪仙龍神鬼等。以佛神力。菩提樹處周圍五百踰勝那。共集衆會。會座而坐。不相殘惱。如來於時告彌勒菩薩摩訶薩。及諸菩薩摩訶薩言。善男子。此樹乃是一切菩提所莊嚴樹。我最初坐此樹下時。則破四魔得證無上正等菩提。汝等亦應坐斯地處。令汝當證諸佛無上正等菩提。語是語已寂然不動。爾時金剛密跡主菩薩。以佛威德承。是往昔本所願力。即從座起偏袒右肩。整理衣服長跪合掌。恭敬瞻仰白言世尊。我今啓問如來應正等覺。一字佛頂輪王呪教。以何方便設少功力。即得成就一切如來一字佛頂輪王出世世間無礙最勝大明呪法。圖畫像法。澡浴之法。加行印壇入三摩地。上中下法成就法處。坐法臥法誦法持法。輪結印法秘密深法。證神通法除業障法。大安隱法大豐饒法降魔怨法。一切如來種族諸呪真實之法。自灌頂法護摩壇法。諸時分法諸擇地法。乃至廣盡一切有情及有情界。菩薩成就行法呪法。今是瞻部洲界一切有情得大安樂。是諸有情以於一字佛頂輪王如來呪力。一切當得作大佛事。由此因緣。瞻部洲界一切有情得大安樂。即能成就頂輪王法。及得成就一切天一切天神種族呪法。一切龍一切龍種族呪法。一切藥叉一切藥叉種族呪法。一切羅刹一切羅刹種族呪法。一切乾闥婆一切乾闥婆種族呪法。一切阿素洛一切阿素洛種族呪法。一切迦樓羅一切迦樓羅種族呪法。一切緊那羅一切緊那羅種族呪法。一切摩呼羅伽一切摩呼羅伽種族呪法。乃至世間出世間法。盡皆成就無所障礙。為諸有情作大歸處。除諸垢障成我呪法。及成觀世音菩薩諸大菩薩大威德者印壇呪法。及成一切如來所說無量種類難成印壇呪法處故。惟願如來應正等覺。慈導有情為我演說。爾時世尊告金剛密跡主菩薩言。善哉善哉。密跡主。汝能為當來一切有情作大利益。於我問是一字佛頂輪王最上章句。成就一切如來所說呪壇法等。令諸呪者住勤修趣。是故密跡主汝當諦聽諦聽善思念持。我今為汝分別解說一切如來一字佛頂輪王無上法母。令諸佛子得法眼淨。我見往昔一切如來已說。未來一切如來當說。我及十方現在刹土一切如來今說。

爾時釋迦牟尼如來應正遍知明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊。即以佛眼。盡周觀察十方過現未來一切刹土。一切有情有情界。及此三千大千世界一切有情有情界。一往昔發願力善根處。告諸菩薩摩訶薩言。善男子。憶念一切如來一字佛頂輪王呪。一切最勝大三摩地。最不思議神通力處。是法能於一切世界作大佛事。時諸菩薩摩訶薩。得佛教誥各。思念於一字佛頂輪王三摩地法。惟除觀世音菩薩金剛密跡主菩薩。何以故佛神力故。

南無佛陀南無佛陀

明呪則說呪目

下
同
反

一字佛頂輪王經卷第

者下越同八反

呪數一七遍則德安隱無諸燒惱

見邊際無因不識解

無礙無等等故

①一(一)②一(一)③一(一)④一(一)⑤一(一)⑥一(一)⑦一(一)⑧一(一)⑨一(一)⑩一(一)⑪一(一)⑫一(一)⑬一(一)⑭一(一)⑮一(一)⑯一(一)⑰一(一)⑱一(一)⑲一(一)⑳一(一)㉑一(一)㉒一(一)㉓一(一)㉔一(一)㉕一(一)㉖一(一)㉗一(一)㉘一(一)㉙一(一)㉚一(一)㉛一(一)㉜一(一)㉝一(一)㉞一(一)㉟一(一)㊱一(一)㊲一(一)㊳一(一)㊴一(一)㊵一(一)㊶一(一)㊷一(一)㊸一(一)㊹一(一)㊺一(一)㊻一(一)㊼一(一)㊽一(一)㊾一(一)㊿一(一)

爾時世尊復謂金剛密跡主菩薩言。我今又入一切諸佛光明威德大三摩地。顯說光聚頂輪王呪威德神力。爲滅一切有情種種罪障。爲令斷壞出世世間一切呪力。是呪是真無量諸大菩薩所讚歎處。又是無量俱胝那伽沙數諸佛如來光聚頂輪王呪。是呪所有威德神通光明之力。亦以一字佛頂輪王威德神力金剛呪句卽說呪曰

娜莫繞曼驛一勃馱南二噯二合許三轉訖

妬引瑟賦灑四袞襲暨普
躑路枳彈姥軼馭五誦

勸下同 以囉始六虎 二合許七入陣擺入陣擺

那羅^① 眞那^② 眞那^③ 眞那^④ 眞那^⑤ 眞那^⑥ 眞那^⑦ 眞那^⑧ 眞那^⑨ 眞那^⑩ 眞那^⑪ 眞那^⑫ 眞那^⑬ 眞那^⑭ 眞那^⑮ 眞那^⑯ 眞那^⑰ 眞那^⑱ 眞那^⑲ 眞那^⑳ 眞那^㉑ 眞那^㉒ 眞那^㉓ 眞那^㉔ 眞那^㉕ 眞那^㉖ 眞那^㉗ 眞那^㉘ 眞那^㉙ 眞那^㉚ 眞那^㉛ 眞那^㉜ 眞那^㉝ 眞那^㉞ 眞那^㉟ 眞那^㊱ 眞那^㊲ 眞那^㊳ 眞那^㊴ 眞那^㊵ 眞那^㊶ 眞那^㊷ 眞那^㊸ 眞那^㊹ 眞那^㊺ 眞那^㊻ 眞那^㊼ 眞那^㊽ 眞那^㊾ 眞那^㊿

②二合訛③虎*二合訛④汗⑤汗⑥汗⑦二合訛⑧訛⑨訛⑩訛⑪訛⑫訛⑬訛⑭訛⑮訛⑯訛⑰訛⑱訛⑲訛⑳訛㉑訛㉒訛㉓訛㉔訛㉕訛㉖訛㉗訛㉘訛㉙訛㉚訛㉛訛㉜訛㉝訛㉞訛㉟訛㊱訛㊲訛㊳訛㊴訛㊵訛㊶訛㊷訛㊸訛㊹訛㊺訛㊻訛㊼訛㊽訛㊾訛㊿訛

說此呪時。於是如來則以無量廣大威德。頂

放大光滿照三千大千世界。盡變其地。普令

成現大寶蓮華如來會中。雜色寶光重重疊

瞻當佛頂上，妙寶瓶而爲傘蓋。蓋力千萬

滿月等。寶鐸金鈴處處垂布。大寶摩尼其諸

雜拂間錯莊飾。周圍三千大千世界。一切珍

奇而爲牆壁。無價諸寶飾爲階陛。一切戶牖。

衆寶莊嚴。其諸雜寶。出大光焰。映相交照。

是會一切諸大菩薩。皆其前發見未曾見。

就者皆悉斷壞。何以故。大光藏力似一。

佛頂輪王呪。密跡主此一切如來光聚光照。

頂輪王呪 能照三千大千世界上至有頂

至阿毘地獄一切大明及盡映蔽諸魔宮

覺衆光明。密跡主是光王呪。心所憶念破斷
 他呪。則皆破斷。唯除一字佛頂輪王呪。白
 傘蓋頂輪王呪。高頂輪王呪。勝頂輪王呪。佛
 眼母呪。佛五字心呪。其餘出世世間一切諸
 呪悉能破斷。打撲調伏攝喚於前。若有呪者
 得大證驗。暫讀暫誦光王呪者。則能摧伏一
 切鬼神。調御區區。密跡主是光王呪。勿於
 不淨臭穢腥臊屎尿之處讀誦受持。不於無
 佛舍利制底之處讀誦受持。亦勿對於一切
 諸呪壇會呪像諸有情前妄誦斯呪。何以故
 是光王呪。以似一字佛頂輪王呪力大威德
 故。唯除佛舍利塔處佛說法處。空閑淨處高
 山頂處。名山窟處海岸勝處。海邊洲處。何以
 故是光王呪威德猛大。能壞自他道力功德。
 皆無成望。若有善男子樂持讀誦是光王
 呪者。住前等處應如法持。時別先誦一字佛
 頂輪王呪及佛眼呪各七遍已。然則誦斯光
 聚王呪。得大威德四儀安隱。身膚光澤辯智
 聰悟。密跡主是光王呪。若成就者則等成就
 一字佛頂輪王呪大三摩地。汝復應知此光
 王呪光明威德。乃是一切諸佛光明威德神
 力。能現增長一切有情福善威德。獨衆罪障。
 能盡碎斷一切諸呪威德神力。能善調伏。一
 切他諸惡有情故。能善作成一切事故。能作
 光明照一切故。

進得大安樂。卽說呪曰：

娜莫經曼譯一勃馱南也。二奄三合許四入麟
擲入麟五擲六擒七繫八。九擄十同上十一。驃十二反引十三。

五誡妬惡賦癘六度那度那七虎八。九二合許十八。
說是呪時三千大千世界六返震動。一切天
龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛迦樓羅緊那羅摩
呼羅伽等一時悶絕失大威德。一切諸惡毘
那夜迦爲火燒惱叫呼惶怖。密跡主此高頂
輪王呪。乃是一切諸佛如來最大神通勇猛
精進三摩地力。若善男子樂欲成就一字佛
頂輪王呪者。應令內外嚴飾清潔。以樺木皮
或以紙素竹帛等上。雄黃書斯高頂輪王呪。
佩帶肩臂并持斯呪。速得成就。若有國王王
族妃后大臣僚佐清信男女一切人民。信斯
呪者。亦令書寫戴頂頸臂。爲諸人衆互相敬
諾。而不侵擾災垢銷滅。當得辯才吉相圓滿。
若有軍將及諸兵衆敬信斯呪。亦令書寫持
繫旂旗。及戴頭臂往他軍陣。他自臣伏互不
殘害。何以故以諸如來力加持故。密跡主是
高頂輪王呪。若諸菩薩修持之者。則得無量
如來加持勇猛威力。一切諸魔詭天神鬼。怖
不敢近而作惱害。若有成就是高頂輪王呪
者。則得無量勝福威力。得同一字佛頂輪王
呪力。何以故以諸如來三摩地力等加持故。
爾時世尊詰金剛密跡主菩薩言。我今又入
一切如來不思議神通大三摩地。顯說勝頂
輪王呪。神通威德。爲滅一切惡趣地獄一切
有情種種苦故爲現一切諸佛如來神通威德。

①始二斯②二合許七二許二合七③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 ①始二斯②二合許七二許二合七③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 * ①子十(善女人)②威二功③二二引④奄二奄⑤橋二揖* ⑥世二世⑦誠二誠(那)十誠
 ⑧十(七)座註⑨二合許八二許二合八⑩

娜莫綫曼彈一勃歇南二噁_{二合許}三入驢擺四
 惹躍_{聲呼}瑟賦灑五入驢擺六畔歇畔歇
 七娜麼娜麼八訥墮莽_反訥墮莽_{同上}九
 歌_{呼可}下_同反 羅十一虎_{二合許}十二

說是呪時此大千界。及諸佛刹一切皆大六返震動。以佛威德現斯神變。一切有情普不驚怖。令諸地獄衆惡有情。種種劇苦盡皆止息。其諸餓鬼一時皆得飽食甘饌。密跡主此勝頂輪王呪。乃是脫伽沙等諸佛如來神通變化之所演說。爲諸怖怖一切有情得安樂。故說密跡主是呪所在方處。有暫觀讀。一切諸魔則不入中。何況持者。若有善男。子晝夜精勤。讀誦受持此勝頂輪王呪者。不久當得不思議昇神通神變三摩地門。爲諸天人恭敬觀禮。獲不思議功德蘊身。若有信。寔學大乘者。復能信向一字佛頂輪王明勝章句。能常精懇讀誦受持。當則速證一切如來深不思議平等神通最勝神通智三摩地。隨諸有情福壽昌勝。所求如意爲人所尊。密跡主如是精勤受持勝頂輪王呪者。是人不久亦獲神通。一切天魔毘那夜迦。惡神鬼等悉不親近。若遇斯人則皆怖走失大威德。密跡主若人信修證成是呪。卽同證成一字佛頂輪王明呪章句。能起神通入於地獄。度脫一切有情罪苦。密跡主是呪無量無邊神通功德。我今略說少分之耳。若我廣說於無量劫讚斯功德亦不能盡。

爾時世尊。誥諸菩薩摩訶薩言。善男子是五

頂輪王明呪章句。從一切如來神通威力大三摩地。出生流現。我縱百千俱胝大劫。說是等呪神通功德亦不能盡。我今但爲利益度脫一切有情略說少耳。若如來住於百千俱胝大劫。說五頂輪王種族呪等亦不能盡。五種族呪一一邊際。密跡主若有善男子。住於無量佛世尊所。以上衣服臥具湯藥飲食財寶一切等物。日日三時持獻供養。經百千劫。所得功德百千萬分。不如有人於三七日。依法持是五頂輪王明勝章句功德之一。何以故。讀誦受持是五頂輪王明勝章句得成就者。此人決定當得不退菩薩地。色相威德三界殊特。堅固精進度生老死。欲界帝釋一切諸天大威德者。見是成就五頂輪王呪人。不起於座而迎廣者。頭破七分如阿梨樹枝。大自在天帝釋天那羅延天多聞天王。及諸天等身所光明威德神力。皆被證是五頂輪王持呪之人。光明威德映蔽不現。是人威光常曜赫奕踰於諸天億百千萬倍。復有大福純善德人。信向意樂成是呪者。則當如法書寫此經讀誦受持。常以塗香末香燒香花菓飲食而供養之。斯人若見信佛神通十力威德一切深法行菩薩乘者。則當爲說勿懷慳惜。即得成就於百千劫。不墮地獄得宿命智。乃至阿耨多羅三藐三菩提。常爲一切天龍八部觀敬衛護。一切諸魔不相燒害。所演教命人皆敬受。若命終時如入靜慮。密跡主有善男子。種族高貴父母真正好宿日生。具足諸根身殊端好。膚色赤白骨節不現。臂手臄

纖不短不陋。不肥不瘦。指甲紅赤。脚鹿王相。兩踝平滿。齒不疎。跌亦不黃。黑鮮白齊。密眼。不角。眇。眼瞼黃綠。鼻不匾。脰脣不。不窻狹。體膚光潤。不患疥癩風濕漏。不貪色欲。不爲毘那夜迦而作惱亂。福德智慧。清淨圓滿。性自歸佛菩薩法僧。不信不事諸。天天神邪神鬼等。常不懈怠。攝心精進。唯樂修學大乘道教。意欲圓滿菩薩大願。超衆魔。境趣菩薩地。如是之人。合得是經成就此呪。密跡主若見斯人。敬爲善友。應以種種方便。爲說是呪功德修行法教。當令是人速得成就。就是大五頂輪王明勝法地。密跡主是呪王。經於無量佛刹難得見聞。若得聞者。皆是如來神力加被。若得斯經。則是如來種族親屬。何以故此。如來呪三摩地王。實難思議。於諸呪中。最上最勝爲大第一。是等有情。應當決定生最上心。成此五頂輪王呪。若有有情。求得此經。清淨如法。或復書寫。或復讀誦。是呪是經。當知斯人。則便當得是五頂輪王呪三摩地王。永斷愛流。無明結賊。曠志癡害。頑留之心。則爲諸天恭敬供養。而特估故。

① 一字佛頂輪王經畫像法品第二

爾時釋迦牟尼如來。復以佛眼觀是會衆。詰金剛密跡主菩薩摩訶薩言。善男子。汝復諦聽。此一字佛頂輪王像。是像無量。宛伽沙俱胝諸佛。同共宣說。於出世世間一切變像。此像最上利益一切障累有情。是像乃是一切如來神通變化。形容相好。冠纓衣服。蓮度一切罪垢有情。登涅槃岸。最三摩地。畫斯像者。

15 一字佛頂輪王經畫像法品第二

●二合許三二合我，許二合三元總集 ●二合許十二二許二合十二元總集 ●子十(善女人)●筵二足●●子十(善女人)●
分一併力●●即二則●●短二發元●●跌二決●●●駁二殺●●●舊二義●●狹二福●●●翻十(應以七寶莊嚴耳
環)●●持佔二律護●●(一字佛頂輪王經)一總●●●二果●●

先曾人此頂輪王灌頂無勝法。於阿闍梨手授具足呪印法。或復入於勝頂王壇已成就者。為阿闍梨印諱許可。求證出世大涅槃處。如是行人乃堪畫像。正命令於淨行婆羅門善信童女。或命大姓種族父母真正善信童女。教淨護持。然治繒繒莫龜繒絲持和繒畫。勿刀裁斷。闊量四肘長量六肘。或闊三肘長量五肘。若力不。迨如是緣作。亦任貨求鮮淨好者。勿還價直。貨得物已。以淨香水如法。繒。乃中圖畫。色蓋新淨。勿用皮膠水調和彩色。用以香膠調色畫采。或取如來種族部中教法軌則。畫像亦得。畫是像者。當於一切佛神通月畫飾莊采。所謂正月五月九月。則斯等月初一日。或十五日起首畫摸。其畫像處於佛堂殿。或於山間仙人窟處。是處占相方圓百步。無諸臭穢水復無。虫清濁淨美。當所畫地。日如法香水塗灑。其畫匠入諸根端好性善真正具信五根。若畫彩時授八戒齋。一出。一浴著新淨衣。斷諸談論。先正當中畫菩提樹。種種寶莊莊花葉。如如意樹間雜各異。七寶枝條葉實花葉。白珠為葉赤珠為蕊。衆寶瑠璃以為諸葉。或有枝出種種寶葉。或有枝出種種寶芽。或有枝起種種寶雲。或有枝雨甘露雨滴。或有枝掛大諸寶衣。或有枝懸寶鈴。或有枝出珊瑚。琥珀赤珠。碼碼。其枝枝間畫雲光電。枝葉花上又畫白鶴孔雀迦陵頻伽鷄鶴舍利共命之鳥及諸好鳥。地畫七寶遍皆莊采。如是地樹下畫釋迦牟尼如來。備三十二大人相八

十妙好。身背圓光坐師子座。結跏趺坐作說法相。目觀一字頂輪王。頂放雜色大光明焰。當以右手屈上揚掌。其大姆指與中指頭相捻。餘三指微屈散伸。左手仰左膝上。施之無畏。佛右側畫普賢菩薩。面目熙怡結跏趺坐。手執白拂。佛左側畫彌勒菩薩。面目熙怡結跏趺坐。手執白拂。當佛座前右邊畫一字頂輪王。身金色相瞻仰如來。左手執開蓮華。於花臺上側豎畫一金輪。右手揚掌身背圓光。當佛座前左邊畫白傘蓋頂輪王。身金色相觀一字頂輪王。左手當胸執開蓮華。於花臺上畫白傘蓋。右手執半開不開蓮華。身背圓光。又白傘蓋頂輪王後。畫高頂輪王。身金色相。瞻一字頂輪王。左手執頭蓋布羅迦菓。右手執青優鉢羅花。身背圓光。復一字頂輪王後。畫光聚頂輪王。身金色相。瞻一字頂輪王。左手執開蓮華。於花臺上畫佛心印。火焰圍繞。右手當胸執如意珠。身背圓光作種種色。又光聚頂輪王後。畫勝頂輪王。身金色相。左手執開蓮華。於花臺上直豎畫劍。右手執如意寶珠。身背圓光。瞻一字頂輪王。是五頂輪王面目熙怡。身狀莊采一如菩薩。頭冠璎珞環釧衣服而莊嚴之。皆半跏趺坐坐白蓮華。又一字頂輪王右。畫主兵神。面目熙怡瞻一字頂輪王。左手胸側執契。契上畫懸帶。右手執金剛杵。身披衣甲半跏趺坐。又當佛座前右邊。畫觀世音菩薩。身白黃色結跏趺坐。左手胸側執開蓮華。右手揚掌曲躬瞻佛。又當佛座前左邊。畫金剛密跡主菩薩。身紫

赤色結跏趺坐。左手胸側執金剛杵。右手揚掌曲躬瞻佛。次普賢菩薩後。畫曼殊室利童子菩薩。左手胸側執開蓮華。於花臺上豎畫三股金剛杵。右手屈肘仰掌。以大指中指頭相捻。餘三指微屈散伸。次畫無垢慧菩薩。左執開蓮華。於花臺上豎倒畫螺。右手屈上側揚於掌。次畫寂靜慧菩薩。左手胸側執金剛杵。右手仰右臂上。次畫無量慧菩薩。左手胸側執開蓮華。於花臺上側豎畫輪。右手把如意珠。次畫虛空藏菩薩。左手當胸執花。右手執如意珠仰右臂上。次畫虛空無垢藏菩薩。左手執金剛杵。右手揚掌。次畫大慧菩薩。左手執開蓮華。於花臺上畫如意珠。火焰圍繞。右手側內揚掌。是等菩薩面貌熙怡身金色相。各以寶冠璎珞環釧種種衣服而莊采之。坐寶蓮華半跏趺坐。次彌勒菩薩後。畫佛眼菩薩。面目慈軟仰觀會衆。左手執開蓮華。於花臺上畫佛心印。於印兩側各畫一眼。右手把如意珠。次畫佛毫相菩薩。面目慈軟。左手把開蓮華。於花臺上畫佛毫相印。火焰圍繞。右手虛拳當右脇上。觀一字頂輪王。次畫如來聖菩薩。面目慈軟。左手當胸。右手把契。契上畫懸帶。次畫如來牙菩薩。面目慈軟。左手執開蓮華。於花臺上畫佛牙印。右手當胸。次佛眼菩薩座下。畫孫那利大明呪下。面目慈軟。左手執金剛杵。右手把蓮華目觀如來。是等菩薩身金色相。各以花冠璎珞環釧種種衣服莊嚴飾。坐寶蓮華半跏趺坐。又金剛密跡主菩薩後。畫軍吒利金剛童子。畫金

左手掌寶施之無畏。身狀顏貌一如般若菩薩。此金剛母乃是一切諸佛菩薩金剛母故。次金剛母後。畫央俱施金剛菩薩。右手執金剛杵。左手仰伸臂上。次畫執金剛拳金剛菩薩。左手當胸執金剛拳印。右手仰伸臂上。次畫金剛冠金剛菩薩。左手執金剛杵。右手揚掌。是等金剛面目慈軟具大明呪。大威德力衛護一切。如是金剛及諸菩薩。各以冠纓環釧衣服種種莊飾。坐蓮華座半跏趺坐。菩提樹上及二側邊。畫諸天天子。鼓奏天樂。及畫八淨居天衆。騰繞樹上各乘雲去雲。各手把捧散種種華而供養佛。次於佛左東北角邊。面畫提頭賴吒天王。左手執槩。右手側揚掌。面畫毘嚧吒迦天王。左手執槩。右手側揚掌。次於佛右西南角邊。面畫毘嚧博乞灑天王。左手執槩。右手掌金剛杵。次於佛右西北角邊。面畫多聞天王。左手執槩。右手執金剛杵。是等護世天王各以衣甲被飾莊彩半跏趺坐。又提頭賴吒天王後。畫伊舍那天神。及畫步多鬼王。又毘嚧吒迦天王後。畫火天神。及畫苦行仙衆。又毘嚧博乞灑天王後。畫羅刹王。及畫僕從。又多聞天王後。畫風天神。及畫僕從。又當菩提樹上空中右邊。復畫大梵天王。後畫二梵衆天。左邊空中。又畫帝釋天王。後畫二釋衆天。又於毘嚧吒迦天王右。畫焰摩王。坐於牛上。牛臥畫之。如天神鬼等各以自服種種莊彩。次韃勝奮怒神下左。畫持呪者。長跪曲躬手把香鑪。觀頂輪王。又佛座下於四轆邊面。畫

○秋一秋也 秋金也 ① 補一號也 ② 花一脫也 ③ 編一掛也 ④ 押一壓也 ⑤ 「大」一也 ⑥ 經目二目親也 ⑦ 底底一底底也
 ○王三主也 ⑧ 方一有也 ⑨ 夾一甲也 ⑩ 漢一雙也 ⑪ 太一住也 ⑫ 米二人也 ⑬ 莊十(姓)也 ⑭ 僧二滅也

照連禪河。於是世尊告金剛密跡主菩薩言。此像乃是一字佛頂輪王大變像法。是一切佛同共宣說。若有智者見遇斯像。生希有想。信喜觀禮。燒香供養。相讚持。此人則得今世當世壽不空過。於俱胝劫所造重罪則皆殄滅。若有受持一切佛頂咒者。佛種族咒者。諸天菩薩種族咒者。一切金剛種族咒者。及餘咒者。若已成驗。若未成驗。對斯像前如法陰壇。種種供養。作本呪法。速得本呪最上成就。就所求願。故

爾時釋迦牟尼如來。復謂金剛密跡主菩薩言。汝復諦聽。白傘蓋頂輪王變像畫法。是說。佛沙俱胝佛。爲令拔濟諸有情說。若畫像者。所治織法貨畫像法皆准。前方圓三肘中畫菩提樹。當於樹下畫釋迦牟尼如來。具大人相身真金色。示說法相結跏趺坐師子座。佛右畫金剛密跡主菩薩。面目照怡身紫赤色。右手把金剛杵。左手把白拂。佛在畫淨居天王。面貌照怡身白紅色。左手當胸把開蓮華。右手把指數珠。次當佛前准前。畫白傘蓋頂輪王。於菩提樹上左右。各畫一矩律。婆天。狀如裸形孩子。身白紅色手持寶索。各乘住雲。樹上空中左右共坐。畫六淨居天衆。各捧散花皆乘住雲。又於佛右畫持咒者。長跪瞻仰手把香爐。上下四面畫雜寶花。密跡主此名白傘蓋頂輪王變像畫法。當能成濟一切有情諸福業事。

復。語金剛密跡主菩薩言。我又次說光聚頂輪王變像畫法。是像。是諸佛說。於出世世間。

得最勝上成益有情無上道法。若畫像者。所治織法貨畫像法亦准前法。其量三肘或方一肘。中畫寶山種種莊飾。山下畫菩提樹。當於樹下畫釋迦牟尼佛。身金色相具大人相。結跏趺坐頂放種種色光明焰。示說法相坐白蓮華寶師子座。佛右畫金剛密跡主菩薩。面目照怡身紫赤色。右手把金剛杵。左手把白拂。佛左畫觀世音菩薩。面目照怡身白黃色。右手執蓮華。右手執白拂。當佛座前准前。畫光聚頂輪王。樹左右各畫一矩律。婆天。色狀准前手持寶索各乘住雲。樹上空中左右各共坐。畫六淨居天衆。各當散花俱乘住雲。又佛座下右邊畫持咒者。長跪瞻仰手把香爐。是菩提樹地畫作七寶。又佛座下畫大海水。其中多畫蓮華魚獸。密跡主此光聚頂輪王像。能導有情成果諸法得令脫離故。

復告金剛密跡主菩薩言。我又次說高頂輪王像。此像亦是一切諸佛。爲當憐愍一切有情利益故說。若畫像者。所治織法貨畫像法亦准前法。方圓三肘或方一肘。中畫菩提樹。當於樹下畫釋迦牟尼佛。身真金色具大人相。結跏趺坐示說法相。右手伸右膝上施於無畏。左手仰伸臂下。頂放衆光。佛右畫金剛密跡主。面目照怡身紫赤色。右手執金剛杵。左手執白拂。佛左畫觀世音菩薩。面目照怡身白黃色。右手把蓮華。左手把白拂。當佛座前准前。畫高頂輪王。樹上左右。各畫一矩律。婆天。狀相准前。手持寶索各乘住雲。又上空中左右。各共坐畫六淨居天衆。俱乘。雲住。

空中左右。各共坐畫六淨居天衆。俱乘。雲住。

各掌散花供養於佛。又佛座下右邊。畫持咒者。長跪瞻仰手把香爐。密跡主此高頂輪王像。成進有情一切願法。脫諸難故。

復。語金剛密跡主菩薩言。我又次說勝頂輪王像。此像乃是一切諸佛。爲當憐愍諸有情說。若畫像者。所治織法貨畫像法亦准前法。方量三肘或方一肘。中畫菩提樹。當於樹下畫釋迦牟尼佛。身真金色具大人相。結跏趺坐作說法相。右手揚掌。左手伸左膝上。頂放衆光坐師子座。佛右畫金剛密跡主菩薩。面目照怡身紫赤色。右手執金剛杵。左手執白拂。佛左畫淨居天王。面目照怡身白紅色。右手執蓮華。左手執白拂。當佛座前准前。畫勝頂輪王。又於樹上左右准前。各畫一矩律。婆天。各持寶索皆乘住雲。又上空中左右各共坐畫六淨居天衆。俱乘住雲。各捧散花供養於佛。又於佛座右邊。畫持咒者。長跪瞻仰手執香爐。密跡主此勝頂輪王像。拔脫有情一切障苦。汝盡應知。諸佛菩薩各有無量變。易色身。導誘現化。示此變像。爲欲成就就是當咒者。是故智者應常正發慈心悲心慈心捨心。施心忍心淨戒心精進心。靜慮心般若心。無上正等菩提法心。爲當拔濟一切有情。隨所方得白鬚絹布木板。一肘半肘皆任模畫。莊飾供養。則得最大無上善根。當成五頂輪王三摩地。位。住證十地乃至菩提更不退故。

一字佛頂輪王經卷第一

一字佛頂輪王經卷第二

大唐南天竺三藏菩提流志譯

分別成法品第三

爾時金剛密跡主菩薩。合掌恭敬白言世尊。如來無上應正等覺。願垂哀愍爲修行者。略說頂輪王成就行法甚深理趣廣大威德。復白佛言世尊一切諸呪皆依此中。云何當成所修持者。是時世尊謂金剛密跡主菩薩言。善哉善哉密跡主。汝能於我善發此問。汝今諦聽諦聽善思念之。我當爲汝說諸佛行法理趣金剛法句。從無量佛最勝偈句理法所生。爲得利益成就就呪者。是時釋迦牟尼如來。普觀大眾以大梵聲。讚伽他曰

釋迦大師子 無量菩提門
理趣自在行 當爲最上使
見苦迫有情 樂修此法
天人共戴仰 當成無上尊
修習是深法 稱歎大妙呪
信樂於大乘 心行應菩提
住塔淨堂室 河淵及泉側
遍樹山窟中 山林多花處
獨坐堅淨心 潔身口清淨
是處常止住 依法持禁戒
一心憶持呪 識呪三摩地
出生及成就 種種證相法
證法呪成已 破滅生死家
所願皆圓滿 不久獲菩提

常用二種意 持戒并善伴

成就此不難 卽此身得證

不動心堅淨 常憶佛菩提

佛頂輪王法 則此身得證

若有呪者伴 勤修爲有情

難思衆多相 則此身得證

誠心呪印塔 誦呪修大法

一一分明解 則此身得證

堅固具精進 廣大心無量

作法最增上 則此身得證

身諸相圓滿 質直具異智

能忍苦飢渴 是人應成就

智者若當得 此經及法門

彼亦不久時 最勝證成就

爾時世尊謂金剛密跡主菩薩言。我滅度後當有頑癡罪惡有情。住於我所傳相法類。必

獨慈獨尼。瑪波索迦。瑪波斯迦。常好隨逐

愚癡邪見諸惡談論。貪著美味懈怠少德。如

來十力四無所畏四無礙解。大慈大悲大喜

大捨真如法界四聖諦法。靜慮威德無畏。大

乘說不信忍。無力順修菩薩律行方便法教。

誹謗毀譽。不敬不信諸佛菩薩三摩地門神

通威德。此等之人持作斯法。不得成就。則加

謗我及謗菩薩。唱言此法非佛所說是魔所

說。妄說菩薩教行大乘。若便見有善男子

善女人持此呪者。故謗惱亂作諸障礙。因此

殃咎當得無間無量重罪。是故密跡主有善

男子善女人等。願欲修行菩薩大行。堅固信

向一心正願。常樂書寫大乘經典。讀誦供養

解其義味。若見斯人則爲解釋。如寶雨經一

一法門。修學菩薩加行法行則得成就。是故

密跡主。呪何所成要從身心。勤懇布施持戒

忍辱精進定慧清淨。一心修習方得成就

一字佛頂輪王經分別密儀品第四

於時金剛密跡主菩薩復白佛言。世尊云何

行是一字頂輪王呪。沐浴淨法觀想心法。世

尊哀哀垂願爲解釋。由此法支法具足故。速得

一字頂輪王呪成就證門

爾時世尊謂金剛密跡主菩薩言。汝復諦聽。

我爲利益薄德少福少精進者。說一切呪修

治法時。每日三時洗淨浴法。不貪諸欲念心

無亂。唯一想佛。慈心備緣十方法界一切

有情。持以淨土和乾羅摩末。呪之澡手洗

淨沐身。若澡浴時著浴衣。結印護身。護

身呪曰

唵三合許一變摩麼三虎三合許三漏

當誦此呪七遍護身。若懺罪障求越神通。當

用白土其土無虫勿赤勿黑勿臭勿穢。若求

豐饒用黃白土。其土無虫亦勿臭穢。若降伏

法用赤黑土。若欲尊他當用不白不黑土。若

欲他人敬伏讚歎用青赤土。如此等土智者

善知

取土呪曰

唵三合許一變摩麼三虎三合許三

呪土七遍。乃取土作一切法。若遇清潔靈

聖河泉。水有衆鳥於四岸上多花菓樹。入中

澡浴福勝吉祥

加持洗浴呪曰

二十(一名五佛頂)夾註(一名五佛頂經) (梵)一 唵三合許一變摩麼三虎三合許三漏 當誦此呪七遍護身。若懺罪障求越神通。當用白土其土無虫勿赤勿黑勿臭勿穢。若求豐饒用黃白土。其土無虫亦勿臭穢。若降伏法用赤黑土。若欲尊他當用不白不黑土。若欲他人敬伏讚歎用青赤土。如此等土智者善知 取土呪曰 唵三合許一變摩麼三虎三合許三 呪土七遍。乃取土作一切法。若遇清潔靈聖河泉。水有衆鳥於四岸上多花菓樹。入中澡浴福勝吉祥 加持洗浴呪曰

①二合併三二合併②, 併二合③, 併二合三④⑤ ⑥岸一併⑦⑧ ⑨廣二兼⑩ ⑪二合併三二併二合三⑫⑬ ⑭二合併二併二合⑮
 ⑯詞十(三)⑰ ⑱二合併二併二併二合二⑲⑳ ㉑固二簡㉒ ㉓廣二兼㉔ ㉕二合併半廿反二併半廿切二合㉖㉗ ㉘文二通㉙
 ㉚又反通字居歌反一㉛ ㉜歌二何㉝ ㉞口(音)㉟ ㊱廣二兼㊲㊳* ㊴略二簡㊵* ㊶結二略㊷㊸ ㊹詞廣
 二謀㊺ ㊻廣十(於)㊼ ㊽[於]一合㊾ ㊿[一字併兩字經]一㊽ ㊾莫二莫㊿ ㊽底二底㊿, 底㊿ ㊽訓二訓㊿
 ㊽二合併㊿ ㊽三合併㊿ ㊽七二合㊿ ㊽茶二茶㊿* ㊽階二階㊿

所有真道與當成辦。若夢覺已加念呪神。願
爲我現大丈夫相。勿爲我現天女儀狀。亂我
心境妄生貪。勿癡愛染心。又持護身覆復安
睡。則得夢見本神儀狀或諸神種種勝事。
心亦無取妄生喜覺。若持誦時。勿念過去種
種嬉謔雜欲漏法。亦勿思計未來來事。說諸
餘法。散亂動心。唯一係想入呪文句。一妙
理。若心貪生觀身降壞。若心嗔生慈心觀住。
若心癡生。即十二因緣觀住。若心起緣。倒
顛生住。即至觀想呪神在頂持以香花先前
供獻。結跏趺坐如法念誦。若少不依如所法
式。則爲障礙。毘那夜迦。破壞食噉所修功德。
如是人者若誦念已。護身結界端身直項。結
跏趺坐。目平視。舌。挂上齦。以右手背。押
左手掌。伸置膝下。觀照四大色畢。竟空體無
真實。復觀五蘊其性亦空。如法界性無我無
人亦無受者可得之法。心。則寂靜。復觀靜心
心亦無住。呪者誦呪每時數畢。常作斯觀。若
見種種神變境像。勿取著。自靜見心。即得
滅除一切罪垢。若有未曾入此一字佛頂輪
王大種族。爲阿闍梨教授法者。自持斯法。
則便常爲毘那夜迦如影逐身。障喫呪者所
獻香花飲食香水火食。呪聲不令得到本所
呪神。法無成驗。此頂輪王若成就者。則常不
爲蛇獸獸吒迦。毘那夜迦王。作生障難。況餘
一切毘那夜迦。能障難耶。是故智者欲得成
就此呪法者。當以難勝奮怒王呪。或以輪王
僕從二十種呪。於持誦時燒火食時。障護其
身。若不依法一一護身。則難成就。常爲諸惡

天龍藥叉羅刹惡。妬仙類。茶枳尼鬼畢舍遮
鬼及諸餓鬼。處處隨逐伺求其便。破壞虛耗。
是呪法中莫以曼陀羅花。阿羅花。遏伽花等
持獻供養。及諸佛頂供養法中。亦不供養。應
以惹底花。頭鉢羅花。拘物頭花。蓮華。論底
[○]。迦花及餘種種香華名花。持此花等。常
以供養五頂輪王。若有呪者經一二三度精
修此法。不證悉地。倍應勤懇專精修習。乃至
七度。各正月五月九月。詣海河潭日日三時。
印砂佛塔隨力印修。并轉大乘諸餘經典。觀
我一切所行之跡。修學斯法。即是塔數滿三
十萬。爲滅先世十重業障。復隨此一塔前。
[○]以塗香末香諸妙花香而獻供養。於一塔
前。坐誦呪一百八遍。智者如是如法修持不
成就者。爲宿障重。又加日日印一肘塔一千
已上。若五遍連重罪亦得銷滅而證成就。況餘
微薄諸宿障耶。如斯依法精勤修習。但誦持
呪亦得銷滅。何況印塔

又法詣住江河海岸。採以蓮花一呪一擲江
河水中滿十萬箇。則得成向。何況倍加可不
成就。若非是處作修法者。則不成辦。如斯呪
法薄妙福人。使加印塔乃得成就。種種福人
但所依教誦持供養。遂斯成就。如是成者勤
誦持呪以爲根本。是故諸善男子。堅固精進
身心清淨求菩提者畢定成就。密跡主未曾
見呪。虛辭說導我。題是呪在經自成。要假
精進爲於菩提師僧父母及苦衆生。勤功修
習合掌頂禮。依法誦呪斷除垢障。乃得成就。
如是頂禮爲得成就廣大功德。如是頂禮無
量果報無量福聚。是故數合掌頂禮。乃得
口善身善意善成就功德。劫初有情性質純
善福德高勝。隨作隨成。不如今我釋迦牟尼
如來出濁惡世得解脫時。及弟子等證解脫
時。是故智者相續除斷猜疑網心。具足精進
淨修福事。則便成證。若有宿殖福德增勝。
依法修行速獲成就。若無宿殖福德。薄依
法修持久乃成就。此最上呪若證成就。則得
高勝無等等故。譬假琉璃寶比蓮花光寶。功
力價值倍數。不及無訛。故則知一字佛頂
輪王力。不思議勇猛殊特。呪者應常持鉢乞
食。若得飯餅應淨。選擇。分爲三分一分獻佛
呪神諸天。若食獻已。持施水陸一切有情。一
分給施外來乞者。若無乞者施與禽獸。一分
自持依法而食。若有作求安隱法時。面北坐
食。若有作求富饒法時。面東坐食。若有作求
調伏法時。面南坐食。呪者每日慈心弘願。普
覆一切有情受衆苦者。誓當度脫。若大慈獨
[○]。現波索迦持梵行者。若心慈悲獨行持法。則
無障礙。是故智者樂欲安隱富饒調伏速成
證者。應當定心恭敬合掌頂禮佛塔。淨持灑
地。持以牛糞和黃土泥。塗摩壇地。誦以一切
佛頂輪王心呪。或誦摧碎頂王呪。呪白芥子
淨灰七遍。布散十方結爲方界。持以四極繫
於線索。呪之七遍四角圍釘。結方地界安布
坐位。種種獻列護身結印。請召供養誦呪燒
火。自身成驗。先初供養釋迦牟尼如來。次當
供養一字明頂輪王。次當次第供養諸頂輪
王。次當供養觀世音菩薩及所種族。次當供

○初二功○ ○二則○ ○佛順二順例○ ○至十(心)○ ○柱二住○ ○押二嚴○ ○則二即○ ○妬二妬○ ○
「聽其反」一○ ○(廣)一○ ○(以)一○ ○(道)一○ ○岸二洪○ ○植福二福○ ○導二道○ ○顯二從○
○世十(同)○ ○二海○ ○房二第○ ○持二治○ ○圖二圖○

養金剛密跡主菩薩及所種族。次當供養與
顯頂王及所種族。如是供養一一次第。皆持
香華隨供養已。次當供養世間天神。如斯供
獻名三種族供養法則。愚癡人無所曉解。
種種謗毀一切呪者。說諸呪法盡是謬語。智
者若遇如是癡人。應自思觀。是諸佛說必不
虛謬。但自專至修行供養。應底迴法。布瑟置
迴法。摸毘栢嚨迴法。若布瑟置迴法作誦呪
時。燒火食時。面東一心跏趺端坐。呪後每加
率嚨訶三字。若扇底迴法作誦呪時。燒火食
時。面北定心結跏趺坐。亦每呪後加率嚨訶
三字。若摸毘栢嚨迴法作誦呪時。燒火食
時。面南腹怒。左脚踏右脚側上蹲坐。亦每呪
後加虎許二字。若欲常作扇底迴法。以烏油
麻和白芥子。作火食法。若欲常作布瑟置迴
法。亦以烏油麻和白梗米。作火食法。若欲拔
去佛法中刺。作摸毘栢嚨迴法。以毒藥和
椰伽里根。作火食法。若布瑟置迴法。以頭羅
木。摸輪迴木。摸繞娜木。菩提木。薩惹迴木
等。常然燒火。若扇底迴法。以側助陀木。頭
末羅木。摸說他木。天門冬草等。常然燒火。
若摸毘栢嚨迴法。以佉地羅木。無樟木。苦
棟木。迦羅頭羅木等。常然燒火。調他怨惡
心迴伏故。名摸毘栢嚨迴法。斷除災障一切寧
靜故名扇底迴法。願得圓滿者如意故。名布
瑟置迴法。如是等法於一切處呪者。善思依法
修習。為此教法得最上故。為欲辟除此教法
中一切災障。應作是法。除斯法者餘不應作。
此所呪者慈心一切梵行清淨。莫如外道髮

長。甲長則得清潔。若髮長。備蠟風俱生。隨
生障等念誦不成。若甲長則裏停垢穢。枯花
燒香便。則汚觸。隨亦生罪。日月缺時。特勿觀
說。亦勿謗謗和。上開梨過與非過。若所供養
呪神之時。忽見呪神受天快樂。勿愛願同。見
有國土無主紛亂。特勿住中修法念誦。又勿
住於神龍護地。藥叉羅刹常集住地。死屍陀
林地。無佛法地。虎狼住地。多蚊虻地。無雨方
地。多饑風地。多賊住地。屠殺住地。沽酒住
地。賣經像地。賣凶具地。姪女住地。及衆難
地。皆勿住中營法念誦作求諸法。悉不成就。
念誦法中燒火法勝。天神喜滿。譬如飽食歡
喜充適。是故佛說一切念誦。品法中火法為
最。亦不謂以國王下劣如藥叉相。亦不談論
軍陣相殺通國使命謀議兒戲。縛人治病皆
不應作。如向所說。念誦燒火一切法事。廣功
廣成少功少成。亦勿施他酒肉毒藥刀劍弓
箭斧槊之具。亦勿讚殺快殺方便殺謀殺。亦
勿占說他吉凶事。亦勿教他迷倒癡法。及所
恐怖一切有情不安隱法。皆勿應作。住清閑
處以智方便。想修諸法。若有緣遇不淨步多
鬼處有屍鬼處藥叉羅刹等處。常一出入想
為清淨。於念誦處結跏趺坐。想諸妙法成香
水池。沒身澡浴結洛呪印。印身想為塗香。遍
身塗飾一至念誦。不應動搖視聽察覺睡
談論。若破威儀動搖驚擾。則重輪結洛印
印身。持以淨水洗手嗽口。乃復誦念亦得上
中下而皆成就。

爾時世尊復告金剛密跡主菩薩言。我見來
世一切呪者。薄德少福樂著嬉戲。不善伴侶
耽溺憒憒。於戒缺漏。智見狹劣。不樂學求頂
輪王廣教出世上法。唯樂世法。我為斯人
說頂輪王世成就法。心不猜動依法修習。則
定成向。密跡主成世法者。應常每日依時。請
召日神月神星神隨所住神。一心念誦攝喚
來住。結界護身誦呪作法。則得世間諸法成
就若不護身結界結印。則為奪人精氣鬼。奪
所呪力。六分偷五。或全偷奪。或為茶枳尼
鬼。奪所呪力。若恐偷奪。則誦一切頂輪王心
呪難勝王呪。定得却全本所呪力。密跡主是
故一切呪者。心常寂靜堅持六念。係修呪法
發菩提心。則得成就。離菩提外畢無成辦。
何以故假菩提心大威力故。密跡主是故呪
人。制令不食青黑之食。亦不應於佛床法床
僧床和上開梨父母等床坐臥。喫食亦不煩
食大博飯食嚼食作聲。坐出入食顧視語食
共傳器食。手指指齒皆不應作。呪者應知如
法摩壇。正跏趺坐端儀默食。若念誦時若作
法時。若請召時。應斷一切不善語如法誦
念。亦勿與他一床坐臥。傳著衣服屣履轆等。
其所食器純用赤白銅器。碗食。若已食訖則
水淨洗。重以土灰裏外揩拭。常不作諸嘲謔
戲論。若喜違犯隨罪俱生。呪難成驗。若作大
法。恒候年吉月吉日時。依法營造三種品法。
謂佛神通月修最第一。證向頂王廣大悉地。
每白黑二月八日十四日。食三白食。加以香
花新淨飲食。持獻供養如法念誦。倍速成證。

●一摩一● ●二思● ●火十(俱)● ●(俱)● ●甲二即● ●二則● ●上二尚● ●[死]一● ●法二結● ●
●品十(品)● ●論二論● ●二攝● ●例二攝● ●[一字佛頂輪王經]一● ●智二知● ●(輪)一● ●
●唯二能● ●茶二茶● ●外二心● ●上二尚● ●手二一● ●院二結● ●皆二位● ●[一]● ●

習則得成辦
爾時釋迦牟尼如來。復告金剛密跡主菩薩
言。又有轉輪王像。於出世世間一切呪像。最
上無等准前月日。畫者端肅具持十善。以細
白氈方量三肘。或復二肘。先畫寶山。於寶山
中畫釋迦牟尼佛。具足衆相身具金色。作說
法相。佩通身光。坐白蓮華師子座上。頂放大

光於佛右邊。觀見者。影長。顯顯。佛手拍掌。鐘。又於山下。蓋大海水。遍於水中。盡蓮華葉等。是像莊嚴。准前所說。密跡主此頂輪王像。一切佛說。爲當呪者。得大利益。略說是像。若有見者。隨喜供養。隨滅衆罪。得大功德。諸天龍神。歡喜觀敬。當定成就一切勇猛頂王呪力。得無數佛種種歌讚供養功德。是妙變像。無量無數一切諸佛。常共讚歎。若有信樂。晝夜精進恭敬供食。則得無始一切罪障。漸皆銷滅。身業清淨。成就頂王功德智慧海。超過一切最勝殊特。爲諸天人供養恭敬。無量讚歎。當證佛地。更無退轉。證此呪者。奮目頌喝。一當切天龍八部鬼神。皆得惶怖四散馳走。其天帝釋。見是人來。分座同坐。其諸大天。亦皆分座。三界諸天。見是人來。撒叛不起。迎接敬願。則皆頭破如蘭香枝。若我於億俱胝大劫。盡說是呪。亦不能盡。成此呪者。是人名證最上悉地。當爲住壽三十三天大娜羅鉢底三摩地。命安常住。不被死殃。受天位。畢變身如佛。證五神通。案此天界。以無量天前後圍遶。諸佛刹。種種變化。導誘衆生。隨諸佛刹。現諸釋身。或現金剛身。或現大梵天身。或現伊

佛背後置七寶山(○) (○) (○) (○) (○) (○) (○)
夾註(○), (一名五佛頂經)夾註
⑤押二區(○)(○)*

大唐南天竺三藏菩提流志譯

六歲

第一持^① ②法一點^③ ④若二者^⑤
朝夕調點之，東都雲雲神廟沙門淨嚴五十
⑥ ⑦勸一橫^⑧，贊^⑨ ⑩（譯）

甲本與書曰元祿七年四月
告二告自 [出現] 一

就二
一
四

娜莫綫曼輦一勃駄南二噯*二合許三惹劬瑟
膩漚四入噶羅入噶羅五畔駄畔駄六娜麼娜
麼七咄*二合噶許八咄*二合噶許九咄*二合噶
許十噶呼各反十一歌曼輦呼虎二合許十二
轉法輪印之九用一字頂輪王呪

⑤又以左右二小指平屈頭相拄。次以二無名指各屈入掌中。其二中指各微屈緊頭相拄。其二頭指當中指中節側上頭相拄。其二大指各押二無名指上。開二掌腕相去四寸。是一法印能轉十二行和法輪。滅諸垢障與如來等。

電摧煩惱印之十輪用一字頂

准頂輪王印。改二中指直豎合頭。又以二頭指。握在二中指背後。頭相拄。是一法印亦名坐印。密跡主是五大印。名一切如來頂輪王呪種族王印大印。一名高頂輪王印。二名白傘蓋頂輪王印。三名光聚頂輪王印。四名轉法輪印。五名電掣煩惱印。是之印等名大頂輪王印。

如來大心^{*}印之十一

准前第一如來心印。唯改二大捫指。雙屈入掌中。是一法印名如來心大精進印。呪者若常輪結是印。誦頂輪王呪。一呪一印心上滿一百八遍。則能摧滅過現一切根本重罪。常以是印作一切法。擁護於身。印呪曰：娜莫統曼彈。一勃駄南三唵。二合誦三遍。那嚩西零。二合。嚩訶五。是一法呪。功力同前第一印呪。於作法處互

一切頂輪王心印之十二
又合掌當心。大虛掌內。復以左右八指。各平
屈頭相挂。其八指間相去三分。以二大指亦
相去三分。平直豎伸印呪曰
娜莫纏曼嚩一勃駄南二嚩_{二合}許三卓_{二合}

是法印呪亦能成辦一切事業。自護護他。結
修諸法離離墮惱故
如來錫杖*印之十三

又以右手大拇指，橫屈入掌，以頭指中指無名指小指急握作拳。屈肘當前。平伸其左手把袈裟角，出頭四寸。屈肘當前平伸印呪曰：娜莫繞曼嚩一勃駄南二唵。*二合餅三度索。叔蘭反

爾摩羅拏四虎三合併五

是法印呪若遇諸惡一切有情則結是印用
擁護身
如來鉢*印之十四
先以右手當心仰掌。次以左手覆合右手掌
上。其左小指頭與右大指頭相拄。其左大指
頭與右小指頭相拄。印呪曰

娜莫縵曼輿一勃馱南二噏水

五摩訶努播闢六勃駄播但五合囉七罕闢訶八
是法印呪具大精進。常爲一切如來神力而
加護之。輪結是印并誦此呪。一一遍終稱懺
地獄餓鬼。有情滿百八遍。則得地獄一切餓
鬼飽食諸食。若曠野行結持此印并誦是呪
則得曠野一切鬼神不相殘惱

又以左右二中指二無名指二小指。右_二押左相叉入掌。各搏掌。直伸其_二頭指。頭側相挂。是二大指各搏頭指側上。以印倒垂仰掌置於額上。二頭指頭正當眉間印呪曰

蹠足^④底三貌三初聯緊三醢醢醢二體字醢擊呼之四畔蹠畔
 蹠五底悲恫^⑤底悲恫六蹠蹠上野蹠蹠
 蹠七蹠論^⑥蹠蹠下蹠八蹠論蹠同蹠九蹠蹠蹠
 蹠九蹠蹠蹠

是法呪印名大丈夫天人相好。若有常能輪結此印。則速成就一切悉地。具大威德。若以印印頂。＊則名如來頂印。若以印印鼻。名如來鼻印。頂鼻印呪曰

娜莫繞曼驛一勃馱

是如來頂鼻印。常結護身。當於百千俱胝大劫所生之處。不患頂鼻諸疾等病。如來眼印呪之十六。

上其二頭指頭相去

輪王壇清淨輪結。能作大益滅諸重罪。成滿
一字頂輪王呪者悉地。若已過世百千俱胝
劫所修功德。以印威力盡悉攝來積集功德
總印呪曰
娜莫^三薩^三轉^三訖^三伽^三上底^三同瓢^三同上^三拔^三囉^三揭^三囉^三
三藐^三三勃^三囉^三緊^三唵^三。二合許三嚩^三嚩^三四塞^三同上^三並
嚩^三五入嚩^三囉^三六底瑟佉^三七悉鉢^三沙^三者泥^三八薩^三嚩^三揭^三

法二聲○
三聲○
四聲○
五聲○
六聲○
七聲○
八聲○
九聲○
十聲○
十一聲○
十二聲○
十三聲○
十四聲○
十五聲○
十六聲○
十七聲○
十八聲○
十九聲○
二十聲○
二十一聲○
二十二聲○
二十三聲○
二十四聲○
二十五聲○
二十六聲○
二十七聲○
二十八聲○
二十九聲○
三十聲○
三十一聲○
三十二聲○
三十三聲○
三十四聲○
三十五聲○
三十六聲○
三十七聲○
三十八聲○
三十九聲○
四十聲○
四十一聲○
四十二聲○
四十三聲○
四十四聲○
四十五聲○
四十六聲○
四十七聲○
四十八聲○
四十九聲○
五十聲○

得除滅一切耳病。當證天耳通。

釐音五虎二合評音六罕音訶七

娜頤頻娜頤八虎不二合訐泮九牽躡訶十

①二合第⑤二第②合五(元)⊙ ②〔二合〕一(元)⊙ ③之十(二合)⊙⊙⊙ ④呼十(引聲)⊙ ⑤左二右⊙ ⑥季十(右)⊙ ⑦甲二
卽* ⑧〔面〕一⊙ ⑨託二把(牙)⊙ ⑩牙十(印)⊙ ⑪款二款⊙ ⑫博二博⊙ ⑬助二討⊙ ⑭〔許〕十洋⊙ ⑮印二印
⊙ ⑯二合第②二合五(元)⊙ ⑰務十(塞)⊙ ⑱五例上二同上五⊙ ⑲二合第②二合五(元)*

屈掌中印呪曰

①[甲]—①合② ③十(三)④ ⑤[三]—①合② ⑥二合併八二併二合八⑦ ⑧劉二割⑨ ⑩(三)—①合② ⑪(二合)—①合② ⑫四二二合四⑬ ⑭二合併二二合併五⑮ ⑯併二合五⑰ ⑱當一符⑲ ⑳二合併四二併二合四⑳ ㉑二合楚滿暗反五二楚滿暗反二合五㉒ 楚滿暗切二合五㉓ ㉔二合併四二二合併⑵ ⑶併二合⑷ ⑸併二合四⑹

利益。略說此之印呪少分。密跡主當後世時。少有有情成解此呪印法儀用。汝當讀誦依法受持是等呪印。爲當來世一切有情。分別解說。一字頂輪王偈從印呪功。勳力故。若善男子樂成此大一字頂輪王呪者。應當清淨。恒誦此呪輪結此印。是人當得無量百千稱歎功德。消滅一切黑闇垢障。爲諸如來大菩薩等歡喜憐愍。於所生處得宿命智。身。相。心。智皆得圓滿。無諸天疾。能與有情作大光明。能於惡界度脫有情。得大辯智具大精進。光明威德眷屬圓滿。洞解世間一切工巧。亦能治救一切有情煩惱癡病。常得十方一切如來加被護念。現獲菩薩清淨法身。若當有人日日常輪持結此等印呪。稱已之名。則當不被一切罪障逼迫怖燒惱。一切罪障自然殄滅。若於現身證成此大一字頂輪王呪者。則當來世定得證佛無上正等菩提大三摩地故。密跡主此等印呪。皆是一切如來種族真實印呪法炬。今釋迦牟尼如來。爲令成就一字頂輪王呪者。說是印呪三摩地門。

一字。佛頂輪王經卷第三。

一切頂輪王心呪。如前呪懺已。從東北角一呪。一釘撒滿一七下。釘餘三角撒等法亦如是。又於西面長跪而坐。呪安悉香沈水香七遍。燒之。結佛眼印誦佛眼呪。印呪香鋪七遍。手執香鋪復作是言。我今某甲啓白十方一切諸佛。一切般若波羅蜜。一切頂輪王菩薩。一切觀世音菩薩。一切諸大菩薩。一切金剛藏菩薩。一切天龍八部護塔護法諸善神王等。證知我茲得某甲。作一字佛頂輪王灌頂大三昧壇。法王功德如意成就。請求加祐。作是語已。又從壇東北角。周匝右轉輪結一切如來心精進印。一字頂輪王印。轉法輪印。一切頂輪王心印。如來眼印。難勝奮怒王印。摧碎頂輪王印。如是七印。東西南北四維上下次第輪結。結壇方界。又於壇心面東安立。以一切頂輪王心印。摧碎頂輪王印。皆於頂上一尺上高。右轉三匝及印於地。名結上方下方大界。又作軍荼利金剛結界之法一週。如是結界名一字佛頂輪王灌頂法壇大三昧地結界之法。然後出壇。與其畫匠及一曾入壇授法弟子。結印護身語云。汝持五色線繩。隨我入壇。從東北角逐日迴轉。臂量壇位。內外街道分爲四院。唯開西門。分內心院。方闊四肘都分一十。三隔。其當心隔方闊二肘。中畫釋迦牟尼如來。面西瞬目結跏趺坐。作說法相坐寶蓮華師子寶座。頂放大光。當於佛前右邊。畫一字頂輪王菩薩。瞻仰如來半跏趺坐。左手執開蓮華。於花臺上側豎畫一七寶金輪。繞輪鋒刃。畫大火焰。右手揚掌。

於佛左側立畫具壽善現。於佛右側立畫具壽慶喜。壁四面隔爲十二隔。佛右北隔畫梵煩惱王菩薩。右手胸側把開蓮華。於花臺上豎畫一股金剛杵。右手胸側揚掌。佛右南隔畫光聚頂輪王菩薩。左手胸側把開蓮華。於花臺上畫佛心印。右手胸側以大拇指頭指直伸。其中指無名指小指屈於掌內。次梵煩惱王菩薩。東隔畫高頂輪王菩薩。左手屈上把開蓮華。於花臺上側豎畫八輻金輪。右手胸側揚掌。次光聚頂輪王菩薩。畫白傘蓋頂輪王菩薩。左手屈上把開蓮華。於花臺上畫於傘蓋。右手當胸把開蓮華。次當佛前西面南隔。畫一方圓一尺二寸八輻寶輪。繞輪輞刃遍畫火焰。次北隔畫勝頂輪王菩薩。左手當胸把開蓮華。於花臺上豎畫一鈷。繞鈷刃上畫大火焰。右手屈外把青優鉢羅華。次東北隔畫曼殊室利菩薩。左手胸前側把青優鉢羅華。右手屈上向內揚掌。次曼殊室利菩薩南隔。畫一切義成就菩薩。左手當腹側上把開蓮華。於花臺上豎畫五色螺。右手胸側揚掌。東北角隔。畫摧碎頂輪王菩薩。左手胸側把開蓮華。於花臺上畫金剛幢幡。右手屈上向內揚掌。左畫佛眼菩薩。左手當額把開蓮華。於花臺上畫佛心印。於印兩邊各畫一眼。右手屈上向內揚掌。東南角隔。畫會通三頂輪王菩薩。左手當胸把開蓮華。於花臺上豎畫金剛杵。右手當胸向外揚掌。右畫如來毫相菩薩。左手當額側把開蓮華。於花臺上畫佛毫相印。右手四指虛屈作拳。火

指直伸搏右脇側。西南角隔。畫會同一切超頂輪王菩薩。伸以左手仰左臂上把開蓮華。右手當胸仰掌四指大指直伸。右畫如來樂菩薩。右手執樂。於樂刃下畫懸帶。左手微屈四指搏腹側上。西北角隔。畫聖無邊頂輪王菩薩。左手覆屈搏左脇側把開蓮華。於花臺上豎畫寶螺。右手當額側手揚掌。右畫如來牙菩薩。伸以左手置左臂上把開蓮華。於花臺上畫如來牙印。右手當胸虛拳四指。大指直伸。是諸菩薩身光色相如前所說。各以花冠瓔珞環釧種種衣服莊飾之。佩通身光。蓮華座上半跏趺坐。分第二院。當闊二肘。四面共分二十四隔。東北角隔南第一隔。畫東方寶星如來。左手覆當胸上把袈裟角。右手揚掌。南第二隔。畫北方阿闍如來。左手仰伸臍下把袈裟角。右手覆伸置右臂上施無畏相。南第三隔。畫西方無量光如來。以左手背押右手掌伸置臍下。南第四隔。畫南方開敷蓮華王如來。覆伸左手臍下把袈裟角。右手屈上仰上揚掌。南第五隔。畫一切佛心印。光焰圍繞。如是四佛身金色相。偏通身光。於寶蓮華師子座上結跏趺坐。北面西北角隔東第一隔。畫毘俱胝菩薩。面有三目身有四臂。一把蓮華。一把君持。一把數珠。一仰伸臍下。右畫二侍者。各長跪坐蓮華座。一捧花一散花。東第二隔。畫多羅菩薩。左手仰掌橫伸臍下把青優鉢羅花。右手屈上仰掌。右畫二侍者菩薩。二俱合掌。長跪坐蓮華座。東第三隔。畫觀自在菩薩。左

●作是語已四字宋元明甲四本俱作夾註 ●臂一掌● ●分十(爲)● ●三二● ●右一左● ●右一左● ●左一右● ●左一右● ●左一右● ●押一壓● ●右一左● ●長一握● ●兼一掌●

手當胸把蓮華。右手仰伸膝下。又畫白衣觀世音菩薩。左手把開蓮華。右手伸於膝下。東第四隔畫。得大勢至菩薩。左手搏膝下把半開蓮華。右手當胸側揚掌。右畫摩訶濕勝多菩薩。左手仰掌置左膝上把於蓮華。右手作摩頂勢。東第五隔畫馬頭觀世音菩薩。左手當胸把鉞斧。右手把蓮華。荷葉等。右畫大吉祥菩薩。左手搏膝把開蓮華。右手仰伸置右膝上。是等菩薩身光肉色如前所說。各以花冠璎珞環釧。種種衣服而莊嚴之。處蓮華座半跏趺坐。南面東南角隔西第一隔。畫金剛密跡主菩薩。左手胸側把金剛杵。右手揚掌。右畫摩竭金剛母菩薩。左手胸側把金剛杵。右手仰掌屈伸膝下。右畫計里枳攏金剛杵。右手胸側把金剛杵。右手揚掌。西第二隔畫金剛種族生菩薩。以右手背押左手掌伸置膝下掌金剛杵。右畫細那金剛童子。左手當胸邪把金剛槌。右手按右膝上。西第三隔畫奮怒月。點金剛菩薩。面目瞋怒。右手胸側邪把金剛杵。左手屈上。拄三戟叉。右畫軍荼利金剛童子。左手當胸邪把金剛杵。右手拄三戟叉。西第四隔。畫執金剛拳菩薩。左手當胸邪把金剛拳印。右手仰掌置右膝上。右畫善臂金剛童子。頭上畫金剛杵頭。以二手臂左右交叉相押各把金剛杵。西第五隔。畫執金剛鉤菩薩。左手當胸邪把金剛鉤印。右手仰掌置右膝上。右畫執金剛鎖菩薩。左手當胸把金剛鎖印。右手仰伸膝下。右畫結。軌陀綾迦金剛童子。左手把金剛

杵。右手當胸側揚掌。是等金剛身光色相如前所說。各以花冠。璎珞環釧。種種衣服如法莊嚴。皆蓮華座上半跏趺坐。西面西南角隔北第一隔。畫最勝三界菩薩。面有三目狗牙上出面目大怒。左手當胸邪把金剛杵。右手拄一長刀。右畫不動使者。面目瞋怒。左手把網索。右手當胸邪把劍。北第二隔畫彌勒菩薩。左手把蓮華。於花臺上畫深羅。右手揚掌。右畫難勝大奮怒王神。面目大怒。左手當胸邪把金剛杵。右手把劍外作擬勢。門北第一隔。畫曼珠室利童子菩薩。左手當胸把開蓮華。於花臺上畫三股金剛杵。右手屈上仰掌向外。左邊畫二侍者。一名毘瑠跋計始爾菩薩。二名計始爾菩薩。一執藥一執刀。皆右手執。次門北第二隔。畫普賢菩薩。右手當胸邪把劍。左手屈外仰掌。右畫始爾摩歌明呪王。邪立怒身伸以左手作飲用勢。右手當胸作黃白色。是等菩薩通身身光。色相如前所說。各以花冠璎珞環釧。種種衣服而莊飾之。皆蓮華座上。半跏趺坐。東北角隔。畫東方無畏神。身青綠色面目瞋怒。右手當胸把棒。左手作拳按左膝上。左右各畫一侍者。一立把棒。一跪合掌把網索。東南角隔。畫南方滅怖畏神。身赤黃色面目瞋怒。左手搏膝邪堅把棒。右手當胸微虛作拳。左右各畫一立侍者。一把三戟叉。一把金剛杵。西南角隔。畫西方難勝神。身白黃色面目瞋怒。左手當胸把網索。右手作拳按右膝上。右畫一侍者。長跪而坐。執三戟叉。西北角隔。畫北方解

除怖畏神。身紫赤色面目瞋怒。右手胸側邪堅把刀。左右各畫一立侍者。一執刀一執輪。是四方神各以花冠璎珞環釧。種種衣服如法莊嚴。皆蓮華座半跏趺坐。分第三院亦闕二肘。純畫青地。金繩交道寶花莊嚴。分第四院亦闕二肘。四面共分四十二隔。東方面隔。畫淨居天。他化自在天。及畫一切天等。東南方面隔。畫帝釋天王。畫火天神。及畫一切天仙而為眷屬。南方面隔。畫那羅延天。阿難陀龍王。焰摩王。及畫鬼子母。毘舍遮鬼。布單那鬼而為眷屬。西南隔。畫大吉祥天。羅刹王衆。及步多鬼衆而為眷屬。西方面隔。畫水天。王并其眷屬。於水天王左右隔。畫難陀龍王。跋難陀龍王而為眷屬。西北方面隔。畫風天神。畫諸明呪仙。及畫藥鹽茶王衆而為眷屬。北方面隔。畫摩醯首羅天。畫摩訶細那呪神。瑠摩天女。及畫諸藥叉等而為眷屬。東北方面隔。畫大梵天王。伊首羅天衆。及畫鳩槃荼鬼。諸種族鬼而為眷屬。又東門南第一隔。畫日天子。及畫七星天衆前後圍繞。西門南第二隔。畫月天子。及畫七星天衆前後圍繞。又西門北第二隔。畫度底使者。畫畢栗沙迦神。及畫餘諸使者。又東門首畫滿賢藥叉神。寶賢藥叉神。提頭賴吒天王等。又南門首。畫毘樓勒叉天王。及畫七星天衆左右圍繞。又西門首。畫毘樓博叉天王。畫半支迦大藥叉神。又北門首。畫多聞天王。及畫七星天衆左右圍繞。是四天王身服莊飾如前所說。是諸天仙龍王神等。各以自服本所器仗而莊嚴之。

●又二右● ●得二德● ●[荷]一● ●右二左● ●左二右● ●點二點● ●柱二柱● ●試二試● ●腰二腰● ●場二場● ●身仲二仲● ●計十(純畫青地金繩交道寶花莊嚴分第四院亦闕二肘)●

總半跏趺坐

其內第一院當闊二寸半。四面周匝暨畫金剛杵。杵頭相挂。一一杵上遍畫火焰。其第二院界亦闊二寸半。四面皆畫七寶界道。外第三院界當闊三寸。四面周匝遍皆暨畫金剛杵。杵頭相挂。遍於一一杵上。畫大火焰。其第四院界當闊四寸。四面亦畫七寶界道。外第五院界當闊六寸。四面周匝皆遍暨畫金剛杵。杵頭相挂。亦遍一一杵上。畫大火焰。其內外院地。皆塗青地。其壇四面內外兩門南。皆側開一門。當令呪者出入行動。如是畫壇。或於絹上或細布上。可其肘量如法圖畫。其匠每日清潔洗浴著新淨衣。受三歸戒。以白芥子調和彩色。依法圖彩。誦一切頂輪養物等。持布獻之。若圖畫已。則以一切頂輪王根本心印呪。摧碎頂輪王印呪。各呪印白芥子一七遍。於內外院右轉散灑。結壇四方四維大界已。復可壇上安一。大寶綵傘蓋。其內第三院外四角頭。准前法用豎竿繫繩。唯以諸佛菩薩幡綵花鈴帶珠珮等。四面懸列間錯莊嚴。於其四門四角。各雙對懸金剛之幡。外第五院四門四角。亦各對懸四天王幡諸神王幡。於內外院上方四面。以新大幡圍繞作額。下方外院四面。遍敷新淨氈褥席等。於內院釋迦牟尼佛前。置一香水瓮。內外四角各置一香水瓮。內外院四門亦各對置二香水瓮。其香瓮等受一斗。各於瓮中置五穀子七寶片等。滿盛香水。等於口中。

插一切枝花葉等。其內外院四面界上。共布
 二百○枚。雜色琉璃泡花金銀雜花。又以四銀
 槃。一盛燒香。一盛於花。一盛白芥子。小石
 子等。一盛種種末香。當置外院西門兩側。內
 外三院四門四角。各置香鑪燒衆名香。是時
 呪者每欲結印誦呪請召。皆須洗手漱口。又
 復呪持香水白芥子。右轉散灑。結印護身西
 門跪坐。又呪香鑪七遍。手執香鑪復啓白言。
 我今某甲供養十方一切諸佛。五頂輪王。一
 切甚深般若波羅蜜多無邊法藏難思法門。
 及曼殊室利菩薩。普賢菩薩。彌勒菩薩。觀世
 音菩薩。金剛密跡主菩薩。諸大菩薩。一切金
 剛族衆菩薩。天龍八部護塔護法諸善神王。
 一切使者。悉請降臨證知我今某甲作持一
 字佛頂三摩地呪壇法事。無上功德如意成
 就。請求加祐。如是結一字頂輪王印。一切頂
 輪王心印。摧碎頂輪王印。皆以印頂戴恭敬
 及摧碎頂輪王印呪印七遍。印左肩右肩咽
 下心上左右膝上眉間髮際。及印頂上頂後。
 如是等處皆印三度。名結身界。若護同伴及
 護弟子法亦准此。○乃以右手大姆指中。持
 掐數珠。左手執金剛杵。印銀盤內白芥子。
 誦一切頂輪王心呪。摧碎頂輪王呪。各呪一
 百八遍已。還放數珠及金剛杵置銀盤上。又
 結摧碎頂輪王印。印白芥子小石子等七遍。
 次結一字頂輪王印。印白芥子小石子等亦
 一七遍。次結一切頂輪王心印。如前印於白
 芥子小石子。○則持芥子銀盤。從壇場內東北
 角。右轉散白芥子。如是周匝四維上下。如法

散竟持其石子。從壇外院東北角。拋其石子。如是周匝四維上下各拋一石。石所到處名爲外界。芥子到處名爲內界。還復入壇結摧碎頂輪王印。印於壇地誦呪七遍。名結地界。四角四方以印空中。右轉七匝誦呪七遍。名結八方大壇城界。入壇中院又結手印。頂上一尺右轉七匝誦呪七遍。名結上方空界。及作軍吒利金剛結界之法竟。又四角四門燒香已。

則當如法啓召結請佛印 以左右二無

名指二小指。右*押左相叉在掌中。直豎二
中指頭相拄。其二頭指直開相去四寸半。並

二大指直豎去中指八分。印呪誦一字頂輪。

王呪。至第四遍。是二頭指漸漸屈入於掌。呪。

滿七遍并手印和南頂禮。向內散印。是印力。

能請召一切如來

蓮華座迎印 以二小指豎相著，其一大指

亦堅相並著。其餘六指均勻散開。緊伸微曲。

如初月形。似開蓮華。誦一字頂輪王呪滿一

七遍。卽並屈二大指向於掌內。頂禮迎之。向

內散印

請坐印 以右手五指 豎頭相捻 以左手

頭指中指無名指。握右手五指上。大指押

上。直伸小指誦一切頂輪王心咒七遍講坐。

於座散去坐印請釋迦牟尼佛坐壇心位次

請一字頂輪王亦依前法次從東行卅頭第

一講乃至聖南面位靈臺法亦准前次從北行

西頭第一請乃至東頭位盡法亦准前次從

南行東巔第一請乃至西巔位盡法亦准前

次從西行南頭第一請。乃至北頭位。盡法亦准前。次請中院亦依前法。次請外院亦依前法。如是請召一切諸佛一切頂輪王菩薩及諸菩薩金剛菩薩諸天神等。隨結本印。若請佛者結前請佛之印。若請一字頂輪王菩薩及餘頂輪王菩薩。當結一切頂輪王同請。喚印。若請一切菩薩及金剛菩薩帝釋梵王并諸天等。皆結一切如來心精進印。其迎印坐印准同前印。內院中院外院皆依畫位。稱一一佛名稱一一菩薩名稱一一金剛名稱諸天名。結印誦呪稱名禮請。如是一一請佛菩薩金剛諸天神等。隨請隨想。會壇住位總奉請竟。

結大三昧勅語結界印。准前請佛印。改二頭指各捻中指背上。節。屈二大指各附頭指下節。其二手掌相去四寸。以印頂戴恭敬頭上緩緩隨日右轉三匝。誦一切頂輪王心呪。呪加畔駄畔駄四字七遍。則應勅云。三昧結界威儀具足。啓請聖衆如法住位安座而坐。又於西門合掌頂禮。長跪恭敬。手執香爐燒諸名香。想諸畫佛菩薩金剛一切天神。如真報身各坐於座。動視觀佛佛說法相。復口啓白奉請結界。願諸聖衆各依本位威儀具足如法而住。即取銀盤種種香末。兩手掬香誦一切頂輪王心呪。呪香末七遍。從內院散釋迦牟尼如來上及五頂輪王諸菩薩上。次當遍散第三院一切佛上。及散一切菩薩金剛等上。乃至盡散諸天神等普同供養。復取銀盤內花兩手捧掬呪七遍已如散香法普同

供養如是供養名香三昧陀羅尼供養。名花三昧陀羅尼供養。作法已。復以左手執金剛杵。右手把數珠。口云我今某甲頂戴恭敬一切般若波羅蜜多無邊法藏恒沙萬德。今從十方一切諸佛。敬受此法。說是語已即舉兩手頂戴恭敬。如斯作法名頂戴。恭敬受持之法。又放數珠金剛杵等置銀盤上。頂禮世尊。手執香爐焚香供養。繞壇三匝辭佛却出。又內第三院及外第二院。以種種香花酥蜜乳酪沙糖乳粥酪油麻粥粳米飯餅食菓子如是食菓皆新鮮好。以金銀銅盤盛等。如法莊盛一一隨位四面布獻。又以酥蜜乳酪乳粥酪粥種種香花一切飲食及菓子等。外院隨位四面行而供養之。內院四面四角各燃蠟燭。外院四面燃燈供養布爲燈臺。又取一切飲食花果各等少分。如置淨水盛於罐中。持詣淨樹下處或竹叢下。誦呪三呼一切鬼神來食我之甘露飲食。頓棄於地即迴而去。如是。施法加人福祿。

此壇廣法從初作日乃至竟日。種種儀則修壇方法。阿闍梨法。教弟子法。入壇之法。灌頂之法。准諸大灌頂經壇法用同。智者應知作是法人并及同伴親弟子等。皆一出入入澡浴清淨。壇內莊嚴勿亂語笑。一心念佛。各三對衣皆新淨者。一對入壇。一對喫食。一對於外經行上廁是。阿闍梨又更入壇。內外兩院右邊行道周匝觀看。諸莊嚴物何者如法何不如法。使命弟子隨復莊嚴。或自莊飾已出壇如法洗手漱口。又准前結一字頂輪王勅語大三昧耶印。誦一字頂輪王呪。遍遍之後加畔駄畔駄四字。四方四角中央以印空中。右轉三匝呪聲勿絕。四維匝已即重啓云。一字頂輪王三昧結界威儀具足。白諸聖衆如法安住受諸供養。乃待周畢如是作法。名大結界。安慰定坐。

復次呪者又於西門。合掌頂禮邊壇行道。門別禮拜梵音讚歎。想是壇場種種莊嚴。如菩提樹金剛道場說法之會。生奇特想。想本尊佛及一切佛菩薩金剛諸天神現仙龍王。一一次第如真身者。又於第四院西門長跪結印。誦呪印香爐七遍。乃執香爐燒諸名香。誦呪普爲一切天龍八部國王王族大臣僚佐。及過去今生一切師僧父母十方檀越六趣四生一切有情同修行者。及爲自身各燒一丸之香。至心想像香雲飲食一切花菓供養釋迦牟尼佛。五頂輪王菩薩。曼殊室利菩薩。一切義成就菩薩。摧碎頂輪王菩薩。佛眼菩薩。會通三頂輪王菩薩。如來毫相菩薩。乃至如來牙菩薩。觀世音菩薩。金剛藏菩薩。及外院諸佛一切菩薩一切金剛一切天仙各及眷屬。皆坐本位如在目前。一一之前如法供養。復當運心想是香雲遍至十方一切佛刹菩薩金剛一切天仙。如是香雲於一一佛刹化作香宮殿樓閣。七寶池臺。微妙音聲。一切佛事供養海雲。一切寶花曼陀羅花曼殊沙花俱物頭花瞻蔔迦花供養海雲。一切末香供養海雲。一切塗香供養海雲。一切燒香供

●請十(次)● (等)一● (請)二● (節十(風陰中指背上節)● (上)一● (恭)一● (如)二加● (施十(之)● (佛)一●

養海雲。一切奇特大摩尼寶供養海雲。一切諸天種種奇妙衣服璽瑤供養海雲。一切諸天上妙花寶寶冠銀劍供養海雲。遍滿十方法界一切佛土而供養之。及遍十方六道四生一切煩惱有情一切地獄受苦有情處。出和雅音稱讚三寶。隨聞隨得離諸地獄種種苦受。滿衆生願。病苦有情香雲入體。除去一切身心煩惱。如是供養於諸念誦亦常作之。頂禮諸佛一切菩薩。遠境行道合掌讚歎。發大弘願。辭佛却出境外。其受法人諸根端好性復純正發菩提心。香湯淨浴著新淨衣。如法皆與發露懺悔過現身業口業意業五逆十惡諸罪。授三歸戒。問言。汝等決定能學諸佛一字頂輪王祕密法藏。不生疑惑。是受法人等一時答言。我今某甲誓當。至學一切諸佛甚深法藏。決定誠信不生疑惑。如是三問三答是時阿闍梨誦一切頂輪王心呪。把線隨受法人數結於呪索。一呪一結滿四十九結。繫受法人右臂之上。一一如是。女繫於左。又以攢碎頂輪王呪呪白芥子。一呪一打受法人頂。滿三七下或一七下。復與結印爲印左肩右肩咽下心上眉間髮際頂上頂後左右膝等。又誦一字頂輪王呪呪受法人一百八遍。誦佛眼呪呪淨白練一百八遍。繫受法人眼。即收銀盤內花。教云。兩手如法捧花。從壇西門執手。引向外第五院西門住立。教發大願擲手散花。乃解眼帛語云。汝所散花著某佛某菩薩某金剛某天神使者等上。好記

莫忘。復教合掌恭敬禮拜。其一弟子法皆如是。若有散花三迴總不著諸位者。特勿解眼帛去。即隨擲出。是大罪人不合入壇。教令懺悔無始今生一切罪障。是諸弟子散花總竟。重爲啓白諸佛菩薩金剛神等。方始重引准前散花。著者解眼不著者至竟擲出。更勿重入見壇。其諸弟子已散花者。令壇西門外。面東行列。長跪合掌一心瞻佛。其阿闍梨亦自如法發願讚歎散花供養已。整理威儀領諸弟子。啓白禮讚引前。一時繞壇行道。念心無亂還坐本座。
。次爲灌頂。其壇西門外。當如法作四肘嚴飾灌頂水壇。如法結界懸繒幡花。如法安置一盤飲食。四角然燈。當是壇心置一床子。敷白茅草令受法人於上結跏趺坐。又使二人一執紫傘蓋。蓋阿闍梨頭上。一執白傘蓋當水壇上。蓋灌頂人頭上。阿闍梨當自擎取大壇中心佛前香水瓮。誦一字頂輪王呪呪香水瓮一百八遍。出於壇外一一大第。喚引弟子到灌頂壇。右邊三匝教令床上面東結跏趺坐。其阿闍梨亦自上壇床邊端立。又問是弟子云。汝等所散花著何佛菩薩金剛諸天神位之上。弟子答云。著某佛某菩薩某金剛天等身位之上。隨其所答。教作其本散花著佛菩薩金剛等印。印中著花。教令至心隨念某佛菩薩金剛等名。其阿闍梨亦各爲結某佛菩薩金剛等印。印弟子頂。隨誦某佛菩薩金剛等呪。與灌於頂爲發願言。願是某甲從今已去。常爲諸佛一切菩薩一切金剛攝受加

被。獨衆罪垢速證某佛菩薩金剛等法及一字頂輪王最上悉地。灌頂竟已教云。散花。解散其印。著衣入壇。頂禮謝佛還坐本座。其餘弟子法皆准此。若有入此壇中灌頂授法。得作諸呪大灌頂阿闍梨師。又得一切諸佛菩薩金剛獨覺聲聞諸天呪仙大明呪王悉皆見知如被擁護。是人當得受於菩薩地位。乃至無上正等菩提不退轉。次以內外四角四門香水瓮。如前呪之灌同伴入頂。亦皆獨衆生無量垢障諸佛護持。若有見此一字頂輪王。境信向隨喜潔身恭敬繞壇禮讚。亦得消除一切罪障。及當入受一切法壇。即當不爲一切毘那夜迦。蛇。魃。陀。婆。迦。等。作生障惱。十地菩薩大威德者。亦不能壞。速令成向一切呪法。所入此壇灌頂受法之者。應自捨身誓爲一切諸佛弟子。阿闍梨弟子誓願恭敬給侍諸佛及阿闍梨處。應所先施阿闍梨上下名服。其壇南門外門東側邊。准同下說如法。修飾布懸置迦火壇之法。其阿闍梨於火壇東。當又整儀面東跪坐。當以酥蜜胡麻人沈水香末白檀香末蘇合香安悉香熏陸香稻穀華。各等分相和呪七遍已。先請火天坐火爐中。以右手攪一呪一燒滿七遍已。即心裏請云。大天神且出壇外側邊安坐。今欲供養諸佛般若波羅蜜多一切頂輪王菩薩諸菩薩等。作斯語已。即誦一切頂輪王菩薩至火爐中蓮華上坐。其阿闍梨即以左手執金剛杵。一一大第單喚弟子。近阿闍梨左邊。合掌作禮胡跪仰掌。以金剛杵定印弟子手掌

● 二志 ● 女一勿 ● 合二合 ● 西東一西東 ● 南北 ● 一字佛頂輪王經卷第四終 ● 一字佛頂輪王經卷第四終
● 一字佛頂輪王經卷第五一名五佛頂經大法壇品第八下首。大唐三藏法師唐譯。一字佛頂輪王經卷第五大法壇品
第八之二首。唐三藏法師唐譯。唐志奉詔譯。● 合二今 ● 蓮二前 ● 欽一欽 ● 東二西 ●

心中。當以前酥蜜香等。右手攝擲一呪一燒。一稱弟子之名滿一七遍。語云。汝復還歸本座而坐。其餘弟子法皆准此。印掌燒食一一總竟。即啓一字頂輪王菩薩。還歸本座而坐。次請壇中心釋迦牟尼佛。至火爐中連華上坐。准前一呪一燒酥蜜香等。滿一百八遍竟。准前啓佛還歸本座而坐。其次准前請召之法。一一次第請諸佛菩薩金剛諸天神等。各結本印各誦本呪。結蓮華印一迎坐火爐心中。各誦本呪一呪一燒前酥蜜香等。滿一百八遍或三七遍皆通供養。一一次第燒焯火食獻供養已。一一隨作本印。迎送還坐本座。如是諸位各各迎請供養。送法如前無別。次從東面北頭第一請。一一乃至南頭位盡。次從北面西頭第一請。一一乃至東頭位盡。次從南面東頭第一請。一一乃至西頭位盡。次從西面南頭第一請。一一乃至北頭位盡。其外兩院法亦准此內院請法。如是供養一切火食總周畢竟。復次一爲於國王王族。二爲大臣僚佐。三爲過現一切師僧父母。四爲業道冥官。五爲十方施主。六爲十方法界六道四生三塗八難一切有情。如是六種所爲燒焯火食供養者。皆隨所爲稱名啓白。同誦一切頂輪王心呪。一呪一燒各三七遍竟。其阿闍梨乃復自爲燒二十一遍。及爲道場處主人。亦燒二十一遍竟。時阿闍梨又淨洗手。把持香爐燒諸名香。右轉繞壇行道一匝。於西門前合掌禮拜至誠謝云。今所供養香華飲食多不如法。深大慚愧諸佛聖衆。作斯語

已又復禮拜。其阿闍梨即便輪結當部中印。及結諸佛菩薩金剛天印。不須誦呪。一一次第顯示徒衆。而爲供養種種法事已。又入道場繞壇行道。種種讚歎禮拜懺悔。廣發弘願竟已。是阿闍梨又喚最長灌頂受法弟子。當以左手。抱弟子右手大拇指。誦佛眼呪作扇底迦法。燒焯火食一百八遍。令是受法第一弟子。獨衆障累。隨其所作一切法壇自在無礙。任所修爲。其阿闍梨又執香爐燒諸名香。繞壇行道無量讚歎發弘願已。西門禮拜仰啓愧謝。今此會作種種法事。香花飲食皆不如法。慚愧聖衆。願大慈悲布施歡喜。則結解印左轉。誦一字頂輪王呪。後加闕遮闕遮四字七遍。准前請召之法。先從壇心中院座主乃至外院一一各用本印呪等。啓白發遣各還本土周盡竟已。其阿闍梨手執炬火。領於弟子入壇。一一指示語云。此是某佛某菩薩某金剛某天神等像坐位。一一指示竟即誦除壇呪三七遍。即便收拾一切幡花供養物等。以淨稀泥左轉塗掃畫壇地却。特莫至見日出之時。密跡主此地得名金繩界道七寶合成。諸佛居止演說大法轉法輪處。可於此地建立佛堂塔等爲最爲上。若人住上業。受有損其壇內財物。阿闍梨分爲三分。一分施入常住供養衆僧。一分給施貧下乞人。一分阿闍梨自受取用寫經畫像。其諸飲食亦分三分。二分施外衆僧。一分施於貧下乞人。一分施於水陸鳥獸。是入壇者皆不應食此供養食。若所請喚發遣之時。皆誦一字頂輪王

呪。佛眼呪等。密跡主此一字頂輪王呪能斷他呪。一切障礙毘那夜迦。盡皆怖走作斯壇處方圓五百踰繕那。一切他呪悉不成就。諸魔鬼神怖不中住。菩薩呪神一切諸天呪仙龍王藥叉羅刹乾闥婆阿素洛緊那羅迦樓羅摩呼羅伽等。見此依法受持一字頂輪王呪人。禮敬觀瞻尊重如佛。是故智者應當想憶諸佛菩薩金剛。塗壇供養。密跡主如是圖畫佛形像菩薩形像金剛形像乃至天龍鬼神形像。是名上壇。其中壇者肘量院位一切莊嚴。亦各依前一次第。當以五花粉作開敷蓮華。爲佛花座位菩薩花座位金剛花座位乃至諸天龍神鬼座位。各於一一花座臺上。皆以其粉各作本佛印。作菩薩印。作金剛印。乃至諸天龍神鬼印。是等印上繞有火焰。是名中壇。其下壇者肘量院位一切莊嚴。亦各依前一次第。亦以五色粉作佛座位菩薩座位金剛座位。唯作花座乃至諸天龍神鬼座位。如是三壇種種法事。上法中法下法摩壇請召一切供養誦呪行道。皆逐日轉吉相成就。密跡主又有隨心供養成就壇法。准前啓白。方量四肘如法泥拭。分爲二院畫實界道。界闊三寸。分內中院方闊二肘。當院中心畫一肘白。紅開敷蓮華。於花臺面。畫一尺量十二幅七寶金輪。繞輪。輞刀。周畫火焰。於四角地各畫如意寶瓶。又於瓶口畫寶枝葉花果。分第二院當闊二肘。壁開四門。除四門位分十二隔。東門南隔。畫天帝釋金剛杵印。南門

九五一 一字佛頂王經卷第一

主菩薩言。我見當世一切有情。多有頑愚。

重服曰履。前考其本已小。月雖云今。其

若常依法精勤誦滿一俱胝數。梵云一俱胝乃名下士。淨業承事供養佛人。若常依法誦滿二俱胝數乃名中士。給侍承事供養佛人。若常依法誦滿三俱胝數乃名上士。親侍承事供養佛人。證大自在菩薩地住。作法無礙。力能調伏一切天龍八部神鬼。若樂調伏天龍神者。誦之四遍即名敬伏隨呪者意。

若欲證大菩薩摩訶薩地。當詣海砂潭上或江河岸砂潭之上誦呪印塔。塔長一肘一呪一印塔。隨一一塔前。置花香水燒香。誦呪其塔數滿至十俱胝。於最後塔放大光明。入呪者身。當是之時三千大千一切釋梵天他化自在天樂變化天廣果天。淨居天色究竟天及諸天等并種族天各住於空。雨眾香花種種歌讚。及諸龍神藥叉羅刹一切神鬼亦皆湊會。散華供養而讚歎之。於是之時一切寒水地獄諸苦有情皆得溫適。所有猛火地獄熱惱有情皆得清涼。是時呪者得大威德。身證神通為天中天。身金色相如盛年者。證大智慧於空自在。為大娜羅鉢底。其所同伴見作法者皆得隨從無量百千諸天呪仙共為伴從。詣諸佛剎隨心皆至。或處天帝釋宮。分座同坐。顏貌威光精進智慧。一切天人無有匹者。及證菩薩方便善巧甚深智慧。調伏有情。復增壽命無量數劫。見諸如來出。見成道。爾時如來重說頌曰

彼不思議天人敬 斷諸貪垢邪見輪
身及智慧大精進 當獲神通利有情
成就神通證佛地 得壽人中法勝尊

密跡主此一字頂輪王大成就法昔寶髻佛為凡夫時。清潔身心專法修持得證成就。金剛幢佛。光明自在王佛。如是過現十方一切異名無量無數一切諸佛等。皆凡夫時一一勤懇專精。修持此成就法皆證成就。復有觀世音菩薩。不動處菩薩。曼殊室利菩薩。普賢菩薩。如是過現十方無量一切大菩薩等。皆凡夫時清潔身心。修持此成就法獲得菩提。密跡主如汝往昔因地之時。遇金剛幢如來法欲滅時。憐愍有情難作能作。種種勤苦修成。佛眼大明母呪。當世呪者得復如汝堅固精進發菩提心。憐愍有情修此一字頂輪王成就法者。決定成證。

復別修法應常對觀一字頂輪王像。誦滿百萬乃於白月十五日。加洛清淨鮮淨依。一日一夜不食不語。以白芥子和水呪一千八百遍。像前散灑周遍八方。結為壇界。以諸飯食香水花香。布置供養。壇上四面懸諸幡蓋。持好雄黃置於壇中蓮花心上。面東跏趺坐。呪是雄黃令現三相。若得煖相即能調伏一切有情。若得煙相即便證得隱空大仙。若得光相持以塗身。證如盛年為娜羅鉢底。身金色相以諸呪仙共相伴從壽命一劫。成就牛黃法亦如是。

又法伺候佛神通月。舉白月一日一出。一浴著新淨衣。三時供養三時懺悔。誦呪發願。請諸佛轉大法輪。六時時別誦一字頂輪王。一千八百遍。如是作法至十五日。復加精潔。一日一夜不食不語。持以新淨僧伽梨衣。或以

錫杖或以鉢盂。呪一千八百遍置壇中心。復以種種飯食花香。施設供養周動結界。擁護於身。面東跏趺坐。調誦誦呪呪僧伽梨衣。令現光焰。呪者親已披著身上。即證呪仙騰往佛刹。神通自在能現眾身壽命一劫。

又法佛神通月詣於河。淵沙潭之處。印一肘佛塔數滿十萬。至十四日加法護身。復於像前廣設供養。坐茅草席右手持一新淨之劍。誦一字頂輪王呪。乃候空中。開出諸妙梵音讚聲。其頂王像則放大光照呪者身。於其空中無量天樂不鼓。和鳴。時阿素洛阿素洛女及諸呪仙呪仙種族。亦皆集會無量讚歎。是時呪者即證身通。為劍呪仙娜羅鉢底。著諸天服騰往自在。遊諸佛土壽命一劫。

又法詣山高勝頂上。嚴飾壇界懸像面東。結印護身誦一切頂輪王心呪。呪種種藥實諸藥。以為齋食勿食飲食。又誦一字頂輪王呪。呪屍陀林鐵鑄以為輪輻輳具足其作輪匠六根端。嚴若鑄冶已。將一善伴詣阿素洛窟門。於窟門前懸像結壇。以佉陀羅木斫截燃火。燒設火食。以白芥子無量極木葉黑芥子油。如法相和。坐茅草席右手把輪。一呪一燒滿十萬遍。則得破折阿素洛門內一切關鎖。第二十萬遍時阿素洛宮殿則大火燃。第三十萬遍阿素洛諸女眾等而自出現。恭敬白言大丈夫士今何作為顯入宮殿其所同伴亦皆隨入。任所使為。呪者入時勿將伴去。何以故恐相殘害。若入去時右手把輪誦呪。直入至宮殿中。為阿素

洛尊。阿素洛宮殿一切財寶悉屬呪者。竊中一切阿素洛大仙阿素洛童女。皆為侍從。若於世間遊行住者。身亦得如阿素洛身。壽命一劫。若住窟中亦得壽命一大劫住。若見那羅延輪憶念此呪。須臾即破須臾即全。往昔迦葉佛時有呪輪王。住阿素洛窟名輪王手呪仙。持輪出遊今猶現在。供養諸佛復有一字頂輪王大成就法。我昔因地曾為大商主。時名曰路摩。為成呪仙經過難處。憐愍世間。向諸比丘說佛本行。詣海。岸渾亦詣河。岸。一一如法印一印佛塔數滿於千。於一塔前以淨花香持獻供養。誦此一字頂輪王呪滿三百萬。乃以屍陀林鐵。使一巧匠。六根端嚴清治潔身。令持此鐵鑄八寸輪。輻輳無疵。輻刃鋒利。又以牛糞汁中浸洗於輪。呪一千八遍。即便伺候佛神通月。覓一良伴如法作法。專呪是輪滿一俱抵。令現火焰見已持把。則證身通遊空自在。往諸佛刹獲大威德。壽命一大劫化導眾生

是故密跡主汝亦應知。詣大河。岸如法清潔敷諸壇場。中置一字頂輪王像。以諸花香當日如法隨心供養。誦一字頂輪王呪滿一俱抵數。則一呪一印塔數滿六百。然可作法。不候時日。覓一卒去米彈羅身支末壞無癰痕者。以諸香湯而淨浴之。與著新淨衣服花鬘。臥置壇內。是時呪者結界護身結跏趺坐。呪令起坐心莫怖悚。安詳問言米彈羅曰。為我說示過去未來善惡之事。長年仙藥之事。作金銀法。安相陀那法。娜羅鉢底法。具為我說

令我明解。若當呪者加以精進。倍誦其呪專一作法。即證大轉輪頂娜羅鉢底三摩地。是米彈羅神隨為使者。能與諸願又法以鐵末。一攪一呪布內滿口。至百八遍又呪於口乃令舌長尺餘出現。持以刀割米彈羅舌。取右手持把。則變為劍。是時呪者則得證為劍仙。騰往須彌山頂。一切天見皆大驚怖伏為伴從。是天帝釋分座同坐。隨至天宮位皆如是。常以六十千俱抵天衆前後導從。是諸天等皆大威德。身光赫奕復有諸天火天天王樂同為伴。如是證者。以一字頂輪王呪威神力故。以神足通於須臾時。勝往百千俱抵佛刹。種種遊戲。所至佛刹皆大震動。威光晃曜。諸地獄一切有情。飢者得食。裸者得衣。苦者得樂。復有無量諸天女圍繞歌讚。百千大劫遊諸佛刹。供養諸佛。若此界壞復當移詣他諸佛刹。如是功。證無量無邊。證菩薩地。利濟有情

又法准前結印護身。誦一字頂輪王呪滿六百萬。乃詣河。岸。又印。二尺八寸佛塔。一呪一印一千八塔。一一塔前各置花香誦呪供養已。又准前覓一米彈羅。沐浴著衣護身結界。臥置壇內。以七寶末一攪一呪布於口滿。滿百八遍。呪令口中吐出寶珠。光焰顯赫。呪者見已又復結印如法印身護身。持取寶珠。是時呪者則證大娜羅鉢底威德呪仙。神通自在。騰往遊戲他諸佛刹。隨得無量威德。仙。同為眷屬。恒共供養一切諸佛大菩薩等。又法准前護身結界及護同伴。以淨乳粥和

酥。匙抄。一抄一呪布於口滿。又呪米彈羅身。今白起坐却吐乳粥。即持銅器承取乳粥。呪者同伴各分半喫。喫乳粥已則證身通而為呪仙

又法以右手掌覆按米彈羅口上。呪令口出熱氣。蒸手。手。則作拳。又呪一千八遍。後以於拳擬一切有情。悉自調伏。的定無疑。若得口出火焰大光。即得證成大摩呪仙

又法詣於蓮荷池。岸。治結壇界。而西安置頂輪王像。正於像前結跏趺坐。取以蓮華和酥蜜等。像前誦一字頂輪王呪。一呪一燒滿五百萬呪者。則見頂輪王像眼目顧視肢手動搖。呪者則得自然財寶。安壽富貴無苦無惱。除諸災難。又加精進取以蓮華。塗和酥蜜一呪一燒滿一千萬。則證大娜羅鉢底三摩地。若能倍滿二千萬。則證瞿部州摩努使大娜羅鉢底三摩地。行十善行。若重倍倍依法作持。當得證壽四轉輪中大娜羅鉢底三摩地。所作皆辦。如是法者我今略說的定不疑。乃往古曼殊室利菩薩。普賢菩薩。觀世音菩薩。得大勢至菩薩。虛空手菩薩。及我釋迦牟尼世尊。皆於因地為凡夫時。怖於生死慕善知識。求得斯法依教修習。脫諸煩惱。今得如是大自在處。是時如來重說頌曰

輪王最上呪 若有證成者
此界及他土 一切無等過
容貌及威力 而證於最上
譬若如來身 殊特無倫匹
如斯頂輪呪 五頂相應法

輪王最上呪 若有證成者
此界及他土 一切無等過
容貌及威力 而證於最上
譬若如來身 殊特無倫匹
如斯頂輪呪 五頂相應法

輪王最上呪 若有證成者
此界及他土 一切無等過
容貌及威力 而證於最上
譬若如來身 殊特無倫匹
如斯頂輪呪 五頂相應法

輪王最上呪 若有證成者
此界及他土 一切無等過
容貌及威力 而證於最上
譬若如來身 殊特無倫匹
如斯頂輪呪 五頂相應法

輪王最上呪 若有證成者
此界及他土 一切無等過
容貌及威力 而證於最上
譬若如來身 殊特無倫匹
如斯頂輪呪 五頂相應法

輪王最上呪 若有證成者
此界及他土 一切無等過
容貌及威力 而證於最上
譬若如來身 殊特無倫匹
如斯頂輪呪 五頂相應法

輪王最上呪 若有證成者
此界及他土 一切無等過
容貌及威力 而證於最上
譬若如來身 殊特無倫匹
如斯頂輪呪 五頂相應法

爾時釋迦牟尼如來復觀大眾。告金剛密跡主菩薩重說頌言

往昔諸佛說 經中所說義 摩羅伽咒法 此等之成法 愚頑邪見人 慳貪格法者 以何不說示 貧窮賈法人 睡寤及行住 若有樂求者 教於壇呪法 觀想心法門 如是輪王法

如向。以分別 及諸菩薩印 成飾此咒王 大力大勇猛 大勇難思議 所說呪印法 天帝亦摧伏 示法不伏向 我說成就法 勤修如法持 亦當離世間 一切諸呪法 皆從此中現

世間數量法 輪王天中法 一切佛所說 呪者無深智 誦句文顛倒 毘那夜迦惱 耽著呪文字 不動修誦持 徒難隨穢人 顛倒著字法 所施是法人 是故於此人 好著名色欲 世間為大利 何待度衆生 獨住於山谷 發此心念誦 佛毀三種法 為法為衆生 世有三匪心 撥無因果說 云何是呪王 是故觀二法 伏諸天仙類 無智有過者 呪真實智者 如是輪王法 敬祭一切天 如是輪王法

采畫諸功巧 而為衆生說 三種呪印法 字句法無解 貪瞋諛燒惑 常樂空解說 議無證成就 勿說勿施與 壞滅此經教 議無證成就 勿妄示教法 願急證斯法 世間受衆苦 為名為財利 議無證成就 是故應迴心 住持相應法 一切皆自性 一切不修得 修到無為地 精進福同因 智者不應謗 修者似少成 益世不成佛 三族成類品 不歸向頂禮 次第之儀則

如上已教說 修者咸受持 一字佛頂輪王經卷第四

一字佛頂輪王經卷第五

世成就品第十 *大唐南天竺三藏善提流志譯

爾時釋迦牟尼如來。於是之時復入一切佛不思議陀羅尼頂法光王境界神變三摩地中。其說伽沙一切諸佛。俱是之時亦入一切佛不思議陀羅尼頂法光王境界神變三摩地中。是時金剛密跡主菩薩。從座而起合掌恭敬。繞佛三匝却住一面。瞻仰如來目不異顧。是時釋迦牟尼如來。與說伽沙一切如來。從三摩地安詳而起。告金剛密跡主菩薩。汝靜諦聽一切諸佛五頂輪王。異呪同法。能成頂輪王呪佛眼呪等無量威德無量業事。能現種種大不思議。利益衆生。從一印中生差別印。差別通用。等皆成就無量事故

一切頂輪王根本心印之一 以左右二頭指二無名指二小拇指。右押左相叉入掌中作拳。其二大拇指並雙屈頭入掌中。其二中指直豎合頭。是一法印通諸佛頂成就法。用其諸一切惡天龍神藥叉羅刹阿素洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽毘那夜迦。見輪是印悉皆怖走印呪曰 娜謨薩婆訶 伽上 嚩 底 下 同 一 耶 瑟膩灑 下 同 野 二 咤 三 合 併 三 卓 四 合 併 併 四

①以二已②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①以二已②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①以二已②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①上同二同上* ②(一)一 ③一廣 ④二合囉=囉二合 ⑤撮二撮 ⑥二合混=混二合 ⑦此中乃至用十一字元本明本甲本俱作細註 ⑧以二異 ⑨二合併半甘反=併半甘反二合 ⑩併半甘切二合 ⑪吳二以 ⑫歌二歌 ⑬上十(摩) ⑭二合囉上二囉上二合 ⑮囉上摩二合 ⑯准二推 ⑰儒二如 ⑱(此)一 ⑲發遣印產前請印用元本明本甲本俱作細註 ⑳此呪印准前請印用元本明本甲本俱作細註 ㉑(三)一 ㉒二合併四二併二合四 ㉓二合併五二併二合五 ㉔二合併六二併二合六 ㉕二合併七二併二合七 ㉖二合併八二併二合八 ㉗二合併九二併二合九 ㉘二合併一二併二合一二 ㉙(重)一(一字頂輪王) ㉚神也二也 ㉛攝二攝 ㉜經迦二送義進囉 ㉝二合辟

呪髮梳結滿一洛叉。卽證安怛陀那。世間遊行不爲人見。

又法詣山頂住。每食大麥乳糜。常面於日結
跏趺坐。誦呪滿一洛又。亦得證於安怛陀那
又法以左手爲拳。呪滿一洛又證如上法
又法若月蝕時。塗隨心壇。以赤黃牛酥盛
赤銅器置於壇內。把赤銅筋調攪酥。呪酥
不絕令現三相。一沸沫相。呪人服者得大文。
持二現煙相。呪人服者得大安怛陀那。三現

光祥明人那者得證誦通前知三世威嚴在
黃法亦如是

又法舍利塔處。高山頂處。阿蘭若處。深山谷處。河泉池處。造作輪法。劍法。杵法。杖法。黑鹿

皮法等。皆各先呪一千八遍。然乃依法作法誦呪。皆證如上三種悉地三昧耶故。

又法以米罈羅。清淨沐浴著新淨衣。頭
著花鬘塗八肘壇。當壇中心頭東仰面。臥是

米禪羅。又以佉陀羅木。概四枚。深釘入地。則
便繫縛米禪羅兩脚兩手於四概上。呪者亦

淨沐浴護身結界。食三白食。騎是米彈羅心
上。先呪米彈羅三萬一千八遍。卽當持以咒

粥。一抄一呪。一布米。譚羅口。滿乃休。但一
呪。是米。譚羅。令白動起口吐乳粥。呪者見已

持赤銅椀。隨卽承取而自噉之。則證呪仙
若呪金末布米糲羅口。如前呪動。口吐一

寶莊嚴具。取持佩帶。亦證呪仙。
若呪鐵末布米鞞羅口。如前呪動口吐其劍。

取之持執亦證劍仙
若呪白芥子布米輾羅口。如前呪動。口吐

珞取持佩帶則證呪仙
若呪油麻布米釋羅口。如前呪動令說一字

頂輪王三摩地門。又以右手。塞米囊口。上
如前呪之。令現三相。一自語相。問所求事。卽
爲說之。二起動相。樂爲使者。三口光出。呪者
乘騎俱騰空界。

諸佛說。以少功力則得成就。當以羯磨迴臘
華蓮華鬚。素嚕。且惹三物等分。和搗爲末
水和爲丸。盛銀合中。於日月蝕時。摩二肘。壇

壇心安像置合像前。卽是藥令現三相。若得煖相。帶者則能調伏一切人類。若得煇相。佩者則證安怛陀那。若得光相。佩者則證卍間兜訶。若聞雷聲霹靂之聲。或像動搖名得

證於下品悉地。若見惡相。改修火法。每日三時以酥蓮華稻穀華等。相和指攪。一呪一燒。時別一千八遍。滿於七日。又准前法修印佛。各滿一各又。可印遍指尋心成咒。

若作法時聞見訖哩迦羅經虫聲。虫加迦皇
等好聲。入境作法則得成就。

最上證大福聚處。若有愚智。歎福有情。三千日中誦持斯法。無量艱苦乃得成就。是故諸斯法者。精信一心淨持戒行。沐浴清淨不雜法。^③唯持此法。爲求佛果救濟衆生。則得

福果最上證地。常得大梵天王天帝釋等。諸大天大威德者。冥夢擁護。若有呪者不斯教。譬如世間下劣愚民不依方書。作長藥。自服食之。求於延壽。反夭滅身。又如合

② 一字佛頂輪王經護法品第十一

救世大覺主

我今^③願樂聞

世尊告金剛密

即說大難勝奮

喇怕三合娜

馱二菩地薩得

他四爾泥爾泥五

爾娜·利六

并説議魚 迦

①又通字居娜反又 ②喇綻歌惹抵七薩喇勃狀賴麗
 娜字奴我反下同
 引諦八 懷慕祇通曳反 攘跋比波反 囉底歌抵九
 攘播邏去音鐸舌呼之下同 爾經音抵十 引囉驪如贊反下同十一
 引議彈嬌曳十二 引磨黎十三 匿備一 捺二 囉
 去音塞同上 囉米十四 鐸喇底曳迦引囉十五 娜
 以抵十六 努囉地謎十七 薩底二 曳十八 賴
 囉矩黎十九 摩囉喇囉二十 引那捨賴二十 舍枳
 野姥泥二十 塞僧反 諦惹娑二十 鐸隸罷寐備美反
 下 呢曳拏二十 囉乞灑囉乞灑摩二 併半甘反
 綰跋囉喇琳二十六 薩喇諾二十七 薩喇迦同上
 琳同上 囉去音惹注噓娜箇二十 近二 合 攘
 反捨賴三十 密惹備半反 併思學反 荷鈺思那反 趁二 合 囉
 三十 綰哩塞囉跋三十 爾喇健闊三十 奈叔箇反
 議藥趁灑三十 囉趁灑三十 比跌丁古反 履比
 舍者步多 鈇塞同上 麼囉六十 布譯那迦同上 綰
 布譯那三十 迦同上 驅區句反 軼怒塞同上 譯囉迦
 同上三 謎影擺訖二 合 呢姐丁當反 羯摩拏三十 曼
 怕二 合 囉喇譯擊呼 識四十 注 軼拏囉同上 識四十
 拏緊爾二 合 囉同上 叻同上 歌邏去音四 薩喇嬌
 野四十 訥瑟柱知主反 鉢捺二 合 囉慕鉢薩侯
 風句反 嬌野細瓢里遮反 娜謨拏視嬌伽護亡
 四十五 底丁以反 野四十 瑪奈囉避腎二 合 瑟四十
 *反 底二 合 野四十 娜矩囉繞五十 摩室
 咽囉咽囉四十 喇相二 合 娜矩囉繞五十 摩室
 *二合 呢抵五十 引理引理五十 攘迦同上 捨狀視
 俟同上 者三 企禪以反 呢企囉五十 薩喇彈說
 說診囉野五十 室邏去音 喇迦同上 榜迦同上 囉
 步六十 泥強泥強去音 瓦野反 囉野五十 沒

* 二合 囉歌變轉訖說影^{五十} 努說抵頭濕^{二合}
 轉振底^{二合}耶^{五十} 囉囉囉囉去^書訖^{二合}囉
 謎六十那暮囉伽同上 轉姐同上 囉囉^去去普爾抵
 六十 囉惹囉囉囉惹囉變^{稱已名} 六十二 駄羅尼健惹
 寫六十 薩勝訥惹柱^{同上六} 鉢捺^{二合}囉齊^{亡苦}
 六十 囉耶細緊六十 牽轉訖^七
 密跡主是難勝奮怒王呪。能破一切魔王魔
 衆。能增勇猛大威德力能持呪力大三摩地。
 汝應知之
 難勝奮怒王心呪
 娜莫嵐珍南一三藐三勃歇南二薩室囉囉迦
 同上僧^{蘇豆}反 歌南三薩勝謎囉^上 囉耶底珍南四
 弭跋始諾塞^{同上} 諦惹婆五囉^{二合}地^{辛夜}者始
 企同上 塞塞同上 怛說六弭濕^{二合} 囉部跋^{同上}
 囉囉^{二合} 囉同上 耶同上 嚩囉七 訖^{二合} 囉囉^{同上}
 * 反孫^{歡問}反 娜八囉隸彝者九迦同上 娜迦同上 姥
 泥十 始乞^{二合} 囉耶十一迦始野跋寫十三 俱揮
 尼諾 囉比舍枳野僧同上 歌寫十三 寐理曳拏十四
 * 反 囉悉底囉囉親麼麼^{稱白名} 十五 駄囉尼健惹衆
 二合野十六 薩勝薩埵^{二合} 囉難者十七 薩勝囉
 囉同上 鉢捺^{二合} 囉上 嚩米緊^{同上} 十八 怛地^{佛也} 他十

①當爲二爲當②③〔一字佛頂輪王經〕一④⑤⑥顯榮二榮顯⑦⑧二合嬌二嬌二合⑨⑩* ⑪二合嬌二嬌二合⑫⑬⑭* ⑮二合
 廢無計反二廢二合無計反⑯，廢二合無計切⑰，廢無計切二合⑱。⑲利二梨⑳⑰〔又通〕同⑱四字一㉑⑲咽二祥㉒⑳ ㉓比渡二
 比渡㉔⑲，比渡㉕⑲。㉖齊二罕㉗⑲* ㉘黎二梨㉙⑲* ㉚同上二合囉二囉同上二合㉛⑲⑲ ㉜二合戔二戔二合㉝⑲ ㉞二合訖車
 甘反二十五二訖車甘反二合二十五⑲，訖車甘切二合二十五⑲⑲。㉟二合讀如養反二讀如養反二合，讀如養切二合㊱⑲ ㊲吉十
 〔切〕㊳⑲ ㊴二合讀二讀二合㊵⑲ ㊶多十〔阿〕㊷⑲ ㊸軟二軟㊹⑲* ㊺二合囉二囉二合㊻⑲* ㊼二合囉同上二囉二合
 同上二合，囉同上二合㊽⑲ ㊾二合野二野二合㊿⑲ ㊽二合醫二醫二合㊾⑲ ㊿攝二攝⑲ ㊽二合養二養二合㊾⑲ ㊽二合

九惹曳頭惹曳二十惹演底同上頭惹演底二十
攘爾爾且惹曳惹演抵二十攘爾抵抵播羅
*上爾抵二十摩囉細樓同上二波同上*囉上末
娜賴曳二十寧喇詞二十

爾時如來說是呪時。三千大千大地諸魔宮
殿一時皆大六。反震動。是時如來告金剛密
跡主菩薩言。此呪是我所說。稱讚七佛神通
十力功德為令利益諸有情。受持成就一字
頂輪王呪及諸呪者。令淨如法書寫佩帶頸
臂頂上。則速成證呪神。宜逐團繞護念。若有
詣往淨不淨處。應先誦是難勝奮怒王心呪
三遍。則常不為一切天魔沙門婆羅門而作
惱亂若藥叉羅刹毘那夜迦卑舍遮鬼鳩槃荼
鬼諸惡神鬼若有起心。伏不違逆此心呪者。
則不得入毘沙門城。則已背叛金剛種族及
自種族。是故密跡主。此奮怒王心呪。有大威
德能成護衛一切事業。諸佛菩薩悉皆隨喜

●一字佛頂輪王經證學法品第十二

爾時世尊見知法界一切有情無明堅蓋垢障
纏惑分。割未盡。復告金剛密跡主菩薩言。我
為一切慈獨慈獨尼信男信女等。持此不可
思議一字頂輪王印呪樂成就者。說所修行
三昧耶門。應各持清淨。戒發菩提心。請阿闍
梨。作受法壇灌頂授法。淨如法行善根具足。
依善知識念修六念。善巧方便觀知真如實
法法界如虛空性。入深般若波羅蜜多。無二
無二行心不放逸。口不妄語。常不卒暴。瞋惱
我慢故相嘲謔。謗說有情。依學三世諸佛菩
薩境界法行。善解分別隨喜修習。不惜軀命

遠離人間。住阿蘭若每日三時。發菩提心歸
佛法僧。如法自誓受菩薩戒。憶持不忘如所
聽習。思惟法義修四攝法。塗掃佛塔摩竭供
養。發動精進心口唯一。內外清淨住無住相。
應常謙下恭敬和。上闍梨同學。憐愍有情了
達密義甚深法門。恒樂精進濟度有情。住於
佛道。如是相應則得證成一字頂輪王法。於
當來世身真金色。相好殊特具不思議。純以
七寶耳環環釧花冠。纓絡而莊飾之。身相光
明過百千日。映蔽衆相皆不現之。密跡主如
是證成一字頂輪王法。人衆見者皆大歡喜。
如如意樹所樂圓滿

若遇頂王法呪人。威心息伏等投然
密跡主我今復為一切呪者。略說三種地處
就處。一者上地。二者中地。三者下地。淨不淨
處。如是三地各復有三。智者善知。言上地者。
所謂天上有三勝地。成上悉地。言中地者。謂
大河泝海泝山中。如是三地成中悉地。言下
地者。謂大泉池有蓮華處。多花菓林處。屍陀
林處。如是三地成下悉地。一切呪法亦如是
說。若惡國王處。多賊難處。難惡同伴饑饉等
處。皆不同住修治作法。所修治法復有三時。
不可修習。善分別知。一極熱時。二暴雨時。三
極寒時。不於是時修治大法。日修治法。復有
三時善分別知。一從五更至日晨時。二從午
時至日未時。三從酉時至夜亥時。如是時中
誦念作法皆得圓滿

●一字佛頂輪王經護摩壇品第十三
爾時世尊復告金剛密跡主菩薩言。有三密
法善分別知。若不解知所念誦法則不成證。
所謂火壇法。鑪法。燒時食法。謂是三法。各別
有三。法不同一。若同一者則殃咎生。是壞毘
柁障迴鑪燒時。作法不作補惡厭迴法。底
迦法。何以故如毒藥不盛甘乳。若盛乳中乳
亦隨毒。是故說三

復次密跡主若有菩薩。證此一字頂輪王法。
心樂變化天諸美食。施兩地獄一切有情。則
皆圓滿。亦得世間意樂喜滿。若有發心為諸
有情。修成一字頂輪王法者。十地菩薩亦不
能障我此一字頂輪王法。密跡主是呪於諸
呪中而最為上。若成就者菩薩萬行悉皆圓
滿。所有十重一切罪垢。地獄之報悉皆除滅。
獲諸神通一剎那頃即遍遊往阿迦尼吒天。
行菩薩行得一切佛菩薩獨覺聲聞諸天喜
見讚歎。若欲遊往無量無邊一切世界。導化
衆生。隨彼言音說諸法者。亦皆遊往無量無
邊種種世界。隨所世界現種種身。皆得端好。
隨其形類言詞應答悉皆圓滿。是時如來重
說頌曰
成就頂輪王法人 相好超特那羅天
諸呪仙天大威者 各手執劍若青蓮
相闍紛騰如雲轉 威光勇奕映空天

扇底迴火壇。方量四肘或復三肘。如法泥拭。
處壇中心圓掘鑪坑。深十六指闊三十二指。
正於坑底又作土臺。高四指量。又可臺面泥
捏十二幅轆角輪。高一指量。以白黃土泥。
如法泥鑪。於壇東門畫十二幅金輪。南門畫
三戟叉。西門畫龍索印。北門畫金剛杵印。四

●(爾)一合● ●反二● ●實二● ●伏不● ●(一字佛頂輪王經)一● ●割二● ●或十(支)● ●(無
一)一● ●上二● ●二二● ●見二● ●(頂)一● ●法十(呪)● ●天二● ●成二● ●
泝二● ●(一字佛頂輪王經)一● ●二二● ●一二十●

IKI

角各畫二金剛杵。十字交叉。起白月一日洗
浴清淨著白淨衣。唯食乳飯乳粥酪粥。盡斷
言論心清恬寂。境中誦念至日沒時。境鑪南
面敷茅草席。面北安坐。當以檣木柏木桑木
檣木如是等木。隨得一木亦得通用。長一磔

手兩頭齊截。酥蜜相和塗搥兩頭。一一呪之。罌中方累如法然火。又以青稞大麥小麥粳米烏麻。各皆等分和酥乳酪。日日三時一呪。一燒時別一千八遍。滿一七日或滿半月或滿一月。則得除滅一切罪障。一切災厄。福命增壽。一切安隱。世間一切惡星變怪不吉祥相。亦皆散滅。夜日沒時是淨居天衆下遊此界所集會時。樂成世間安隱法故。如是作法。每欲至時。以白淨土稀泥遍鐘摩拭。

補瑟置迦法者。確前扇底迦法。作壇畫印。唯改鑪坑方。圓二肘深亦二肘。坑中土臺圓闊一肘。量高四指。可臺面上泥捏八葉蓮華。是臺花葉皆令分明。以赤黃土泥如法塗拭。起白月。一日潔身清淨著白淨衣。食三白食斷諸談論。壇中念誦至日出時。住壇鑪西面東安坐。坐茅草席發歡喜心。以檣木檣木桑木柏木。長一磔手兩頭齊截。以酥蜜乳酪相和。皆搗兩頭一一呪持。鑪中方累如法然火。以蒸粳米飯及烏油麻等。二皆等分用和酥蜜酪乳。一呪一燒一千八遍。滿一七日或滿半月或滿一月。如是作法即得成就吉祥豐樂。是日出時吉祥諸天下遊此界。歡喜集時。樂成世間求豐饒法。如是作法。每欲至時以淨赤黃土。泥淨塗拭鑪。又以摩羅木或楓香木

或柏木。日日三時。斫截然火。以骨露草截和。鬱金香及酥蜜等。燒焯火食。爲補惡風迴。求大豐饒諸衆善法。又以波羅奢木齊截然火。當以烏麻酥蜜白芥子相和。燒呪火食。亦得成就三種法故。

攢毘拓嚕迦法者。起黑月八日。或黑月十四十五日。著青赤衣。作飾三肘三角火壇。掘深一肘。一角指東一角指西。一角指南。其壇上屑。令闊三指。唇高二指。坑底泥捏一尺三戟。又頭。量高三指。頭刃指南。以黑土泥周遍塗拭。至日午時夜半時。住壇北面左足踏右足上。端身蹲坐。○顰眉。努目。瞋怒誦呪。以酸棗木苦楝木。長一握手。頭銛斫截。於壇鐘中三角累然。又以臭花黑芥子糠鹽入揅薩底計捨。和自身嚙地羅。一呪一燒一千八遍。時別如是滿終三日或滿七日。則彼障礙惡神鬼等身患殃疾。支節疼痛或身災沒不能障礙。如是作法若爲自身貪求財寶。則不成就。當復墮於阿鼻地獄。是午時夜半時乃是諸惡藥又羅刹神鬼遊行集時。樂願成就世間一切調伏他法。如是作法。每欲至時皆以黑土泥。遍鐘摩拭。

密跡主是正月二月四月八月九月臘月。此
斯等月白月一日至十五日。月朔時吉。修求
大法決定成就。正月多諸難時。作上中法。若
有雷電相應相現。決定無障速證成就。二月
風難。作安隱法有大風相。四月雨難。作降伏
法有大雨相。八月九月無寒熱時。作富饒法。
當有雷電霹靂難相。唯於臘月作求法者。無

諸難相。如是諸難皆上成相。是六箇白月時。一日至十五日。當令修趣扇底迦法補瑟迦法。一切成就無上願事。是六箇黑月時。一日至十五日。亦作補瑟置迦法攪毘拓摩迦法。一切成就願求法事。如是二法若鬼宿日時。若月蝕時。如法建修得最上成。唯日蝕時通上中下作成就法。如是作法皆以白黑等月一日三日。或於五日或於八日。或十三日或十五日。舉修諸物成就法事。

准三種事法相作。其所成就三事法品。各如本法指授。時分正月二月是春首時。上雨初節。應於是時通作上中一切事法。三月四月後春夏時。上雨中節。應於是時作攘毘拓檀迦法。五月六月中夏熱時。中雨下節。要欲成者。修下成法。七月八月末夏秋時。後雨中節。應於是時作扇底迦法。九月十月末秋冬節。應於是時作補瑟置迦法。如是初首冬上節。應於是時作補瑟置迦法。如是春夏秋冬時等。應宜成就三種悉地。各上下九品分別。夜有三時。初夜下時。初夜相現。是下成就。中夜中時。中夜相現。是中成就。後夜上時。後夜相現。是上成就。於初夜時。是作扇底迦法時。於中夜時。是作攘毘拓檀迦法時。於後夜時。是作補瑟置迦法時。如斯三時九品分別。知其時節類法相應。是三時分所說法相。上中下事。惟日月蝕時修諸法事。不觀時節。若樂猛利成就事法。及攘毘拓檀迦事法。於日月蝕時。如法作者。得上相應。凡法起首願祈成者。皆令一日二日三日斷食不語。

●精二補⑩●* ●麥二豆⑩● ●烏二油⑩● ●圓二量⑩● ●一八⑩● ●諸二論⑩● ●單二順⑩● ●努二怒⑩● ●度二度⑩● ●
求二求⑩● ●大二天⑩● ●電二電⑩● ●諸二記⑩● ●起⑩● ●法二尊⑩● ●要二無⑩● ●惟二唯⑩●

結印法。秘密之法圖畫像法。除業障法安隱之法。豐饒財法降魔怨法。一切如來種族真實法。及出世世間無礙最勝明法。及盡一切有情有情界菩薩成就行法。陀羅尼法。令是。瞻部洲界一切有情得大安樂。是諸有情以轉輪王如來秘密之力。一切當得作大佛事。猶此。瞻部洲界一切有情得大安樂。即能成就此頂王法。隨得成就。一切天神天神種族。一切龍龍種族。一切藥叉一切藥叉種族。一切羅刹一切羅刹種族。一切乾闥婆及種族。一切阿素洛及種族。一切迦樓羅一切迦樓羅種族。一切緊那羅及種族。一切摩呼洛伽及種族。一切乃至世間出世間法。盡皆成就。無所障礙。為諸有情作大住處。除諸垢。障成我呪法。及成觀音諸大菩薩大威德者。增印呪法。及一切如來所說無量難成增印呪法。故。惟垂如來應正等覺。慈導有情。為我說之。於時世尊誥金剛密迹首曰。善哉善哉。汝等。為諸當來一切有情作大利益。能於我所問。是一字王頂大轉輪王。成一切如來所說秘密壇法等。令諸呪者住勤修放。是故密迹首汝當諦聽。聽我今宣說。往昔一切如來早已說之。未來一切諸佛亦當說之。

爾時釋迦牟尼如來。即以佛眼盡周觀察一切世界一切有情。及觀未來一切世界一切有情。一一往昔福願力等種善根處。諸諸菩薩。善男子汝等憶念一切如來所說一字轉輪王呪。一切最勝三摩地最不思議神通力處。是法能於一切世界作大佛事。爾時彼諸菩薩摩訶薩蒙佛教誨。各心念於一字轉輪王三摩地處。唯除觀世音菩薩金剛密迹菩薩。何以故。佛加被故。

第二

五佛頂王陀羅尼入三摩地加持顯德品

爾時世尊入佛神變大三摩地。入三摩地時。盡周憶念一切有情界已。則以無量俱知號伽沙等大劫所修積集無量六波羅蜜善根。從三十二大丈夫相放大光明。一一相上各現法印。一一各有種種族光明而圍繞之。最於頂上出放現無量百千光明。其光雜色遍照十方。是有情遇斯光者各相警悟。其光還來遠佛三匝各復本相。是時釋迦如來放斯光已。從三摩地安徐而起。觀諸佛刹如師子王。及觀會眾告金剛密迹首菩薩言。汝今諦聽一字頂輪王明呪王法。四部悉賦沙呪王。佛眼毫相呪王。此等呪王是如來手足。是如來唇是如來口。轉輪法王作大利益一切有情。若此世界一切菩薩等及諸人人等。能依法讀誦授持是一字輪王頂明者。所有一切諸天世人種種鬼神。悉無能害作諸破壞。以是當得一切安樂受無量福。行大慈悲住不退地。無諸惱疾火水刀王等難。無諸毒害等。我此一字出生三摩地輪王呪。若有新學大乘菩薩及諸人等。信向誦持書寫佩者。則得無量威德天而擁護之。諸惡天龍不相障礙常得安隱。若書寫者當令淨落著鮮淨衣。如法齋戒坐於壇側。持檀木皮雄黃書

呪。施諸慈芻苾芻尼。繫袈裟角而被佩之。若國王王族大臣僚佐諸族姓男族姓女佩者。各佩頭上或繫項上或腕臂等上。則得安隱除諸災惱。常為諸天觀敬讚歎。皆令不墮諸惡道故。金剛密迹首。是大呪王亦能滅諸災星變怪示大安樂。亦能攝伏一切天龍八部鬼神。亦能成就當部諸呪者。復告金剛密迹首。是一切如來白傘蓋佛頂王。超頂王勝頂王光聚頂王呪。同等住於一切如來三摩地中。神力皆等無量廣大。猶不能及一字明頂輪王最上三摩地呪。何故最上無等。猶假如來眼呪毫相呪。慈悲難勝如來牙手鉢袈裟轉法輪等呪。共說是呪乃得最上。又從大悲大慈大丈夫吼。一切諸大菩薩等不能摧壞。一切諸佛隨喜加被。作大智光破諸黑暗。堅染淨慧能作威德。吉祥福相世間最勝。無垢清淨勇猛堅固。現四無畏作深善慧。廣大無量最勝智。能作無間金剛十力大光威德。破諸暗障入諸佛智。能成一切諸大菩薩萬行功德一切智慧。能作一切勇猛寂靜高無障礙大威德處。能於一切業惡有情作大慈處。能現一切如來神力三摩地處。即說一字明頂輪王呪曰。那牟娑漫多勃駄南唵部嚩謹昨四合。爾時如來說是一字頂明呪時。寂伽沙等三千大千世界。一時六反震動。如瞻部洲猛風吹諸叢林草等。是中一切諸山王亦皆大動。一切海源盡皆湧沸。以佛神力一切魔宮大火遍起。是中諸魔為火所逼。悉皆惶怖稱佛

①(寶)十法 ②(王)十法 ③令二今 ④(二)二 ⑤(一切天)一 ⑥(族)一 ⑦乃至二及所 ⑧(隨或我呪法)一 ⑨惟二 ⑩之二故 ⑪(速)一 ⑫現二佛頂 ⑬(大)一 ⑭族二放 ⑮二十(昧) ⑯(是)一 ⑰二二 ⑱(神) 一 ⑲轉二書 ⑳災十(聲) ㉑超二起

是何因緣。歎遍大千狀如傘蓋。住佛頂上不見邊際。無不識解。世尊告言。此是無量如來共說白傘蓋頂王。又是一切如來無邊色寶無邊音聲。一切如來寶鐸網羅。普周顯現莊嚴不思議。諸佛世尊光明傘蓋。一切如來白傘蓋頂王。我爲傘蓋現此傘蓋。令諸有情速得成就。應知此現一切諸佛白傘蓋頂王。一切菩薩大威德者。盡思共度亦不可知。縱諸佛子百千俱知劫。觀思前際中際不見不知。是時釋迦牟尼如來。仰觀頂上白傘蓋王。振佛神力持白傘蓋。現其身相光明。卽說呪曰。那婆娑曼哆勃駄南。唵。他。藥都瑟呢沙阿去。那隣去。盧。狎。哆。娑。嚧。反。駄。那。唵。二。吽。變。變。變。變。虎。咍。咍。二。合。爾。

爾時世尊爲利有情故。復現大光聚呪。此呪所有神力威德。一同一字頂王輪王。威神力金剛句故。卽說呪曰。歸命同上

唵。他。藥。都。瑟。呢。沙。阿。那。隣。路。枳。哆。娑。駄。那。帝。殊。囉。始。虎。二。合。吽。入。嚧。攞。入。嚧。攞。駄。哥。駄。賀。嚧。捺。囉。頭。捺。囉。娜。隕。娜。頻。娜。頻。娜。虎。虎。吽。吽。吒。吒。莎。訶。

說斯呪已。於是如來頂放大光。滿三千大千世界。光變其地。普大成就大寶蓮花。如來坐中。雜色寶光重重晃耀。合大千界滿周空際。一切寶花而爲傘蓋。以種種寶鐸種種莊嚴。

九五二 五佛頂三昧陀羅尼經卷第二

次畫無量壽菩薩。大畫虛空藏菩薩。
次畫大慧菩薩。
是等菩薩身具金相。合掌恭敬。曲躬跏趺坐。坐寶蓮花。各以種種七寶冠。天諸寶服。瓔珞環釧。而莊嚴之。
次於彌勒菩薩後。畫佛眼尊者菩薩。其狀端正。甚有慈悲。身金色。相目觀會衆。以諸天服。遍莊嚴身。右手執寶如意珠。左手仰左膝上。施之無畏。結加趺坐。坐蓮花座。
次畫佛毫相菩薩。同佛母狀。身金色相。右手執蓮花。左手仰左膝上。施之無畏。坐寶蓮花。目觀輪王。
次佛眼菩薩座下。畫遜那利大明呪王。猶如佛母身。相色白。右手把蓮花。左手掌胸。以諸衣服。遍莊嚴身。坐寶石上。目觀於佛。次金剛密迹首菩薩後。畫軍荼利童子金剛。次畫金剛將童子。善臂童子。暮鼓馱綾迦童子。是等童子。顏貌熙怡。各以七寶瓔珞衣服。具莊嚴之。
次觀世音菩薩後。畫馬頭觀世音大明呪王。面目嗔怒。身赤色相。蛇爲瓔珞。腕著寶劍。臂著寶環。戴蓮花冠。目觀輪王。腰著衣服。坐寶蓮花。
次畫蓮花遜那利菩薩。右手把繖索。左手垂下伸。坐蓮花座。
次畫鉢頭刺拏捨迦囉呪神。身有四手。一把繖索。一把斧。一施無畏。一把寶果。坐蓮花上。次頂輪王後。畫難勝鬘怒王。四面四臂。身白色相。示耽耽相。燿如朱儒。腰畫虎皮。蛇爲耳。

二天七

瑞。德叉迦龍王以爲腰纏。婆修吉龍王以爲路膊諸。惡毒蛟遍莊嚴身。編髮爲冠。遍身火焰立寶蓮花。右第一手把金剛杵。次第二手以中指無名指小指把拳。大指押上。頭指直申屈肘向上。左第一手把三戟叉。次第二手把鉞斧。正中大面怒目張口。口出衆光目觀於佛。右邊側面觀頂輪王。左邊側面觀自呪者。頂上面觀如來會衆。次奮怒王下畫地天神。身白色相手把寶匣。長跪而坐坐寶地上。

次地天神右。畫熙連禪河神。身純白色合掌恭敬。頭上。畫七蛇龍頭。

次熙連禪河神後。畫七頭迦里大龍王母。止麟獸七頭龍王。各跪捧掌寶蓮花寶珠瞻仰如來。是一龍已曾供養無量無數一切諸佛。

又地天神左。畫阿難陀九頭龍王。無熱惱五頭龍王。娑伽羅七頭龍王。各跪捧掌蓮花七寶瞻仰如來。

次大慧菩薩右。畫半拏羅婆四備觀音母也。菩薩身白色相。著妙寶衣七寶瓔珞。頭冠環珞具莊嚴身。右手把寶左手仰左膝上施之無畏。坐蓮花座。

次佛毫相菩薩後。畫摩莫計金剛母也。身純白相亦七寶瓔珞衣服具莊嚴之。右手把般若經夾。左手把寶施之無畏。身勢頭面一。如般若波羅蜜菩薩坐寶蓮花。此菩薩乃是一切諸佛菩薩金剛母故。

次金剛母後。畫央俱施女金剛次畫金剛拳女。金剛也。

次畫金剛龜女金剛。此等金剛各以白服具世莊嚴。身坐蓮花座爲金剛母侍眷屬。是等金剛具大威德明呪大力。能衛護故。

次觀音母菩薩下。畫多羅女菩薩身黃白色。右手把青蓮優鉢羅花。左手施之無畏。亦以種種衣服瓔珞。具莊嚴之坐蓮花座。

次後畫毘俱胝女菩薩。身白色相三眼四臂。一手把如意杖。一手把君持。一手把數珠。一手把蓮花。又於幘上左右二角。各畫諸天。天各奏天樂。

次於佛上畫八淨居天衆。散種種華而供養佛。幘東方邊面。畫提頭賴吒天王。南邊畫焰摩王。西邊面畫水天。北邊面畫俱。廢羅天王。此四天王名護世天王。東北角面畫保舍那天神及四步多鬼。東南角面畫火天神及苦行仙。西南角面畫羅刹王及所僕從。西北角面畫風天神及所僕從。當菩提樹上畫大梵天及梵衆天。

次難勝奮怒神下。畫持呪者。長跪瞻仰手把香爐觀頂輪王。佛座會下畫熙連禪河。於是世尊告金剛密迹首。此像乃是大頂輪王大畫像法。是一切佛同共說故。若有智者見遇斯像。則信觀禮燒香供養。今世當即壽大福樂。於俱胝劫所作重罪則得殄滅。若有持諸佛頂呪者。佛種族呪者。諸大菩薩種族呪者。金剛種族呪者。及餘呪者。若已成若未成驗。對斯像前作本呪法。速得本呪最上成就所求法故。

五頂王三摩地神變加持化像品第四

爾時釋迦牟尼佛。謂金剛密迹首言。汝復諦聽白傘蓋頂王變像畫法。是旃伽俱胝佛。爲常來諸有情故說。若畫像者護持續法畫匠等准前。方圓三肘中畫菩提樹。正當樹下畫釋迦牟尼佛。具大人和身黃白色。示說法相坐師子座。佛右畫金剛密迹首。身紫赤色。右手把金剛杵。左手把白紅脫色。合掌恭敬。次當佛前畫白傘蓋頂王。身金色狀具足衆相手把蓮花。於菩提樹上左右。各畫矩律婆天。手持寶索。上空中畫八淨居天。各掌散華。乘衆寶雲。於佛座右畫持呪者。跪地瞻仰手把香爐。上下四面遍畫衆花。密迹首此名曰白傘蓋頂王變像畫法。復告金剛密迹首言。我當復說光聚頂王變像畫法。畫法如上結護。或方圓三肘一肘。菩提樹下畫釋迦牟尼佛。結加趺坐放種種寶光明焰。示說法相。坐向蓮花寶師子座。樹上左右畫矩律婆天。手持寶索。又於上空畫八淨居天。各掌散花。乘衆寶雲。座下右邊畫持呪者。跪跪瞻仰佛手把香爐。佛後畫山種種莊嚴。當佛座下畫大海水。水中多畫蓮花魚獸。密迹首此名光聚頂王像是諸佛說爲導有情成就諸法令脫難故。次說超頂王像若畫像者所治續法如上。或方圓三肘一肘。菩提樹下佛說法如上。以右手仰右膝上施無畏。左手橫仰置當膝下。頂放衆光。樹上左右畫矩律婆天如前。八淨居天亦如上。畫持呪者亦如上。此名超頂王像。是一切佛爲憐愍有情故說。

一〇(金)一〇 一〇(復)十說 一〇正二改 一〇(佛)一〇 一〇(手)一〇 一〇(二)一〇 一〇(一)一〇 一〇(又)十畫 一〇(通)一〇 一〇(惡)一〇 一〇(大)一〇 一〇(剛)一〇 一〇(二)一〇 一〇(一)一〇 一〇(二)一〇 一〇(三)一〇 一〇(四)一〇 一〇(五)一〇 一〇(六)一〇 一〇(七)一〇 一〇(八)一〇 一〇(九)一〇 一〇(十)一〇 一〇(十一)一〇 一〇(十二)一〇 一〇(十三)一〇 一〇(十四)一〇 一〇(十五)一〇 一〇(十六)一〇 一〇(十七)一〇 一〇(十八)一〇 一〇(十九)一〇 一〇(二十)一〇 一〇(二十一)一〇 一〇(二十二)一〇 一〇(二十三)一〇 一〇(二十四)一〇 一〇(二十五)一〇 一〇(二十六)一〇 一〇(二十七)一〇 一〇(二十八)一〇 一〇(二十九)一〇 一〇(三十)一〇 一〇(三十一)一〇 一〇(三十二)一〇 一〇(三十三)一〇 一〇(三十四)一〇 一〇(三十五)一〇 一〇(三十六)一〇 一〇(三十七)一〇 一〇(三十八)一〇 一〇(三十九)一〇 一〇(四十)一〇 一〇(四十一)一〇 一〇(四十二)一〇 一〇(四十三)一〇 一〇(四十四)一〇 一〇(四十五)一〇 一〇(四十六)一〇 一〇(四十七)一〇 一〇(四十八)一〇 一〇(四十九)一〇 一〇(五十)一〇 一〇(五十一)一〇 一〇(五十二)一〇 一〇(五十三)一〇 一〇(五十四)一〇 一〇(五十五)一〇 一〇(五十六)一〇 一〇(五十七)一〇 一〇(五十八)一〇 一〇(五十九)一〇 一〇(六十)一〇 一〇(六十一)一〇 一〇(六十二)一〇 一〇(六十三)一〇 一〇(六十四)一〇 一〇(六十五)一〇 一〇(六十六)一〇 一〇(六十七)一〇 一〇(六十八)一〇 一〇(六十九)一〇 一〇(七十)一〇 一〇(七十一)一〇 一〇(七十二)一〇 一〇(七十三)一〇 一〇(七十四)一〇 一〇(七十五)一〇 一〇(七十六)一〇 一〇(七十七)一〇 一〇(七十八)一〇 一〇(七十九)一〇 一〇(八十)一〇 一〇(八十一)一〇 一〇(八十二)一〇 一〇(八十三)一〇 一〇(八十四)一〇 一〇(八十五)一〇 一〇(八十六)一〇 一〇(八十七)一〇 一〇(八十八)一〇 一〇(八十九)一〇 一〇(九十)一〇 一〇(九十一)一〇 一〇(九十二)一〇 一〇(九十三)一〇 一〇(九十四)一〇 一〇(九十五)一〇 一〇(九十六)一〇 一〇(九十七)一〇 一〇(九十八)一〇 一〇(九十九)一〇 一〇(一百)一〇

次說勝頂王像。若畫者皆如上。菩提樹下坐佛說法。以右手揚掌。左手任著。亦有師子座。頂放衆光。樹上左右亦同。八淨居天亦同。持咒者亦同。此名勝頂王像。是一切佛爲利有情故說。

復次密述首。汝應盡知諸佛菩薩有無量色身。變化導引有情。有情爲欲成就。是等咒者。應當正發慈悲心。喜心。捨心。布施心。忍心。持戒心。精進心。靜慮心。般若。波羅蜜心。無上菩提心。利益有情。隨方任得。疊網紙板上。一肘半肘皆任畫之。而供養之。則得最上成就五頂輪王三摩地。能令行者速得不退故。

五佛頂三昧陀羅尼經卷第一

五佛頂三昧陀羅尼經卷第二

大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

五頂王行相三昧耶品第五

爾時金剛密述首。合掌恭敬白言。世尊如來無上應正等覺。願唯垂慈爲修行者。略說頂王行法成就甚深理趣廣大威德。復白世尊。一切餘呪。皆依此呪中所誦持者。云何得成。是時世尊謂金剛密述首言。善哉善哉密述首。汝能善發此問而問於我。汝當諦聽諦聽。淨心持念。我今爲汝說。一切諸佛行法理趣金剛句義。從無量佛最勝偈句理法所生。爲得利益成就呪者。爾時釋迦牟尼世尊普觀

大衆。以大梵聲讚伽他曰。

釋迦大師子 無量菩提門
理趣自在行 當爲最上使
見苦迫有情 樂持行此法
天人共戴仰 當成無上尊
修習此最法 大妙陀羅尼
信及樂供養 心速應菩提
住塔淨堂室 河邊及泉側
獨樹山窟中 山林多花處
獨坐堅固心 潔身口清淨
是處食行住 依法常禁誡
一心憶持呪 識祕三摩地
出生及成就 證法成就已
當用二種意 持戒并善伴
成就此不難 不動心堅極
佛頂菩提法 此則身得證
若無同法伴 勤修爲有情
難思衆多相 則此身得證
誠心印塔法 誦呪修大法
一分明解 則此身得證
堅固甚精進 廣大心無量
作法爲最上 則此身得證
身支相具足 質直具善福
能忍苦飢渴 是人堪成就
如是善根者 若當得此經
及得此法門 彼亦不久時
最勝證成就

爾時世尊謂金剛密述首言。我滅度後有疑

頑罪惡有情。及有住壽我所幢相。茲芻芻尼部。波塞迦。波斯迦。常好隨逐。愚癡邪見諸惡談論。貪著美味。懈怠少德。如來威德靜慮。十力無畏。大乘說不信忍。無力順修。菩薩律行方便法教。誘心毀咎。不敬。不信諸佛菩薩三摩地。門神通威德。彼等持作不得成就。則加謗我及謗菩薩。唱言此法非佛所說是魔所說。妄說菩薩及行大我。勤持是呪善男子善女人等。誘毀惱亂作諸障礙。因此各殃當得無間無量重罪。是故密述有善男子善女人等。願欲發行菩薩行者。堅固信向一心正願。常樂書寫大乘經典。讀誦供養。爲他解釋。依寶雨經行學菩薩一一法門。加行法行則得成就。復謂密述呪何所成就從身。動懸布施持戒忍辱精進定惠清淨。一心修習則速成就。

於時金剛密述首復白佛言。世尊云何行是頂輪王祕密門觀想護淨。世尊惟垂願爲解釋。猶此法支法具足故。速得頂王成就證法。爾時世尊誦金剛密述首言。汝復諦聽。我爲利益薄德。少精進者。說一切祕密門修持法時。每日三時洗淨浴法。不貪諸欲念心無亂。唯一想佛。慈心備緣十方有情。持以淨土乾牛糞末和呪。澡手洗淨浴。身著浴襪衣結印護身。護身呪曰。唵。麼麼。虎呬。三合。偈入。復當誦此呪七遍護身。若懺罪障求趣神通。常用白土無虫。勿赤勿黑勿臭勿穢。若求豐

①(爲)十有 ②(波羅蜜) ③(前) ④(五佛) ⑤(十二) ⑥(第一) ⑦(佛) ⑧(覺) ⑨(及) ⑩(樂) ⑪(住) ⑫(信) ⑬(衆) ⑭(明) ⑮(得) ⑯(證) ⑰(法) ⑱(波) ⑲(密) ⑳(不) ㉑(正) ㉒(虎) ㉓(呬) ㉔(下) ㉕(偈) ㉖(入) ㉗(復) ㉘(作)

觀頂王像。如上說像想皆有之。殿上想有七寶傘蓋。以衆寶網四布莊嚴。如是想觀縱廣百尺想成百尺。縱廣一里想成一里。縱一由旬。想一由旬。展轉乃至色究竟天。觀是行相心莫猶豫。隨逐諸境惑亂心

觀想大海呪曰

唵引婆路那地虎呬

誦七遍觀想大海清淨明徹。無有動渴顯現分明

當海心中觀想寶山。呪曰

唵阿者羅虎呬

誦七遍已。觀想寶山周圍廣闊。具足衆寶光飾顯現

大寶山蓮花呪曰

唵虎引迦上摩羅莎訶

誦七遍。觀想無量百千大葉七寶蓮花。聚衆臺莖光飾顯現

觀想寶殿呪曰

那莫薩嚩怛他訖修去南唵薩嚩吐去引薩嚩薩

薩嚩囉上伊摩呬二合伽訖那劍莎訶

誦七遍。觀想寶殿種種莊嚴光飾顯現

次誦本所持呪啓諸佛會。衆寶殿中想持香雲香花香食香水供獻佛會。則發願言。唯願

聖衆各以神力住受供養。乃待周畢

次誦一切頂王心呪一百八遍。結持東西南北四維上下

已次觀壇大界中。想香水海洛釋迦牟尼真報身佛。又當一時想浴一切佛身。及佛種族

菩薩呪神并呪神。想總浴已。又想種種。梅檀

塗香。一時塗飾一切佛身。及佛種族菩薩呪神等。又想種種奇妙綺綺金縷袈裟。頭冠瓔珞及諸衣服。一時披串一切佛身及佛種族菩薩呪神。想啓會坐。次。想持獻諸飲食。一時供養一切諸佛及佛種族菩薩神已。行者則此善。根。心口發露誠懺衆罪。迴向善提請佛轉大法輪。仁者當即。諦觀鼻端想心無惑。右手掐珠左手當胸結數珠印。追追誦呪。數課滿已。置以數珠淨潔合處。印呪護持重燒香。想諸花香如法供獻。則誦本呪解壇方界。合掌頂禮依方發遣。如是想法三十句。日。靜斷諸論每日三時。得見證地三摩地門

五頂王儀法祕密品第六

爾時釋迦牟尼世尊。復謂金剛密迹主言。此頂王呪成就法行。諸佛共說。爲得利益成就頂王。密迹過去現在一切如來說無差別。偈句教行皆悉空寂幽閑勝處。我略示說。於大名山聖所居處。或仙神窟或空室。室處獨林泉處。以斯等處一心善淨修行是法。諸不善法極淨消除。於善淨法生深入意。是二句法。覺延。能生善不善業。是故若食飲食。滋味辛甘酢淡勿欲貪饕。耽嗜過飲。若爲貪便不能持誦供養燒火。定心不生。是故呪者離斷貪愛。恒於初夜隨力轉讀大方廣佛花嚴經寶雲經餘大乘經。至中夜分。敷淨茅草。周四方結界結印呪。印護持身如師子王。頭南面東右脇枕手疊足而臥。是布瑟迦迦念誦時燒火食時臥法。若屬底迦念誦時燒火食時。頭東南方面東北右脇枕手疊足而

臥。若阿尼柁嚩迦念誦時燒火食時。頭西面南右脇枕手側疊足而臥。若睡夢。夢見上菩提樹。栴檀香樹。栴檀樹頭末羅樹。名證中品速成就相。若夢見乘白鶴孔雀金翅鳥等。名證上品速成就相。若有夢見上樓閣幢。蹈花臺上。或見手把筌篲。詣入僧衆。上塔乘船。名證下品速成就相。若有夢見。栴茶羅人猪狗駝驢死人等。若觸若近。是障不成。如是等相智者應知。若見那夜迦作諸障惱。持以粳米和烏麻油。日日三時一呪一燒各一千八遍。滿三七日則得夢見。本神現身教告語言。汝去某處。酥蜜相和。日夜三時一呪一燒各一千八遍。三日。則得夢見。那夜迦所有真法。汝去喫食所有真道汝當成辦。若教覺已加念神呪。願當爲現大丈夫相。勿爲我現天女狀相。亂我心境妄生貪著愚癡等心。又持護身覆復安睡。若持誦時。勿念過去種種。謬雜欲漏法。亦勿欲計未來衆事。諸餘法散動亂我心。惟一繫想入於呪文。一一句理。若心欲生觀身隨壞。若心瞋生惡心觀住。若心癡生十二緣觀。若心數緣顛倒生住。則心觀想呪神在頂。持以花香先前供養。結加趺坐如法念誦。若少不依是法。或則爲障礙。那夜迦破壞食噉。若有未曾入此輪王大種族壇場阿闍梨教授法者。自持斯法。則便當爲那夜迦如影逐身。障獻食獻香獻花飯食香水燒火。呪聲不令得到獻本呪神。此頂輪王若成就者。則常不爲姥賴欺吒迦。那夜迦王。作生障難。況

①想一像②當海心中③衆十(坐)④願二乘⑤病二病⑥(想)一⑦(佛)一⑧根二想⑨諸二諸⑩生十(金於感)⑪室二室⑫(衆處)十泉⑬莫二莫⑭(壯)一⑮大十(乘)⑯(上塔)一⑰(二蘇)⑱生十(金於感)⑲心二心⑳迦一

餘一切毘那夜迦。能障難耶。是故智者成就
呪法。當以難勝奢怒王呪。或以輪王僕從呪。
於持誦時燒火食時。將護其身。

若不依法一一護身。則難成就。當為諸惡天
龍藥叉羅刹惡。妬仙。類茶枳尼鬼畢舍遮鬼
餓鬼。處處隨逐伺求障礙破壞虛耗。是呪法
中莫以曼陀羅花引灑花過迦花等時。獻供
養。及諸佛頂供養法中。亦勿供養。應以惹底
花頭鉢羅花俱物頭花論底迦花。及餘種類
鬱勃名花。持此花等常以供養五頂輪王。若
有呪者於一二三度。精修此法不證悉地。倍
應勤懇精專修習。乃至七度。海河潭。上日
日三時。印砂佛塔隨力印修。并轉大乘諸。餘
經典。印是塔數滿三十萬。謂滅先。世十重
障業。隨即供養此一一塔。以塗末香諸妙花
香。佛前獻供養。於一一塔坐前誦呪一百
八遍。智者如是精法修持不成就者。謂宿障
重。又加日日印一肘塔一千已上。若五逆重
罪亦得銷滅。況餘宿障。如斯依法精勤修
治。但誦持呪亦得銷滅。何況印塔。

又法誦住江河岸側。持以蓮花。一呪一擲江
河水中。滿千萬箇。則得成向。何況倍加而不
成就。若不如是處修行法者。則不成辦。如
斯呪法。盡妙福人。使加印塔乃得成就。殖
福德人。但所依法誦持供養。則得成就。如是
成者勤誦持呪為根本。是故堅固精進清淨
求菩提者。畢定成就。未曾見呪在經自成。要
假精進。為於菩提師僧父母及苦衆生。勤功
修習合掌頂禮。依法誦呪消除障垢。乃得成

就。為大功德。劫初有情質直純善。福德高
勝隨作隨成。不等的今我釋迦牟尼如來。出
濁惡世得解脫時。及弟子等證解脫時。相續

動斷諸疑。同心。具足精進淨修福事。即得
成證若福德上依法修持速獲成就。若福德
妙。依法修持久乃成就。是最上呪若證成
就。則得高勝無等等故。譬如琉璃寶並蓮花
光寶。功力價值陪數不及無喻況。故。此

頂輪王呪力。不思議勇猛殊特行者。應當持
鉢乞食。若得飯餅。復淨淨擇分為三分。一
分奉獻佛神諸天。若食獻已。持施水陸一
切有情。一分施有外來乞者。若無乞者施及
禽獸。一分持以依法自食。若有作求安隱法

時。而北坐食。若有作求富饒法時而東坐食。
若有作求調伏法時。而南坐食。行者常起慈
心。念諸有情受衆苦者。誓當度脫。若大慈
獨若部波索迦持梵行者。若心慈悲獨行。持

法。則無障礙。是故智者樂欲安隱富饒速成
證者。應當定心恭敬合掌禮佛。塔淨治灑地。
持以牛糞和黃土泥。塗摩壇地。誦以一切頂
王心呪。或誦摧碎頂上呪。呪白芥子淨灰七

遍。布散七方結為方界持。以四極繫以線索。
呪之七遍四角圍釘。結方地界安布坐位。種
種供獻護身結印。請召供養誦呪燒火。自身

驗成。先初供養釋迦牟尼如來。次當供養明
頂王。次當次第供養一一頂王。次當供養觀
世音菩薩及所種族。次當供養金剛密迹主

菩薩及所種族。次當供養與願頂王及所種
族。如是供養一一次第。皆持香花前想供養

已。次當供獻世間天神。如斯供獻名三種族
供養法則。愚癡人無所曉解。種種誘毀
說一切呪者。說諸呪法盡是漫語。智者若

遇如是癡人。應自觀諸佛實說亦不虛施。但
精專至修供養法扇底迦法。布瑟置迦法。阿
毘柘嚩迦法。若布瑟置迦法念誦時燒火食
時。面東向一心加跏趺坐。呪後每加沙訶句

若扇底迦法作念誦時燒火食時。面北方定
心結加跏趺坐。亦每呪後加沙訶句
若阿毘柘嚩迦法。念誦作法燒火食時。面向
南瞋怒。左脚踏右腳側。上蹲坐。亦每呪後

加吽等句
若欲常作扇底迦法。以烏油麻和白芥子。作
火食法。若欲常作布瑟置迦法。亦以烏油麻
和白粳米。作火食法。若欲拔去佛法中刺。作

阿毘柘嚩迦法。以毒藥和檳榔伽里根。作火
食法
作布瑟置迦法。以明礬木阿輪迦木阿經那
木菩提木薩惹迦木。常然燒火。

扇底迦法。以尼勒陀木頭頭末羅木阿說他
木天門冬草等。常燒火
阿毘柘嚩迦法。以伏他羅木無樓木苦練木
迦囉囉囉木等常燒火

調伏他惡心令善。名阿毘柘嚩迦
調除災障一切寧靜故。名扇底迦
願得圓滿求者如意故。名布瑟置迦

如是等法於一切處呪者。善思依法修習。為
此教中得最上故。於欲時除此教法中。一切
災障故。應作如是。除斯法者更不應作。此

○將二障 ○ 妬一 ○ 類茶枳尼 ○ 上 ○ 一 ○ 餘 ○ 世二業 ○ 銷滅二成就 ○ 但二俱 ○ 不二未 ○ 四 ○
二 ○ 使二便 ○ 但二恒 ○ 障二罪 ○ 初 ○ 今二令 ○ 獨二得 ○ 阿二羅 ○ 特 ○ 一 ○
二正 ○ 此二斯 ○ 淨十(淨) ○ 本二分 ○ 一十(一) ○ 大十(慈) ○ 波二婆 ○ 主二王 ○ 詩 ○
二(諸) ○ 阿 ○ 火二入 ○ 油麻二麻油 ○ 燒二燈 ○ 如 ○ 一 ○

五頂王成就法品第七

摸。或以板畫匠人。時時洗浴清潔。著鮮淨衣。受八齋戒。當心。正中畫釋迦牟尼佛。坐師子座。結跏趺坐。具衆相好。頂放大光。示說法相。身有圓光。次佛右邊。畫觀世音菩薩。結跏趺坐。身黃白色。頭戴寶冠。冠中化佛。面日。瞋怒。一手把白拂。一手把數珠。又於肩間。摩畫一日。以天衣服種種。莊嚴坐蓮花座。次佛左邊。畫金剛密迹主菩薩。加跏趺坐。身青色。相。首戴寶冠。面日。瞋怒。一手把金剛杵。一手把白拂。坐寶蓮花。次座後。畫最勝明王金剛。畫大度底使者。畫可畏金剛。畫黃眼金剛。畫大笑金剛。畫大拳金剛。畫軍荼利金剛。是等金剛。各有大力。最勝調伏。皆執器仗。坐蓮花座。應以種種衣服瓔珞。皆妙飾莊嚴。次觀世音菩薩。後。畫馬頭觀世音王。畫意樂圓滿王。畫白衣觀世音菩薩。母。畫多羅菩薩。畫毘俱尼菩薩。畫吠路者那菩薩等。是菩薩等各各執持本所器仗。坐蓮花座。應以衆妙衣服瓔珞。皆妙莊嚴。次佛座下左邊。畫難勝大奮怒神。畫大字神。次佛座下右邊。畫佛眼神。畫相好神。是等四神。身皆金色。坐蓮花座。是變像名。如來身最勝輪王。大成就像。一切通用。皆畫成證。於時世尊。謂曼殊室利童子。汝往昔未證地時。誦以是呪。供養此像。像放大光照。此三界。上中衆生。意樂歡喜。曼殊室利。汝爲光照。昇證三地。得五神通。是故說像不可思議。大三摩地。是如來身故。我以此三摩地力。普大三界。爲諸有情。利益成就神通變化。示頂輪王身。如如意寶。

①即二則也 ②見二現也 ③發二受也 ④(出)十無也 ⑤交二安也 ⑥時二持也 ⑦(又)一也 ⑧(地)一也 ⑨(住)一也 ⑩[及衆一法]十六字一也 ⑪火法二大也 ⑫(及住衆難地皆勿住中) ⑬(若法念誦作求諸法悉不成就念誦法中燒火法) ⑭(天神真滿) ⑮(人飽食) ⑯(喜充) ⑰(適是故佛說一切念誦品法法) ⑱(十中) ⑲下二不也 ⑳(精)一也 ㉑(呪)十印也 ㉒誓二聲也 ㉓胎二倫也 ㉔(故)一也 ㉕(夜)一也 ㉖五二一也 ㉗本二是也 ㉘爲二謂也 ㉙保二計也 ㉚(得)一也 ㉛(床)一也 ㉜器二品也 ㉝(知)一也 ㉞(坐)一也 ㉟誦二語也 ㊱裏二環也 ㊲(人)時一也 ㊳(示)一也 ㊴(次)一也 ㊵(堅)一也 ㊶(結)十加也 ㊷手把二把手也 ㊸發二復也*

爾時世尊復告曼殊室利童子。汝善能。以大被甲。自善巧方便。安住有情。示濟有情。無量變化。現於佛身。菩薩身。緣覺身。聲聞身。等攝取衆生。說諸勝法。覺寤有情。爾時曼殊室利童子。合掌恭敬。白言。世尊。佛有幾名。現頂輪大。三摩地流此世界。於時世尊告曼殊室利童子。頂輪王名者。所謂印捺羅名。帝釋等。乃至三界六道有情類中。立差別名。隨類爲主。皆爲調伏。故隨類立法名。差別無量。皆爲成。熟衆生。故。世間無有一法。一名。一相。不是如來之所變立。曼殊室利童子。有一類人。知我不生不滅。眞如實際。實法法界。涅槃實智。無二無相。意生。儒童。作者。受者。知者。見者。作如是解。童子。此娑訶世界衆生。稱我爲大離欲。如來。佛。天人師。童子。我常。於此世間。成。熟衆生。示如是名。乃有五阿僧祇百千數名。一切聲聞。愚癡衆生。雖稱我名。亦不識我。如是異名。童子。我爲如是。成。熟一切有情。亦於諸經中。說是異名。童子。如是復有一類有情。知我。說。佛。沙等。世界中。無量稱異名。如來說法。如。如衆生。謂去來。如來。亦不去來。分別出現色相。童子。已不去來。無作分別。則能出現無量佛事。陀羅尼門。爾時世尊復告曼殊室利童子。若有修持。是頂王法者。應候吉時。白月。五日。八日。十三日。十四日。十五日。好星宿時。清潔洗浴。著新淨衣。若是俗人。受八齋戒。依法軌住。修造清淨。塗結壇場。布獻香花。燒設火食。當供養佛。觀世音菩薩。金剛密迹。首菩薩。摩訶婆羅神。及諸菩薩。一切聲聞。

辟支佛。諸天等。如斯供養。則得一切大威德。天大威。呪神。大明呪。神歡喜。觀視。此等諸天。雖復日日。如法供養。於此法部。不應禮拜。何以故。五頂王。呪力。不思議。是故呪者。亦不得往死喪家。初產家。不淨人家。旃荼羅家。詣往願宿。受他供養。亦不持。殘。臭。宿。食。供養。及自食。呪者。每三時。自誓。歸依佛法。大菩薩。僧。發菩提心。淨治三業。念佛。法。僧。戒。施。天。常於清旦。受八齋戒。不殺盜淫妄。諸飲酒。脂粉塗身。臥大床。不過中食。以眞如智。無作我之心。虔敬修習。則得成辦。爾時釋迦牟尼世尊。復告金剛密迹主。又有轉輪王像。於出世世間。一切呪像。最上。無等。准前。月。日。晝。者。端肅。具持十善。以細白疊。方量三肘。或復二肘。當中畫釋迦牟尼佛。具足衆相。身眞金色。示說法相。佩通身光。坐白蓮花。師子座上。頂上放光。於佛背後。畫七寶山。於佛座下。畫蓮花池。於佛右邊。畫呪者。貌。長。跪。瞻。佛。手。把香爐。密迹。此頂輪王像。一切佛說。謂當呪者。得大利益。略說是像。若有見者。隨喜供養。隨滅衆罪。得大功德。爲諸天龍。歡喜。瞻視。當定成就一切勇猛。頂王。呪力。得無數佛。種種歡讚。供養功德。是妙變像。無量無數。一切諸佛。常皆讚歎。若有信。願。晝夜精進。恭敬供養。則得罪障一時銷滅。身業清淨。成就頂王功德。智海。超過一切最勝殊特。爲諸天人。供養恭敬。無量讚歎。當證佛地。更無退轉。成此呪者。怒目。瞋。一切天龍八部鬼神。皆得惶怖。四散逃走。其天帝釋。見是人來。分座同坐。其諸天。亦皆分座。三界諸天。覓見是人來。傲。不起迎。送虔敬。則皆頭破如蘭香枝。若我於。億。俱。胝。大劫。讚說是呪。亦不能盡。成此呪者。是人名。證。最上。悉地。當爲住壽三十三天。中王命。常安住。不被死殃。壽。如。天。身。天。身。畢。已。變。身。如。佛。證。五。神通。乘此天界。以無量。天。前後。圍繞。往。諸。佛。刹。種種變化。導誘衆生。隨諸佛。刹。現。帝。釋。身。或現金剛身。或現大梵天身。或現伊。首。羅。天。身。或現童男童女身。入地獄。鬼。畜。生。趣。隨。現。諸。身。救。脫。衆。生。或。諸。山。林。城。邑。聚。落。爲。作。房。舍。種種衣食。供給。施。濟。常。作。依。怙。度。脫。衆。生。具五神通。行菩薩行。爲人中尊。

五佛頂三昧陀羅尼經卷第二

五佛頂三昧陀羅尼經卷第三

大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

五佛頂王密印品第八

爾時釋迦牟尼佛。告斯會衆。汝善男子等。應當受持我諸如來出現三摩地。無量無數大勇猛力。一切如來安住呪身。一切如來眞實種族。無量無邊未曾有法。無量威德。出生流布大印及呪。是中能生一切菩提。能破俱胝一切魔軍。能攝一切諸大菩薩大雄力者。能令一切可畏有情生大慈心。善男子。等我今略說一切辦事業大印。爾時金剛密迹主。合掌恭敬。白佛言。世尊。願垂說示一切如來流

①以二已 ②(身)一 ③熟二就 ④相二法 ⑤(實)一 ⑥智二離 ⑦(者受...作)八字一 ⑧(是)十於 ⑨(是)二款 ⑩(見)一 ⑪(來)一 ⑫(來)一 ⑬(來)一 ⑭(來)一 ⑮(來)一 ⑯(來)一 ⑰(來)一 ⑱(來)一 ⑲(來)一 ⑳(來)一 ㉑(來)一 ㉒(來)一 ㉓(來)一 ㉔(來)一 ㉕(來)一 ㉖(來)一 ㉗(來)一 ㉘(來)一 ㉙(來)一 ㉚(來)一 ㉛(來)一 ㉜(來)一 ㉝(來)一 ㉞(來)一 ㉟(來)一 ㊱(來)一 ㊲(來)一 ㊳(來)一 ㊴(來)一 ㊵(來)一 ㊶(來)一 ㊷(來)一 ㊸(來)一 ㊹(來)一 ㊺(來)一 ㊻(來)一 ㊼(來)一 ㊽(來)一 ㊾(來)一 ㊿(來)一

論說。義理。得彼照喜。亦能摧伏一切魑魅魍魎惡鬼神等。密述主若人持頂。輪王呪。一所祈法。二所祈法。不成證者。則以加。此大明呪王。齊等雙誦滿二十萬遍。決定成就頂輪王呪。最上悉地。若未經是一二作法。而雙誦者。則加損殃持呪者身。

次如來眉間印。呪之十八

准如來眼印。唯改二頭指。各當中指背上節。頭離中指節一分許。印呪曰

娜莫三曼多勃駄南唵囉二合虎吽二合

此如來眉間毫相印呪。是一切如來已所宣說。我今亦說。輪此印時。大自在天俱摩羅。大俟啊野天等皆不燒惱。何況諸小魑魅鬼神。而能惱耶。

次如來口印。呪之十九

准如來心印。唯改二大母指。並胛中。等屈頭節。去右頭指側二麥顆間。以印置於面門。是二大指背頭節。正當。唇間。印呪曰

娜莫三曼多勃駄南唵囉呬虎吽

是一印呪。有大焰炬。能速助辦一切事業。呪者若常。輪結斯印。當口間著誦此。口呪二三七遍。復誦頂輪王呪者。以印呪力。三界人天見聞語論。悉皆敬愛。是故此人應當和雅真軟法語。是人。當於百千俱胝劫不患口疾。是大自在天。思。努天。及諸天龍八部鬼神。聞此人語。悉皆敬伏。況餘諸小魑魅鬼神。難勝。奮怒王印。呪之二十

當以右膝著地。左腳屈膝踏地。作欲起向前。身勢仰面。努目。邪視左邊。當以右臂

及手指等。右邊向後。側臂邪緊念。努臂似向地勢。其五指散開。手掌似覆似側。次以左臂左邊向後。五指緊聚。努屈臂手向上。其五指似散。整勢微開。掌面向前。結是印時。發大忿聲。稱虎吽字三七聲者。隨所障罪。則皆破滅。欲界魔王及魔軍將悉皆摧碎。我昔初詣照連禪河沐浴身已。趣此菩提樹下。坐金剛座。是時當有無量百千俱胝魔衆。各持種種惡機。怒相。燒惱我時。難勝奮怒忽於我前。從地踊出示女狀相。願結斯印。摧諸魔衆。種種怖相。一時散滅。無能惱者。當是夜中欲明曉時。即證通無上正智。觀見世間一切沙門婆羅門。無有證者。摧魔印呪曰

娜莫三曼多勃駄南唵囉虎魯戰擊尼女里

摩陀倪莎詞

金剛密述。此難勝奮怒王呪。是我所說。若當呪者。遇大惡怖鬼等處。欲護身結界。遣修法者。則勤精進持。結此印誦以斯呪。趣修此法。則無障惱。速成就故。

次如來梨印。呪之二十一

端身結加趺坐。以左臂手仰掌。橫屈申正當。膝下。其四指相著直申。是大母指微屈直申。擗著頭指根側。次以右手大母指與頭指頭相捻。其中指無名指小指相著。並申微少似屈。是大母指頭指頭與右手小指頭相拄。是一法印。智者常。輪持結者。現於此生於當壽生。永不退失信進慧力。如來行力。得諸如來而加護念。印呪曰

娜莫三曼多勃駄南唵囉惹反

如者。曳摩訶鉢底

沒駄囉虎吽二合。泮吒頭惹以。備泮吒忙伽。泮泮吒莎詞。

沒駄囉虎吽二合。泮吒頭惹以。備泮吒忙伽。泮泮吒莎詞。

次如來臍印。呪之二十二

准如來臍印。唯改右手大母指頭指頭。去離左小指頭。一麥顆間。是一法印。亦名諸佛大力雄印。智者若常憶持。輪結并誦。則得銷除一日二日。瘧病。痿黃之病。腸頭痛病。及諸等病。又得一切災障自然殄滅。當壽福命安隱豐樂。印呪曰

娜莫三曼多勃駄南唵。紙置紙置莎詞

是一法印。能現如來種種色類。不可思議神通變化。誘引有情。

次如來甲印。呪之二十三

當以右手大母指。橫屈掌中。以頭指中指無名指小指。急握大指作拳。是一法印。名諸一切頂王心印。智者若常以印。印頂項左右肩膊及。印心上。得大威力。呪者精勤持修於法。若無斯印。則無莊飾。如形裸體。如國無主。如屋無人。如食無鹽。如池枯涸。如地空無叢林花草。如事火外道婆羅門。無法可依。如王乘車無控御者。呪者如是。雖復精勤。若無甲印。則為魔燒無所成効。印呪曰

娜莫三曼多勃駄南

唵部引入縛三合。囉虎

是一法呪。名如來金剛三摩地。常用護身。如王被甲。嚴加器械。則不怖畏。惡賊兵衆。如

①(義)一① ②(輪)一① ③此二斯 ④大二天 ⑤將二眉 ⑥有十(有) ⑦當於二於當 ⑧努二怒 ⑨況二呪 ⑩擗二擗 ⑪(發)一① ⑫(相)一① ⑬曉二我 ⑭摩二魔 ⑮迄二告 ⑯無二作 ⑰梨二梨 ⑱(通)一① ⑲(持)一① ⑳印十呪 ㉑心十(心) ㉒可二呪

此呪者亦復如是。每日三時量力量法如法勤修是甲印。則速成就無所怖故。

次如來髮髻印。呪之二十四

准前甲印唯改申中指直豎。以印安頂直豎印。呪曰

娜莫三曼多勃勒南阿去囉囉二合

是。一印呪名如來髮三摩地門。力能成作一切事業

次如來耳印。呪之二十五

准前甲印。唯改申頭指直豎。以印安耳門。與上耳輪齊印。呪曰

娜莫三曼多勃勒南阿去囉囉二合

是。一印呪名如來耳三摩地門。常結印呪耳。速當除滅一切耳病證天耳通

次如來牙印。呪之二十六

先以左手頭指中指無名指小指。急屈把拳。莫使露脚。又以大母指直申。押頭指正側上。其大母指。面上第一文。與頭指外背齊。以印置左牙。頤。右亦如是。印呪曰

娜莫三曼多勃勒南阿去囉囉二合

反囉二合虎許二合洋莎訶

是一印呪名如來牙印三摩地門。有大威力。誦以。斯呪結印。印牙。於當來世得。佛齒牙

如來。受記印。呪之二十七

以右臂當胸直平申。其頭指中指無名指小指急把拳。其大母指豎屈。頭去頭指側二分間。是一法呪過去一切如來。未來一切如來。現在一切如來。皆以此印而受記別。是故智者常結是印。與諸有情。受菩薩記。印呪曰

娜莫三曼多勃勒南阿去囉囉二合特囉二合

是一印呪。能成一切如來事業。以印呪力。生當得念力進力戒定固力福勝盡力。不爲一切諸惡鬼神而燒惱故

次如來膊印。呪之二十八

准前甲印。唯改臂直申向上。印呪曰

娜莫三曼多勃勒南阿去囉囉二合

是。一印呪名如來膊印三摩地門。具大神力。勇猛殊特成衆法故

次如來額印。呪之二十九

准前甲印。唯改屈臂以印拳面。印當心上。印呪曰

娜莫三曼多勃勒南阿去囉囉二合

是。一印呪名如來額印三摩地門

次如來幢印。呪之三十

先以右手大母指。橫押中指無名指小指。上。以頭指直申。橫壓。申臂直上。印呪曰

娜莫三曼多勃勒南阿去囉囉二合

是。一印呪名如來幢印三摩地門

次如來臥具印。呪之三十一

准前幢印。翻印手頭指當胸下指。印呪曰

娜莫三曼多勃勒南阿去囉囉二合

是。一印呪名如來臥具印三摩地門

准前幢印。改以印手捻頭頂上。印呪曰

娜莫三曼多勃勒南阿去囉囉二合

是。一印呪名如來頭印三摩地門

次如來肋印。呪之三十四

以右手無名指小指雙屈。柱大母指面。其頭指中指並著直豎。印呪曰

娜莫三曼多勃勒南阿去囉囉二合

是。一印呪名如來肋印三摩地門

次如來見印。呪之三十五

以右手中指屈。與大母指頭相拄。其頭指無名指小指。相並直上豎申。印呪曰

娜莫三曼多勃勒南阿去囉囉二合

是。一印呪名如來見諸法性三摩地門

次如來光焰印。呪之三十六

准前見印。唯改頭指無名指小指。向掌散開。微屈如月初生。印呪曰

娜莫三曼多勃勒南阿去囉囉二合

是。一印呪名如來光顯諸法故

次如來光照印。呪之三十七

以右手大母指。豎申。搏著頭指側。以頭指直豎。申其中小指。各申向掌。屈如月初生。又以無名指向掌。屈如鉤形。印呪曰

娜莫三曼多勃勒南阿去囉囉二合

法二

佛一

印牙於二

斯一

此二

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

二合

①[阿]—②③橫—漢④上、日月—同上⑤[錦]—⑥同—如⑦程—阻⑧未—未⑨押—押⑩(子)+我⑪依—
 同⑫夜—野⑬千—不⑭(勿)著於—⑮[日]—⑯*熱—勢⑰[剛]—⑱越—起⑲堅—伸⑳間—
 地㉑[示]落二切、一

次如來洛訖瑟彌吉祥印*呪之五十

以左右手腕合相著。其十指微開直豎。微屈伸頭。各相去一寸半間如開蓮華。印呪曰

娜莫三曼多勃駄南唵素上沒囉上歌彌三合羅訖瑟彌莎訶

是一印呪名如來吉祥印三摩地。能令持者得大財寶衆人敬讚

次如來般若波羅蜜印*呪之五十一

以二手合掌虛於掌內。如未開蓮華。朵。印呪曰

唵戊噠底塞蜜唵三合底瑟曳莎訶

金剛密迹主此一印呪。名如來般若波羅蜜印三摩地門。所有三世一切如來諸大菩薩

獨覺聲聞等。皆從此之般若波羅蜜印呪三摩地門生。成證阿耨多羅三藐三菩提地。是知此印呪有大威德。名主三世一切如來諸大菩薩。一切金剛獨覺聲聞母故

次如來大悲印*呪之五十二

准前般若印。唯改屈二大母指入掌中。印呪曰

唵怛囉嚩訶 唵虎昨三合泮莎訶

是一印呪名如來大悲印三摩地門

次如來膝印*呪之五十三

以二手合掌。各以小指右押左屈入掌中。印呪曰

印呪曰

阿多嚩多嚩嚩多嚩故佐囉暮乞使合。捉莎訶

是一印呪名如來腳蹠三摩地門

次如來脚印*呪之五十五

以二手合掌。各以中指右押左屈入掌中。印呪曰

唵拔佐囉商矩羅部使抵娜囉入嚩囉虎許莎訶

爾時世尊諸金剛密迹。此等印呪從一切如來大丈夫相莊嚴身分支節所生。汝善男子

如來有無量俱胝百千印。是一印各有無量僕從印故。當後世時少福有情成此呪王。我今但爲當後世時。成此呪者得大利益。略說斯呪。密迹汝當誦誦依法受持。如此印呪

爲當來世一切有情分別解釋。頂王印呪功勳力故。若有善男子善女人。樂成此大頂王者。應當清淨恒誦此呪恒結此印。是人則得無量百千稱歎功德。銷滅一切黑闇垢障。爲諸如來大菩薩等歡喜憐愍。於所生處得宿命智。身心相智皆得圓滿。無諸天病。能與一切有情作大光明。能於惡界度脫有情。得大辯智具大精進。光明威德眷屬圓滿。洞解世間一切善巧。亦能治救一切有情煩擾癡病。常得十方一切如來加被護念。護諸菩薩身。若當有人日日常持此等印呪。稱己之名。則當不爲一切惡耶夜迦逼迫煩惱。一切罪障自然殄滅。於現身成此頂輪王者。則當來世速得證佛無上正等菩提三摩地故。金剛密迹此等印呪。皆是一切如來種族真實印

呪故。我今釋迦牟尼如來。爲令成就頂輪王者。說示印呪故

五佛頂三昧陀羅尼經卷第三

五佛頂三昧陀羅尼經卷第四

大唐天竺三藏善提流志奉 詔譯

五佛頂王修證悉地品第九

爾時釋迦牟尼世尊。於是之時爲未來世一切有情。復觀大眾。謂金剛密迹首言。於當來世。多有下劣精進頑愚有情。心耽渾垢下行下見。不能成就無上大法。若有淨信純直有情。愛樂呪法發菩提心。行常。直正具精進者。密迹我爲此人。略說此頂輪王無量殊勝功德威力。是諸如來大菩薩等所讚導處。亦是無量佛三摩地門所出生處。能令超過一切魔界。示大如來色身。摧破一切惡天龍藥叉羅刹諸惡法。心伏恭敬。所有諸佛菩薩金剛諸天呪法。悉攝此中。我於無量百千俱胝劫。說此呪亦不能盡。是頂王呪。過去一切如來爲彼有情已教說。示我亦曾於過去無量百千佛所。親聽受得此頂王法。是今得爲釋衆中尊。亦爲今當說是呪法。金剛密迹若有人。精持憶念此頂王呪。則除無量八難怖畏。破諸魔軍滅諸重罪。前所說像隨畫一像。以白檀香泥摩飾壇場。日日三時依法澡浴著新淨衣。三時供養。三時誦呪。輪結印等誦頂王呪。滿二百萬。乃候三月白月一日。

①未二來 ②朵二摩 ③如二同 ④主二於 ⑤一切金剛 ⑥十(十) ⑦(是)門十三字一 ⑧(世)一 ⑨是十 (是) ⑩病二疾 ⑪誦二發 ⑫(道)一 ⑬(五佛)四十二字一 ⑭(佛)十頂 ⑮九(四)細註 ⑯直二真 ⑰(所)一 ⑱(時)一 ⑲輪二餘

採持惹底延花當畫像上繫為傘蓋。正於像前莊嚴三時壇。摩以白檀香泥塗摩頂面。乃復持以種種塗香末香燒香蘇燈香水飲食花等。壇上布列如法獻供。舉月一日誦頂王咒。

佛眼咒。三時各誦一千八百遍至十五日。繞壇四面加然蘇燈一千八盞。結金剛座。調誦咒。至後夜忽於空中聞雷聲。像現三相。一花蓋動。二畫像上放大光明。三像自動。觀斯相已。心所願求皆得圓滿。若依法精勤誦滿

一俱胝數。名下承事供養於佛。若常依法誦二俱胝。名中承事供養佛。滿三俱胝。名上承事供養於佛。證大自在菩薩。地住。作法無礙力。能調伏一切天龍八部鬼神。若樂調伏

天龍神者。誦之四遍則各敬伏隨咒者意。若欲證大菩薩地。當詣海。沙渾上或江河岸沙渾上。誦咒印塔塔長一肘一咒印一塔。隨

一塔前置花。香水燒香。誦咒滿七俱胝。於最後塔放大光明入咒者身。於斯之時三千大千一切釋梵天。他化自在天樂變化天廣

果天淨居天。色究竟天及諸天等并種族天。各住於空雨雲香花種種歌讚。及諸龍神藥

又羅刹一切鬼神。亦皆會湊散花供養而讚歎之。所有寒水地獄有情皆得溫適。所有猛

火地獄有情皆得涼適。是時咒者得大威德。身證神通為天中天。身金色相如盛年者。證

大智慧於空自在。以諸天等前後圍繞。騰空自在。其所同伴見作法者。皆得隨從為天

仙王。以無量百千咒仙前後圍繞。諸諸佛利隨心皆至。或處天帝釋宮分座同坐。身貌威

光精進智慧。一切天人無有足者。及證菩薩方便善巧。甚深智慧調伏有情。復增壽命無量數劫。見諸如來出現成道。是時如來重說伽他

彼不思議天人敬 斷諸貪垢邪見輪身及智慧大精進 當獲神通利有情成就輪王證佛地 得壽天中法勝尊

金剛密述此成就法。昔寶髻佛為凡夫時。修持是頂輪王。此成就法金剛幢佛光明自在

王佛。如是無量佛等一一修持。此成就法復有觀世音菩薩不動處菩薩。曼殊室利菩薩

普賢菩薩。如是無量大菩薩等。皆凡夫時修持此法獲得菩提。密迹如汝往昔因地。遇金

剛幢如來法欲滅。憐愍有情難作。能作修成。佛眼大明咒故。若當來世者亦復如汝。堅固

情進發菩提心。憐愍有情修此頂王。則得成就。復別修法。應當對觀頂輪王像前。誦滿百

萬遍。乃於白月十五日。加浴清淨著鮮淨衣。一日一夜不食不語。持以白芥子和水。咒

一千八百遍像前散灑。周遍八方結為境界。以諸飲食香水花。香布置供養。壇上四面懸

諸幡蓋。持好雄黃置一蓮葉上置壇中心。面東趺坐。咒是雄黃令現三相。若得煖相即能

輪。時則誦頂王一千八百遍。如是作法至十五日。加復精潔一日一夜不食不語。持以新淨

僧伽梨衣。或以錫杖故以鉢盂。咒一千八百遍置於壇內。復以種種飲食花香布設供養。

周動結界擁護於身。面東趺坐調誦咒。咒僧伽梨衣令現火焰。咒者觀已披著身上。即

證咒仙騰往佛刹。能現衆身壽命一劫。又法佛神通月。詣河岸砂渾處。印一肘佛塔

滿十萬數。至十四日如法護身。復於像前廣設供養。坐茅草席右手持一新淨之劍。誦頂

王咒。乃令空中出衆語讚。其頂王像上放大光照咒者身。於空中無量天樂不鼓自鳴。

時阿修羅女及諸咒仙咒仙種族。亦皆集會無量讚歎。是時咒者即證身通為咒仙王。著

諸天服騰往自在。遊戲佛土壽命大劫。又法詣山高勝頂上。嚴飾壇界置像。面東結印護

身。持以諸藥種種果子。喫為齋食勿飲食。誦頂王咒三七遍。乃當持以屍陀林。鐵鑄為輪

輻相具足。其作輪匠六根端正。教鑄治已將一善伴詣阿修羅窟。於窟門前懸像結壇。以

①[持]一②* ③[三時各誦]一④ ⑤[誦]一⑥* ⑦[地住]二⑧[住地] ⑨[若]二⑩[誦] ⑪[沙]二⑫[誦] ⑬[香]一⑭* ⑮[身]一⑯ ⑰[從]二⑱ ⑲[重]二⑳ ㉑[過]二㉒[時] ㉓[減]十② ㉔[情]二③ ㉕[著]二④ ㉖[著]二⑤ ㉗[四]一⑥ ㉘[神]一⑦ ㉙[故]二⑧

①[持]一②* ③[三時各誦]一④ ⑤[誦]一⑥* ⑦[地住]二⑧[住地] ⑨[若]二⑩[誦] ⑪[沙]二⑫[誦] ⑬[香]一⑭* ⑮[身]一⑯ ⑰[從]二⑱ ⑲[重]二⑳ ㉑[過]二㉒[時] ㉓[減]十② ㉔[情]二③ ㉕[著]二④ ㉖[著]二⑤ ㉗[四]一⑥ ㉘[神]一⑦ ㉙[故]二⑧ ㉚[八]一⑨ ㉛[復]二⑩ ㉜[披]二⑪[身上]一⑫ ㉝[來]一⑬ ㉞[咒仙]一⑭ ㉟[直]二⑮ ㊱[等]二⑯ ㊲[第]二⑰及

頌哩阿迦舍默觀陀睹囉企哩薩婆但恒
要多利耶三合失囉三合伐迦囉伽囉步瓶
微物爾夜三合利耶三合末囉阿磨但恒
但他婆帝微濕縛三合晉底也三合變囉
囉三合謎那冒囉婆伐底耶三合跋囉囉帝
囉迦又變囉薩婆訥師觀波捺囉三合袍
耶蘇曳三合西比也三合莎訶

爾時如來說是呪時。大千界大地諸魔宮殿。
一時皆大六反震動。是時如來告金剛密迹。
此呪是我所說。稱讚七佛十力功德。為令利
益諸有。有情受持成就頂輪王呪及諸呪者。
令淨如法書寫佩帶頸項上。則速成證。呪
神置前圍繞護念。若有往詣淨不淨處。應先
誦是難勝王心呪三遍。則常不為一切天魔
魔人等而作障礙。若一切諸惡鬼神不伏違
逆難勝王心呪者。則不得入毘沙門城。背叛
一切金剛種族。及自種族亦相背叛。密迹此
明王。心呪有大威德。能成護衛一切事業諸
佛菩薩悉皆隨喜

爾時世尊又告密迹。我為一切慈獨慈獨尼
信男信女等。所持成就此不思議頂王印呪
說行三昧耶門。應各依所清淨。持戒。發善
提心請阿闍梨。入受法壇如呪法行。善根具
足。依善知識計思正念。善巧方便觀知法界
如虛空性。入深般若波羅蜜多。無二別心不
放逸。不妄語常不卒暴。嗔我慢相嘲相
誑說有情。依持三世諸佛菩薩境界法行。
善了分別隨喜修學。不惜軀命遠離人間。住
阿蘭若每日三時。發善提心歸佛法僧。誦善

薩戒如所聽習。思惟法義修四攝法。塗掃佛
塔摩壇供養。發精進心口唯一。應當謙下
恭敬和上阿闍梨同學。憐愍有情了達密義。樂
恒精進濟度有情住於佛住。如是相應則得
成就。又告密迹。若有證成頂輪王者。於當來
世身金色相。光明過百千日。映蔽衆相皆
不現之。證成頂王呪法者。衆生見者皆大歡
喜。如如意樹所樂圓滿。復次密迹若有菩薩。
證此頂王法。心樂變化天諸美食。施雨地獄一
切有情。則皆圓滿。修此法者。十地菩薩亦不
能障。密迹此一字王。於諸呪中而最爲上。

若成就者菩薩萬行悉皆圓滿。所有十重
一切罪垢。地獄之報悉皆銷滅。獲諸神通。一
剎那中即遍遊往十方國土。及阿迦尼吒天。
行菩薩行得一切佛一切菩薩獨覺聲聞諸天
歡喜讚歎。若欲遊往無邊世界導化衆生。隨
彼言音說諸妙法。亦皆圓滿。乃至遊往無量
無數種種世界。隨所世界現種種身。皆得色
相言詞巧妙。於是如來復說偈言

成就輪王秘密者 相好超特那羅天
諸明仙中大威德 各手執劍若青蓮
相闍紛騰如雲轉 勇奔威光蔽日月
若有受持頂輪法 如是難調皆調伏
爾時世尊又告金剛密迹主。我復爲當來一
切呪者。略說三種悉地成就處。所謂上中下。
如是三三地各復有三。或有淨不淨處。智者善
知。上謂天上三勝處。中謂大河海岸岸山
中。下謂大泉池有蓮華處。多花果林處屍陀
林處。如是處一切法皆同。言不淨處。一惡國

王處。二賊難多處。三惡同伴飢饉等處。皆不
同住。修治作法復有三時不可作法。謂極熱
時。暴雨時。極寒時。又有三時修治。善分別
知。從五更時至日辰時。從日午至日未時。從
西至亥時。如是時中大作念誦法皆得圓滿。
密迹復有三密法善分別知。若不解知所念
誦法則不成驗。於三昧摩法中。阿毘遮鹽迦
法不應作。何以故。譬如毒藥瓶不應盛乳。若
盛乳者乳皆隨毒。是故善知餘應作之。以骨
露草蘇鬱頭摩羅木。或楓香木或柏木鬱金
香等。日日三時火供養作補瑟祇迦。成種種
諸法。又以烏麻蜜蘇白芥子波羅奢木等火
供養。亦得成就三種法故。爾時世尊復誦金
剛密迹言。是法王中又有成印。能成頂輪眞
言王佛眼眞言等。無量威德無量種事。爲利
衆生重說眞言法。一印之中生於無量。又別
通用印等。皆能成就無量事故

頂王根本印
以左右二頭指二無名指二小指。右押左相
又入掌中作拳。其二大指指並雙屈頭入掌
中。其二中指直豎合頭相拄。是一法印作
成。於頂上破一切佛頂從心心通諸佛頂成
就法用。若諸一切惡天龍神。藥叉羅刹阿修
羅迦樓羅緊那羅摩呼羅伽毘那夜迦。見輪
是印悉皆怖走。一切輪王心印呪曰
那莫三漫多勃駄南嚩訶三合吽卓三合嚩訶吽
阿瑟訶

是一印呪具大威德。若誦輪印得大安樂。獨
衆苦。故國人安寧亦能成辦一切事故

①步二多 ②二合 ③一 ④拍二羅 ⑤背二位 ⑥心十(心) ⑦(持)一 ⑧不一坎 ⑨狀二斯 ⑩一教 ⑪(王)十法 ⑫眞二集
⑬若十(不) ⑭萬二果 ⑮於是如來二如是 ⑯(悉)十地 ⑰(上)一 ⑱同住二住同 ⑲午十(時) ⑳眞二集
㉑[量]一 ㉒(二)一 ㉓說二說 ㉔嚩二合二二合嚩 ㉕[默莎阿]一

頂上請喚印之二

准前根本印。唯以二中指頭。下上微微來去。是一法印。召一切佛菩薩等。及諸呪神。是一印。呪已如上說。是亦通供養。燒香散花。燒香處用。

請喚火天印之三

准前根本印。唯改屈二中指如半環勢。頭勿相著。是一法印。請喚火王而供養之。若獻供畢。發送火天時。則却直伸伸中指頭。供養印。呪已如上所說。

頂上摧碎印之四

准前根本印。唯改屈。右中指頭。挂左中指上第一節文。其左中指直豎伸之。結是印。護身。以印。印五處。結界右轉解界左轉。地界挂地上界上挂。是一法印。亦名淨地印。力能成就一切諸事。結界護身淨治地用。灌頂時用。是一印。呪已如上說。

頂上唯瞻護迦印之五

准前根本印。唯改屈左中指頭。挂右中指上第一節文。其右中指直豎伸之。是一法印。亦名頂王心印。力亦能調伏障礙。毘那夜迦諸惡鬼神。常輪是印。推諸障用。灌頂時用。沐浴時用。皆無障礙。是一印。法亦如上說。

難勝憤怒王印之六

准前根本印。唯改屈二中指頭。右押左。各壓押左右指背岐間。是一印。呪亦如上說。密迹此名略說一印生。差別印隨衆法用。若廣說如是流布呪者。教行則有無量不假廣說。何以故。我於餘部已廣分別。說五頂輪王成。

就呪共成佛眼呪法。以是法門故得解脫。若以楓香木齊截然火。持以烏麻和酥乳等。日日以三時燒之供養。則得呪神歡喜。護守與三悉地。悉地者。是一切佛佛子說。謂利衆生。隨精進力世間安樂。是知呪者。謂斷諸疑。網動發修趣。是故密迹汝當諦聽。若欲一切成就呪法。應起正見慈悲一切。偏功印塔則速成就。證地不難。現世資糧福善圓滿。當所生處常受福樂。密迹此呪王是所過去無量無數一切如來。皆得是頂王法門心地。我亦證成是頂王法心。爾時世尊重以佛眼。觀察無量無邊一切佛刹。誥金剛密迹主言。我於餘諸三部所說。律法及成就法印呪等。任皆取用。以彼呪力能除障礙。一切臭穢殘宿食皆不應食。若食者不證悉地。如是等法略說少爾。若我住劫廣演說不可盡。若人得此頂輪法門受持供養。從此生際乃至菩提。更不退轉。應知是人早已故往積集資糧。菩提善根。由此因緣。今令得頂輪王法具足圓滿。是時如來說是經時。金剛密迹主諸大菩薩。必獨慈獨尼。諸天龍藥叉羅刹乾闥婆。乃至一切世間有情等。聞佛說經皆大歡喜。信受奉行。

五佛頂三昧陀羅尼經卷第四

按開元錄云。一字佛頂輪王經五卷。亦云五佛頂或六卷。則此四卷本與彼五卷頂輪王經。只是一經而分卷有異耳。又按目錄及音義丹本經。皆云五卷無四卷者。則

此四卷經宜在削去。然尋其文相。非唯廣略不同。往往互有不可取捨處。今依鄉本雙存。

No. 953

一字寄特佛頂經卷上

開府儀同三司特進試鴻臚卿
肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
諡大監正號大廣智大興善
寺三藏沙門不空奉 詔譯
現威德品第一

如是我聞。一時婆伽梵住三十三天。以如來加持無量福出生普遍光樓閣。大福俱抵莊嚴。大福佛資糧。普遍無量稱讚。無數功德衆。無量金剛。堅固不壞處。清淨佛世界莊嚴。一切摩尼寶王。莊飾開敷莊嚴圓淨。於智愛樂。無垢光明熾盛摩尼寶。善莊嚴。乃至世界。三摩地圓清淨。一切法理趣說清淨。無量色廣博摩尼寶。海間錯。示現於無盡如來三摩地。清淨無盡摩尼寶王。變化間錯花。旋流摩尼樹枝。莊嚴。善巧方便示現佛智。一切花香摩尼寶光明交絡。普遍熾盛。佛加持所現遊戲神通普遍光。於大樓閣一切摩尼廣博旋轉。十方所觀察。吠瑠璃等種種寶莊嚴。無量寶王階道交絡。圍遶種種摩尼真珠垂作。端嚴堅蓋幢幡。珠網

◎召二名◎ ◎[及]一◎ ◎右二二◎ ◎之結二定錄◎ ◎[印]一◎ ◎[中]一◎ ◎案二堅◎ ◎茂二又◎ ◎[別]一◎ ◎然二德◎
◎[以]一◎ ◎護守二守護◎ ◎三二二◎ ◎[所]一◎ ◎得十(呪)◎ ◎住二位◎ ◎王法二法王◎ ◎[金剛]一◎ ◎上十(一)◎
◎而二受奉◎ ◎摩本◎ ◎三十帖策子第六帖◎ ◎黃髮順淨嚴等加筆本◎ ◎寄特二寄特◎ ◎[卷上]一◎ ◎[上]一◎ ◎
◎註◎ ◎[開府儀同三司]一◎ ◎[唐]十時◎ ◎[肅國]大廣智◎ ◎二十一字一◎ ◎[大興善寺]一◎ ◎
◎門十(大廣智)◎ ◎[世]一◎ ◎[法]一◎ ◎[廣]十摩◎ ◎海二淨◎ ◎[尼]一◎ ◎加二加◎ ◎所二諸◎ ◎
◎二從◎ ◎增二流◎ ◎王十(具)◎ ◎[圖]一◎ ◎垂二衆◎ ◎整二蓋整◎ ◎[幢]一◎ ◎精二座◎

寶網覆以寶。張龍堅旛檀塗飾。自在王。鋼飾。摩尼寶網。彌覆。龍勝建立地。微嚴智普遍光明。摩尼寶柱。寶網交絡。師子藥摩尼寶王。婆羅樹。彌覆。師子幢勝摩尼寶門。利。窓妙莊嚴。相映不壞。曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊沙花。摩訶曼殊沙花。盧遮。花摩訶盧遮花。輪花大輪。花。蘇摩那花。鉢師迦花。多羅那花。末羅花。毘達羅花。蘇件地花。陀弩色迦利花。天蘇摩那花。烏波羅花。蓮花俱勿頭花。白蓮花。大花以散。坐。無染智嚴藏師子座。妙清淨慧。無二現行。說無相法。住佛。得一切佛平等。無礙通達不退轉法。無著境界。不思議清淨。得三世平等遍一切世界身。無能觀頂相。於一切法無礙智。成就一切行慧。無惑覺智。無分別身。無二慧住最勝。到彼岸。如來無壞智解脫智。究竟證得平等無中邊。盡虛空遍法界。無功用智。獲得一切佛事。未來際一切無數劫。轉不退輪加持。往菩提場摧魔。證正等覺轉法輪。現無著智嚴藏。一切相圓備。所加無壞無依。善能顯現廣於十方。一切世界。住兜率天宮。現沒生出家。苦行加。行。往菩提場摧魔。現證菩提轉法輪。般涅槃住法隱法。與四萬比丘八萬四千菩薩。皆從十方世界來集。皆住一生補處。得灌頂位。出生。無量三摩地。解脫。住金剛最勝三摩地。得蓮花最勝三摩地。及得金剛喻三摩地。遊戲幢勝嚴具。一切佛法皆得現前。住功德藏莊嚴三摩地。善趣菩提場安住。入佛境界。得說無盡陀羅尼莊嚴。

一切魔境界最勝色相。得無盡句說不空劫受記。能摧他教惡業。建立名稱十方稱讚。出生無量檀戒忍進禪慧方便。一切佛讚歎稱揚。無數那由多百千俱祇劫。圓滿作業。遠離甚深難測緣生法。入顯邊常斷見。能施一切有情煩惱病。遍知隨應法藥。善淨清淨。淨端嚴無垢意樂。以勇猛堅固金剛不壞慈善。於一切有情能攝受。教以平等慧。無量功德智盡虛空際。住十力陀羅尼。辯才理趣。所謂觀自在菩薩摩訶薩。常觀自在菩薩。得大勢菩薩。勝慧菩薩。金剛慧菩薩。師子慧菩薩。師子勇健步菩薩。金剛勇健步菩薩。金剛將菩薩。金剛幢菩薩。無動步勇健菩薩。清淨眼菩薩。三世步勇健菩薩。蓮花嚴菩薩。蓮花眼菩薩。寶嚴菩薩。金剛手菩薩。虛空無垢菩薩。妙臂菩薩。妙慧菩薩。大慧菩薩。寶藏菩薩。寶幢菩薩。寶印手菩薩。嚴王影像菩薩。功德王影像菩薩。嚴王菩薩。電光莊嚴菩薩。虛空康藏菩薩。摧疑惑菩薩。雲音菩薩。清淨慧菩薩。雷音菩薩。曼殊室利童子菩薩。及慈氏菩薩。為上首。與一切賢劫菩薩摩訶薩俱。復有妙界分天子。勝魔天子。功德嚴天子。勝天子。寂調自在天子。勝慧天子。善思惟天子。如是等大威德天子。與二萬天子俱。皆發菩提心。種植善根。復有四天王。衆天。天帝釋。商主天。摩醯首羅天。梵王。婆訶世界主。魔天子。復有大聲聞衆。所謂舍利子。大目犍連。迦旃延子。富樓那。寶頭盧。驢梵波提。尊宿塔婆象。迦葉波。大迦

葉波。伽耶迦葉波。羅睺羅。如是等為上首。復有五千大藥叉將。所謂滿賢藥叉將。珠寶藥叉將。寶上婆羅水帝藥叉將。那伽羅藥叉將。般志迦藥叉將。并詞哩底母五百子。以為眷屬。一切山及大河王。金翅為上首。有無量百千迦樓羅王。及與樹緊那羅王。有無量緊那羅以為眷屬。及與群生主那羅延天。伊舍那鬼主。無量百千眷屬。及與婆蘇。青龍王。蓮花龍王。大蓮花龍王。婆伽羅龍王。為上首。無量百千龍王。以為眷屬。及餘天龍藥叉迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人。非人等俱。爾時世尊與無量百千衆前後圍遶。說如來頂真言行發起。坐大嚴師子座。吼如師子。光耀如日照。曜如月。遍照如帝釋熾盛如炬。光如梵王高踊如須彌。大於海佛頂真言行次第而說。爾時世尊告菩薩等言。善男子。有一切如來一切三摩地最勝三摩地王。由住此三摩地。一字輪王佛頂。汝當諦聽。善聽。極善聽。感

寶網一。張龍二。堅旛三。檀塗四。自在五。鋼飾六。摩尼七。寶網八。彌覆九。龍勝十。建立十一。微嚴十二。智普十三。遍光明十四。摩尼十五。寶柱十六。寶網十七。交絡十八。師子十九。藥摩尼二十。寶王二十一。婆羅二十二。樹彌二十三。覆師二十四。子幢二十五。勝摩尼二十六。寶門二十七。利窓二十八。妙莊二十九。嚴相三十。映不三十一。壞曼三十二。陀羅三十三。花摩三十四。訶曼三十五。殊沙三十六。花摩三十七。訶曼三十八。殊沙三十九。盧遮四十。花摩四十一。訶曼四十二。殊沙四十三。輪花四十四。大輪四十五。花蘇四十六。摩那四十七。鉢師四十八。迦花四十九。多羅五十。那花五十一。末羅五十二。花毘五十三。達羅五十四。花蘇五十五。件地五十六。陀弩五十七。色迦五十八。利花五十九。天蘇六十。摩那六十一。花烏六十。波羅六十三。花蓮六十四。花俱六十五。勿頭六十六。花白六十七。蓮花六十八。大花六十九。以散七十。坐無七十一。染智七十二。嚴藏七十三。師子七十四。座妙七十五。清淨七十六。慧無七十七。二現七十八。行說七十九。無相八十。法住八十一。佛得八十二。一切八十三。佛平八十四。等無八十五。礙通八十六。達不八十七。退轉八十八。法無八十九。著境九十。界不九十一。思議九十二。清淨九十三。得三九十四。世平九五。等遍九十六。一切九十七。世界九十八。身無九十九。能觀一百。頂相一百一。於一一百二。切法一百三。無礙一百四。智成一百五。就一一百六。切行一百七。慧無一百八。惑覺一百九。智無二百。分別二百一。身無二百二。二慧二百三。住最二百四。勝到二百五。彼岸二百六。如來二百七。無壞二百八。智解二百九。脫智三百。究竟三百一。證得三百二。平等三百三。無中三百四。邊盡三百五。虛空三百六。遍法三百七。界無三百八。功用三百九。智獲三百一十。得一切三百一十一。佛事三百一十二。未來三百一十三。際一三百一十四。切無三百一十五。數劫三百一十六。轉不三百一十七。退輪三百一十八。加持三百一十九。往菩三百二十。提場三百二十一。摧魔三百二十二。證正三百二十三。等覺三百二十四。轉法三百二十五。輪現三百二十六。無著三百二十七。智嚴三百二十八。藏一三百二十九。切相三百三十。圓備三百三十一。所加三百三十二。無壞三百三十三。無依三百三十四。善能三百三十五。顯現三百三十六。廣於三百三十七。十方三百三十八。一世界三百三十九。住兜三百四十。率天三百四十一。宮現三百四十二。沒生三百四十三。出家三百四十四。苦行三百四十五。加行三百四十六。往菩三百四十七。提場三百四十八。摧魔三百四十九。證菩三百五十。提轉三百五十一。法輪三百五十二。般涅三百五十三。槃住三百五十四。法隱三百五十五。法與三百五十六。四萬三百五十七。比丘三百五十八。八萬三百五十九。四千三百六十。菩薩三百六十一。皆從三百六十二。十方三百六十三。世界三百六十四。來集三百六十五。皆住三百六十六。一生三百六十七。補處三百六十八。得灌三百六十九。頂位三百七十。出生三百七十一。無量三百七十二。三摩三百七十三。地解三百七十四。脫住三百七十五。金剛三百七十六。最勝三百七十七。三摩三百七十八。地得三百七十九。蓮花三百八十。最勝三百八十一。三摩三百八十二。地及三百八十三。得金三百八十四。剛喻三百八十五。三摩三百八十六。地遊三百八十七。戲幢三百八十八。勝嚴三百八十九。具一三百九十。切佛三百九十一。法皆三百九十二。得現三百九十三。前住三百九十四。功德三百九十五。藏莊三百九十六。嚴三三百九十七。摩地三百九十八。善趣三百九十九。菩三三百一。提場三百一。安住三百一。入佛三百一。境界三百一。得說三百一。無盡三百一。陀羅三百一。尼莊三百一。嚴

勝一切如。來加持三摩地爲真實。一切三摩地上。上等同如來最勝三摩地。令一切菩薩生奇特三摩地。顯示一切如來。令諸菩薩不能思惟校量。善男子我略說如來自住此真言形。善男子我於中說一切印。加持大輪王廣大印相。

並兩脚立。以左脚大指。壓右脚大指。二手從右膝左右旋轉。如金剛舞漸上至乳。又於兩

頰旋轉。至頂上。結根本印。即住尾捨伏立。

● 纒繩梵天俱魔天 帝釋摩醯首羅天

● 那羅延天及大眾 龍藥叉衆及脩羅

● 羅刹里那夜迦等 一切隨族及鬼衆

迷亂悶絕生恐怖 所有住者。天。羅刹

住於地下鬼神類 纒結此印皆馳散

行者應起悲。慈心 息災念誦除苦惱

誦心真言結心印 淨心彼等得安樂

如是金剛手。印有二種。所謂共不共。此是不共印。我今大說共印

平脚立。舉右脚如舞勢旋轉。結根本印。安於頂上。此名寄印。於天魔障難處應用。纒結

此印。一切諸魔十方馳散。金剛手此名共印。

● 夫結印。依佛法五支成身。一。想。二。自。三。字。四。輪。五。七。點。六。光明。七。結。八。可。九。暗。十。左。手。右。手。七。點。六。光明。七。結。八。可。九。暗。十。左。手。右。手。

時。右手持輪。左右阿彌陀。結印。二。合。三。修。四。理。五。茶。六。接。步。七。點。六。光明。七。結。八。可。九。暗。十。左。手。右。手。

於頂。即思十二輪金輪隨處所在方面。結印。結印安

於頂。以印向之而轉。後應起慈心作息災法。誦佛母

真言。或誦心真言。息災護摩。或作彼形。用牛乳誦

佛母真言。以灌注之。令其安樂。不然。是爲作障

不能修最勝成就。是故爲彼有情住大乘者。說作業易方便。世尊由如來。加持力故。於五濁末時。由此大明王。以少方便治一切毒。佛告執金剛。即前根本印。二風。堅合如針。以發動毒。

即前印以二蓋相拄。向下屈搖動。召迷悶毒。然開二蓋便成發遣毒令散。

即前根本印。開。二勝是令語印。

● 即前根本印。並堅二輪不著蓋頂。令阿尼

捨。互搖動令倒。互相繫令語。互相纏令舞。

各擲散令無毒。善男子此明王能作一切事

業。其於鬼魅等亦如是作。

爾時金剛手秘密主白佛言。云何持明者結印當於何處。

佛告持金剛。彼應淨潔浴。於閑靜處。有舍

利處。對像前應結。若異此結。即被傷損。成

就時結遍擲印。於大魔障難處用。天修羅

關戰及調伏難調伏有情。若餘處用。傷損有

情。

● 一字奇特佛頂經曼荼羅儀軌品第三

爾時觀自在菩薩摩訶薩。以佛威神之力。從

座而起。偏袒右肩。右膝著地。於世尊前合掌

禮已。而白佛言。我請世尊說真言。不思議。世

尊。諸佛世尊。明王。佛頂。不思議。設住十地。菩

薩不能瞻觀。何況餘釋梵護世天等。今請

世尊。應供正遍知。唯願說三昧耶曼荼羅。過

去。先佛世尊。已說。由入此曼荼羅。即成入

一切曼荼羅。於此灌頂。於一切曼荼羅得

此得入。超越一切魔道。由見此得解脫一切魔道。由入此得不退轉。於此得灌頂。於一切真言印自在。由入此持金剛攝受。得離一切罪。由入此能堪任一切事業。由入此安樂易方便。能成大明王離一切障難。由入此或善男子。或善女人。成就無量功德。世尊我曾爲人。修此一字明轉輪王。得無量菩薩三摩地。得不思議如來加持。世尊我曾憶念。超恒

河沙數劫。當彼時有佛。名寶髻。如來應供正遍知。世界名妙慧。我當彼之時貧賤。以賣

柴方便活命。我聞寶髻如來應供正遍知。彼成就無量功德。於如來前發願。如來皆令成

就。我於彼時在家作是思惟。我今請寶髻如來設飯食。早起賣柴。營辦食飲。往詣世尊。請

佛飯食。如來受請。我於佛世尊發廣大淨信。奉獻食禮。佛已作是願言。一切衆生勿令

貧賤。彼如來知我心猛利清淨。謂我言。善男子。持此一字佛頂輪王。廣爲我說。本教

福利。則彼世尊爲我說。我歡喜奉行。我以大精進勤勇。以此身得大明王。得無礙嚴三摩

地。世尊由此三摩地。成爲就無量百千持明。於無上正等菩提。世尊我當知。此如來佛頂

曼荼羅。由入此持金剛攝受。得離一切罪。由入此能堪任一切事業。由入此安樂易方便。能成大明王離一切障難。由入此或善男子。或善女人。成就無量功德。世尊我曾爲人。修此一字明轉輪王。得無量菩薩三摩地。得不思議如來加持。世尊我曾憶念。超恒

河沙數劫。當彼時有佛。名寶髻。如來應供正遍知。世界名妙慧。我當彼之時貧賤。以賣柴方便活命。我聞寶髻如來應供正遍知。彼成就無量功德。於如來前發願。如來皆令成就。我於彼時在家作是思惟。我今請寶髻如來設飯食。早起賣柴。營辦食飲。往詣世尊。請佛飯食。如來受請。我於佛世尊發廣大淨信。奉獻食禮。佛已作是願言。一切衆生勿令貧賤。彼如來知我心猛利清淨。謂我言。善男子。持此一字佛頂輪王。廣爲我說。本教福利。則彼世尊爲我說。我歡喜奉行。我以大精進勤勇。以此身得大明王。得無礙嚴三摩地。世尊由此三摩地。成爲就無量百千持明。於無上正等菩提。世尊我當知。此如來佛頂

曼荼羅。由入此持金剛攝受。得離一切罪。由入此能堪任一切事業。由入此安樂易方便。能成大明王離一切障難。由入此或善男子。或善女人。成就無量功德。世尊我曾爲人。修此一字明轉輪王。得無量菩薩三摩地。得不思議如來加持。世尊我曾憶念。超恒

河沙數劫。當彼時有佛。名寶髻。如來應供正遍知。世界名妙慧。我當彼之時貧賤。以賣柴方便活命。我聞寶髻如來應供正遍知。彼成就無量功德。於如來前發願。如來皆令成就。我於彼時在家作是思惟。我今請寶髻如來設飯食。早起賣柴。營辦食飲。往詣世尊。請佛飯食。如來受請。我於佛世尊發廣大淨信。奉獻食禮。佛已作是願言。一切衆生勿令貧賤。彼如來知我心猛利清淨。謂我言。善男子。持此一字佛頂輪王。廣爲我說。本教福利。則彼世尊爲我說。我歡喜奉行。我以大精進勤勇。以此身得大明王。得無礙嚴三摩地。世尊由此三摩地。成爲就無量百千持明。於無上正等菩提。世尊我當知。此如來佛頂

曼荼羅。由入此持金剛攝受。得離一切罪。由入此能堪任一切事業。由入此安樂易方便。能成大明王離一切障難。由入此或善男子。或善女人。成就無量功德。世尊我曾爲人。修此一字明轉輪王。得無量菩薩三摩地。得不思議如來加持。世尊我曾憶念。超恒

河沙數劫。當彼時有佛。名寶髻。如來應供正遍知。世界名妙慧。我當彼之時貧賤。以賣柴方便活命。我聞寶髻如來應供正遍知。彼成就無量功德。於如來前發願。如來皆令成就。我於彼時在家作是思惟。我今請寶髻如來設飯食。早起賣柴。營辦食飲。往詣世尊。請佛飯食。如來受請。我於佛世尊發廣大淨信。奉獻食禮。佛已作是願言。一切衆生勿令貧賤。彼如來知我心猛利清淨。謂我言。善男子。持此一字佛頂輪王。廣爲我說。本教福利。則彼世尊爲我說。我歡喜奉行。我以大精進勤勇。以此身得大明王。得無礙嚴三摩地。世尊由此三摩地。成爲就無量百千持明。於無上正等菩提。世尊我當知。此如來佛頂

曼荼羅。由入此持金剛攝受。得離一切罪。由入此能堪任一切事業。由入此安樂易方便。能成大明王離一切障難。由入此或善男子。或善女人。成就無量功德。世尊我曾爲人。修此一字明轉輪王。得無量菩薩三摩地。得不思議如來加持。世尊我曾憶念。超恒

河沙數劫。當彼時有佛。名寶髻。如來應供正遍知。世界名妙慧。我當彼之時貧賤。以賣柴方便活命。我聞寶髻如來應供正遍知。彼成就無量功德。於如來前發願。如來皆令成就。我於彼時在家作是思惟。我今請寶髻如來設飯食。早起賣柴。營辦食飲。往詣世尊。請佛飯食。如來受請。我於佛世尊發廣大淨信。奉獻食禮。佛已作是願言。一切衆生勿令貧賤。彼如來知我心猛利清淨。謂我言。善男子。持此一字佛頂輪王。廣爲我說。本教福利。則彼世尊爲我說。我歡喜奉行。我以大精進勤勇。以此身得大明王。得無礙嚴三摩地。世尊由此三摩地。成爲就無量百千持明。於無上正等菩提。世尊我當知。此如來佛頂

曼荼羅。由入此持金剛攝受。得離一切罪。由入此能堪任一切事業。由入此安樂易方便。能成大明王離一切障難。由入此或善男子。或善女人。成就無量功德。世尊我曾爲人。修此一字明轉輪王。得無量菩薩三摩地。得不思議如來加持。世尊我曾憶念。超恒

河沙數劫。當彼時有佛。名寶髻。如來應供正遍知。世界名妙慧。我當彼之時貧賤。以賣柴方便活命。我聞寶髻如來應供正遍知。彼成就無量功德。於如來前發願。如來皆令成就。我於彼時在家作是思惟。我今請寶髻如來設飯食。早起賣柴。營辦食飲。往詣世尊。請佛飯食。如來受請。我於佛世尊發廣大淨信。奉獻食禮。佛已作是願言。一切衆生勿令貧賤。彼如來知我心猛利清淨。謂我言。善男子。持此一字佛頂輪王。廣爲我說。本教福利。則彼世尊爲我說。我歡喜奉行。我以大精進勤勇。以此身得大明王。得無礙嚴三摩地。世尊由此三摩地。成爲就無量百千持明。於無上正等菩提。世尊我當知。此如來佛頂

曼荼羅。由入此持金剛攝受。得離一切罪。由入此能堪任一切事業。由入此安樂易方便。能成大明王離一切障難。由入此或善男子。或善女人。成就無量功德。世尊我曾爲人。修此一字明轉輪王。得無量菩薩三摩地。得不思議如來加持。世尊我曾憶念。超恒

河沙數劫。當彼時有佛。名寶髻。如來應供正遍知。世界名妙慧。我當彼之時貧賤。以賣柴方便活命。我聞寶髻如來應供正遍知。彼成就無量功德。於如來前發願。如來皆令成就。我於彼時在家作是思惟。我今請寶髻如來設飯食。早起賣柴。營辦食飲。往詣世尊。請佛飯食。如來受請。我於佛世尊發廣大淨信。奉獻食禮。佛已作是願言。一切衆生勿令貧賤。彼如來知我心猛利清淨。謂我言。善男子。持此一字佛頂輪王。廣爲我說。本教福利。則彼世尊爲我說。我歡喜奉行。我以大精進勤勇。以此身得大明王。得無礙嚴三摩地。世尊由此三摩地。成爲就無量百千持明。於無上正等菩提。世尊我當知。此如來佛頂

曼荼羅。由入此持金剛攝受。得離一切罪。由入此能堪任一切事業。由入此安樂易方便。能成大明王離一切障難。由入此或善男子。或善女人。成就無量功德。世尊我曾爲人。修此一字明轉輪王。得無量菩薩三摩地。得不思議如來加持。世尊我曾憶念。超恒

河沙數劫。當彼時有佛。名寶髻。如來應供正遍知。世界名妙慧。我當彼之時貧賤。以賣柴方便活命。我聞寶髻如來應供正遍知。彼成就無量功德。於如來前發願。如來皆令成就。我於彼時在家作是思惟。我今請寶髻如來設飯食。早起賣柴。營辦食飲。往詣世尊。請佛飯食。如來受請。我於佛世尊發廣大淨信。奉獻食禮。佛已作是願言。一切衆生勿令貧賤。彼如來知我心猛利清淨。謂我言。善男子。持此一字佛頂輪王。廣爲我說。本教福利。則彼世尊爲我說。我歡喜奉行。我以大精進勤勇。以此身得大明王。得無礙嚴三摩地。世尊由此三摩地。成爲就無量百千持明。於無上正等菩提。世尊我當知。此如來佛頂

● (來加)一● ● (音)一● ● 加一如● ● 類二類● ● 此文不作類● ● 天及二及天● ● (經)一● ● 者天二天者● ● 天十(五)● ● 魔道。由入此得不退轉。於此得灌頂。於一切真言印自在。由入此持金剛攝受。得離一切罪。由入此能堪任一切事業。由入此安樂易方便。能成大明王離一切障難。由入此或善男子。或善女人。成就無量功德。世尊我曾爲人。修此一字明轉輪王。得無量菩薩三摩地。得不思議如來加持。世尊我曾憶念。超恒河沙數劫。當彼時有佛。名寶髻。如來應供正遍知。世界名妙慧。我當彼之時貧賤。以賣柴方便活命。我聞寶髻如來應供正遍知。彼成就無量功德。於如來前發願。如來皆令成就。我於彼時在家作是思惟。我今請寶髻如來設飯食。早起賣柴。營辦食飲。往詣世尊。請佛飯食。如來受請。我於佛世尊發廣大淨信。奉獻食禮。佛已作是願言。一切衆生勿令貧賤。彼如來知我心猛利清淨。謂我言。善男子。持此一字佛頂輪王。廣爲我說。本教福利。則彼世尊爲我說。我歡喜奉行。我以大精進勤勇。以此身得大明王。得無礙嚴三摩地。世尊由此三摩地。成爲就無量百千持明。於無上正等菩提。世尊我當知。此如來佛頂曼荼羅。由入此持金剛攝受。得離一切罪。由入此能堪任一切事業。由入此安樂易方便。能成大明王離一切障難。由入此或善男子。或善女人。成就無量功德。世尊我曾爲人。修此一字明轉輪王。得無量菩薩三摩地。得不思議如來加持。世尊我曾憶念。超恒河沙數劫。當彼時有佛。名寶髻。如來應供正遍知。世界名妙慧。我當彼之時貧賤。以賣柴方便活命。我聞寶髻如來應供正遍知。彼成就無量功德。於如來前發願。如來皆令成就。我於彼時在家作是思惟。我今請寶髻如來設飯食。早起賣柴。營辦食飲。往詣世尊。請佛飯食。如來受請。我於佛世尊發廣大淨信。奉獻食禮。佛已作是願言。一切衆生勿令貧賤。彼如來知我心猛利清淨。謂我言。善男子。持此一字佛頂輪王。廣爲我說。本教福利。則彼世尊爲我說。我歡喜奉行。我以大精進勤勇。以此身得大明王。得無礙嚴三摩地。世尊由此三摩地。成爲就無量百千持明。於無上正等菩提。世尊我當知。此如來佛頂

不思議如是。佛三十二大入和中。佛頂爲最勝。如是一切真言中。此佛頂。真言爲最勝。

如是世尊。天中。佛爲無上大師。如是佛頂輪王。一切真言中。明王。如是廣大。唯願世尊如來應供正遍知。爲我說曼茶羅。

爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言。汝大悲者。大菩提薩埵。於有情大悲體生。無量大悲有情利益故。大薩埵汝應諦聽。我略說曼茶羅。一切曼茶羅中王。一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽於集會中。一切佛菩薩所遊戲。金剛手大菩薩輪王三昧耶所加持。爲諸菩薩三昧耶利益故。山持誦此。輪王。善男子如來於有情作利益。捨末後身得安樂。無沮壞。得大曼茶羅。佛頂輪王修行者。一切意願豐足。善男子先應阿闍梨於大菩提心堅固。於大願決定。常念誦。平等戒梵行者。具大悲知。思多聞報恩者。謹戒禁者。應畫輪王曼茶羅。異此而教畫者。墮於惡趣。彼應先淨其地。多有花菓處。於山頂金剛座轉法輪等處勝上成就。應畫於東北微下處。其地平正不鹹鹵無棘刺骨毛髮爪甲處。離暹石觸沙穢黑泥處。若土色好及無如上穢惡。當掘出土却用填築。如地已堅土有餘即是上處。堪爲成就。如土不足此處不堪。當改寬勝處。驗地已。於如是相貌地。於廣大悅意端嚴樹莊嚴處。具如是功德處。應畫曼茶羅。令童女合白縹縹作五色。或拼線。或用藕絲不斷續無結類者。或用野麻或用牧牛繩。應用。拼地。初起首。拼線

用心真言一百八遍。令護摩心真言曰

南麼三漫多勃呾南阿鉢囉三合底呵多捨

婆那南阿囉他他摩都瑟尼三合沙阿那

囉盧盧枳多沒呾尼折羯囉三合鉢囉底三合

吽惹三合囉惹三合囉惹三合囉惹三合

那微度那微度那微度那微度那微度那微度

那伴惹惹惹惹惹惹惹惹惹惹惹惹惹惹惹惹

君吒哩尼阿鉢囉三合爾多薩怛囉三合

哩尼吽發婆三合

此名輪王心。於曼茶羅中。以壇中先所置香

花。加持一百八遍。於壇中獻闍伽已。然後

拈一切色。皆用心真言加持。應畫先白次

赤次黃次綠次黑。如是等粉或用珊瑚金摩

尼真珠吠瑠璃等。應錯爲末。或用粳米粉

種種染爲色和香。如是名色次第。若不得如

上色。取赤土黃土綠土等用。護自身護曼茶

羅處護弟子。皆用心真言。一切應作誦持明

王心真言。應拈曼茶羅。用隨心加持香水

散灑壇上。隨心真言曰

南莫三漫多勃呾南阿鉢囉三合底呵多舍

婆那南阿囉他他摩都瑟尼三合沙阿那

囉盧盧枳多沒呾尼折羯囉三合鉢囉底三合

吽惹三合囉惹三合囉惹三合囉惹三合

此名輪王隨心。以此真言一切方處。塗香

花燒香飲食闍伽等。一一加持而獻。則展

線從伊舍那方起首。於中央安羯刺除盛

水。諸種子及藥盛滿。以繪繫項。於四隅。展

線各兩道。若線斷若亂若結。用酥以六字

誦

誦一百八遍則得息災。若拈不直即身乖

和。若線亂即迷惑。執線之時不應起。若

超即身疾病。是故讀線之時須良久令粉

汁潤徹。即押道鹿細得勻。四角撒不太

不太細。令與壇相稱。應釘之。如是等線四

四門。其中央安佛頂輪王。或以佛印。佛左

安煩惱電法輪。又畫光聚高二佛頂王。亦

右左安。及白傘蓋佛頂。勝三佛頂。佛眼

佛毫相。燦吃底。牙。應安佛慈火福德

明及威德明最勝及商羯梨三部母明阿難須

菩提針及錫杖等。於佛右左次第而畫。外四

細註(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)

細註(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)

門左右各應。畫佛使者。西門中畫無能。勝。

井於門界道中畫難陀烏波。難陀二龍王。

四門畫持。蓮華持金剛。應佛右左畫摩醯首。

羅并妻。俱尾羅天。持持。於一切處門兩邊。

應置第三院。應取第二院之半。於第三院中。

畫梵王及諸天。應取第二院之半。於第三院中。

而畫。彼三部本族眷屬亦應畫。一切皆依無。

能勝壇儀軌。中說。畫壇已。應取新版底不。

黑者。令應量。取阿摩羅樹葉。插其中。又取。

俱緣葉安於瓶口上。枝葉相雜端正者。瓶中置。

諸寶及諸種子。并香水令滿。以細繩吊繫。

其項。安於壇四角及中。門皆立利柱。以。

時花為。莊嚴并懸幢幡。應置香爐燒沈水。

香檀香。即阿闍梨於壇側。應作護摩。以根本。

真言。用。酥護摩一百八遍。然後迎請。以明。

王頭頂甲冑。自加持身。於一切有情起大悲。

心。復發菩提心。取金銀或瓦器。盛諸種子。

及花香水令滿。右膝著地結根本印。應請明。

王。用心真言依次第。應請天龍藥叉等。即。

以明王心加持中瓶一百八遍。然後取菩提。

樹木。此上。然。火。和三。用。頭王真言護摩。

一百八遍。即一真言各護摩一百八遍。頂。

真言曰。

*南莫三。漫多勃駄。南阿鉢囉。二合底訶多合。

*娑那。南。唵祈羯囉。二合鉢囉底。三合唵。

頭真言曰。

唵祈羯囉。二合鉢囉底。二合唵發。娑那。二合。

結下上方界真言曰。

唵微枳囉。摩微特防。二合。娑尼迦比羅貳。

*囉哩。尼恒囉。二合。娑耶囉。日囉。二合。吠。

除薩帝。引。羅特。三合。能。上。瑟吒。羅。

二合。囉乞沙。二合。發。二合。命。

甲冑真言。命。

唵祈羯囉。二合鉢囉底。二合鉢囉。二合除。頭。

多囉。拾。囉。二合。囉。二合。娑。去。薩摩。二合。

車盧瑟尼。二合沙囉乞。沙。二合囉乞沙。二合。給。

昨。發。二合。阿。

牆真言。命。

如是如前說印。隨事業應用之。一切真言天。

明用根本真言安立。則於世尊聖來作食飲。

隨力供養。禮一切佛菩薩五輪著地。以香泥。

塗手。結大三昧耶印示之。二手虛心合掌。諸。

度各微屈如芙蓉。名如來族三昧耶印。然後。

一一誦一百八遍。心真言亦誦。旋遠曼茶。

羅啓白聖衆。我所不應作而作。所有過犯儀。

軌加減。唯願聖衆捨過。如是第二第三亦如。

是說。弟子已受戒者。於真言法生淨信者。已。

發菩提心者。於三寶淨信者。弟子有如是德。

者。應令入。入者限七八。若欲入曼茶羅。淨潔。

浴遍身塗香令設誓。若越三昧耶或有惡。廢。

者。墮於無間地獄。汝等善男子應常護持三。

昧耶如是。為弟子告三昧耶。以繪帛覆面。

結三昧耶印令稱心真言。令擲花。所於彼上。

花落即定其部族。如是引弟子已。一一為弟。

子誦根本真言。以。酥護摩一百八遍。如是作。

已應告三昧耶。汝等於真言行常勤修。於大。

乘不應生疑惑。一切天不應輕賤。佛教中不。

應疑惑。弟子等於阿闍梨。殊勝捨施供養。

捨己身。應受轉輪王佛頂。阿闍梨於彼無怙。

心非。慙心印契及真言應教授。即從此已後。

成就者。一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅。樓。

羅緊那羅摩睺羅伽等。及一切有情不能惱。

害。於一切真言成就。必能堪任得不退轉。

入一切菩薩位。一切天不能沮壞。則成入一。

切世間出世間曼茶羅三昧耶。一切天皆知。

如是善男子成就菩提者。則得悉地。持金剛。

之所加持。隨行安樂。我略說此儀則。次第。

應作一切曼茶羅。王一字頂輪王所稱說。

爾時曼殊室利童子真菩薩白佛言。世尊云何。

為阿闍梨。云何灌頂。時世尊讚歎善哉善哉。

妙聲善哉妙音。若有欲受灌頂者。於阿闍梨。

比前兩倍應施。應施雙。應施金銀。熟銅。

合十(五)合十(六)合十(七)合十(八)合十(九)合十(十)合十(十一)合十(十二)合十(十三)合十(十四)合十(十五)合十(十六)合十(十七)合十(十八)合十(十九)合十(二十)合十(二十一)合十(二十二)合十(二十三)合十(二十四)合十(二十五)合十(二十六)合十(二十七)合十(二十八)合十(二十九)合十(三十)合十(三十一)合十(三十二)合十(三十三)合十(三十四)合十(三十五)合十(三十六)合十(三十七)合十(三十八)合十(三十九)合十(四十)合十(四十一)合十(四十二)合十(四十三)合十(四十四)合十(四十五)合十(四十六)合十(四十七)合十(四十八)合十(四十九)合十(五十)合十(五十一)合十(五十二)合十(五十三)合十(五十四)合十(五十五)合十(五十六)合十(五十七)合十(五十八)合十(五十九)合十(六十)合十(六十一)合十(六十二)合十(六十三)合十(六十四)合十(六十五)合十(六十六)合十(六十七)合十(六十八)合十(六十九)合十(七十)合十(七十一)合十(七十二)合十(七十三)合十(七十四)合十(七十五)合十(七十六)合十(七十七)合十(七十八)合十(七十九)合十(八十)合十(八十一)合十(八十二)合十(八十三)合十(八十四)合十(八十五)合十(八十六)合十(八十七)合十(八十八)合十(八十九)合十(九十)合十(九十一)合十(九十二)合十(九十三)合十(九十四)合十(九十五)合十(九十六)合十(九十七)合十(九十八)合十(九十九)合十(一百)

合十(一)合十(二)合十(三)合十(四)合十(五)合十(六)合十(七)合十(八)合十(九)合十(十)合十(十一)合十(十二)合十(十三)合十(十四)合十(十五)合十(十六)合十(十七)合十(十八)合十(十九)合十(二十)合十(二十一)合十(二十二)合十(二十三)合十(二十四)合十(二十五)合十(二十六)合十(二十七)合十(二十八)合十(二十九)合十(三十)合十(三十一)合十(三十二)合十(三十三)合十(三十四)合十(三十五)合十(三十六)合十(三十七)合十(三十八)合十(三十九)合十(四十)合十(四十一)合十(四十二)合十(四十三)合十(四十四)合十(四十五)合十(四十六)合十(四十七)合十(四十八)合十(四十九)合十(五十)合十(五十一)合十(五十二)合十(五十三)合十(五十四)合十(五十五)合十(五十六)合十(五十七)合十(五十八)合十(五十九)合十(六十)合十(六十一)合十(六十二)合十(六十三)合十(六十四)合十(六十五)合十(六十六)合十(六十七)合十(六十八)合十(六十九)合十(七十)合十(七十一)合十(七十二)合十(七十三)合十(七十四)合十(七十五)合十(七十六)合十(七十七)合十(七十八)合十(七十九)合十(八十)合十(八十一)合十(八十二)合十(八十三)合十(八十四)合十(八十五)合十(八十六)合十(八十七)合十(八十八)合十(八十九)合十(九十)合十(九十一)合十(九十二)合十(九十三)合十(九十四)合十(九十五)合十(九十六)合十(九十七)合十(九十八)合十(九十九)合十(一百)

九五三
一字奇特佛頂經卷上

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

42
 (所)
 上
 43
 [一]
 炎

①具十(片)㊟㊟㊟ ②[飲供養]—㊟ ③[香]—㊟ ④手按=按于 ⑤取=擲 ⑥入=入學,人十(里)㊟ ⑦初位二初作㊟㊟,〔初位成就見〕—㊟ ⑧[]—㊟ ⑨召=名 ⑩大=太 ⑪指先=指光㊟,相光㊟ ⑫先=光㊟ ⑬事十(法事)㊟ ⑭[取]—㊟ ⑮[捐如]—㊟ ⑯如=加㊟ ⑰招=招 ⑱煇十(香)㊟ ⑲孝=薪餉,等 ⑳杯=耕齋,汗㊟ ㉑廣十(大)㊟ ㉒[燈]—㊟ ㉓像=狀㊟ ㉔勝=勝 ㉕[像]—㊟ ㉖時二吋 ㉗添=旦㊟ ㉘得金=念金 ㉙十二千=千 ㉚靈二羅 ㉛[作]—㊟ ㉜踏=踏 ㉝必十(不)㊟ ㉞粉一 ㉟[除障]—㊟ ㊱男女二女男㊟㊟ ㊲末二示 ㊳[見]—㊟ ㊴持真百來注 ㊵荷二衡 ㊶白=自 ㊷按二機 ㊸道二道 ㊹法二曉合㊟ ㊺灌十(迷) ㊻[七]—㊟ ㊼咬=歎㊟*

千八盡。於一切佛菩薩。全身。作禮作是言。我行菩薩行。發如是心結跏趺坐。以左手按袈裟念誦了。至得飛騰虛空身如初。日曜。禮一切佛菩薩稱一字頂輪王名。稱名得無。超勝力。往詣於金剛手菩薩。一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那。羅摩睺羅伽等皆作禮作是言。我等作何爲。若被僧伽梨衣彼等倒於地。復以心令起。

又法作先事法。於山及池側或餘處。或食菜麥或食乳或乞食。禮佛說罪作隨喜功德誦二十洛叉。所爲所作皆得成就。

又法欲令禁。止殺害令彼昏睡禁器仗。畫西印曼荼羅。或畫蓮華廣大曼荼羅。隨力供養飲食。於一髻羅刹尊處。對門作青轆轤其轆轤作三槩金剛杵形。於轆轤上以自磨地。畫三股金剛杵。於中書一字頂輪。其言并畫輪王形狀繫於竹竿於竿下取四箇體末作壇如金剛杵形。於中作護摩爐。爐四邊獨股金剛杵相連圍遠。以退伽木然火。用摩伽沙骨及鹽。地離并毒藥。相和加持一遍。燒。乃至一百八遍。對軍陣前。即彼軍衆如盲迷亂。一切器仗彼手而落並皆禁止。

又法欲令他軍墮落。令醫人五支取血。於爐於護摩。時日頃彼軍皆得墮落。則隨意縛。若欲令息災。取酥蜜和龍花護摩。即得安樂。

又法欲摧他敵。念誦令他近來。既近或作前曼荼羅及彼轆轤。於彼軍前裸體散髮。結被甲

及脂印。三時各誦一百八遍。燒髮沙肉及磨地離和毒護摩。行者夜眠牛皮或隨意眠如是作已。設令彼事俱摩羅天梵天摩醯首羅及帝釋加護彼者。於七日中彼決定更互相成鬪。馳走心生苦惱。彼互不相見。乃至十五日中間彼等被禁止。無有餘殘能動者。不依儀軌忿怒對軍陣前隨意作法。或依餘教作護摩。皆得成就。

又法取生牛。酥作摩尼形對像前以妙香花散壇上。以三菩提葉安。酥珠念誦。乃至暖取珠不著齒吞之。緣食已心所思惟皆一切發生。力敵千丈夫隨欲現身受命一劫。緣稱呼字。山峯城邑天廟皆得損壞。隨所有物護摩。百由旬內稱彼人名及囉惹悉底利皆得。

又法驗知伏藏。取牛黃。酥蛇脂牛脂雄黃遇迦皮作燭。於近伏藏處。一肘量地。然其燭加持二十一遍。旋其燭其焰隨大小其藏亦如是。若有障礙亦以此真言遮制。

又法於清閑處阿蘭若。於空塔波前安佛像。三時澡浴三時換衣。三時別誦一千八遍。從日初分起首。乃至月圓。其日晝夜不食。以蘇末那花於像上作帳。以種種塗香花鬘燒香供養。然酥燈一百八遍。及種種飲食獻佛。結跏趺坐有助伴及無伴。起大慈心具大精進。念誦乃至相見。雲聲道場中幡蓋等動燈焰增盛從佛像出光像動若見如是相。一切所欲成皆得成就。

次說最勝成就。入大阿蘭若或於大河岸作

無畏。於彼安佛像。常定意食根菓等。誦二十一洛叉遍念誦已。周隨力作供養。於荷葉上牛黃作三波多護摩已。結跏趺坐安於二手掌中。念誦乃至三相現。若暖轉輪聖王。尚作敬愛。何恐餘有情壽千百年。若烟安達那成就中爲王。最勝日行千里復來。於一切成就中安達那。心念生一切飲食作一切神變。於帝釋邊安達那。何恐餘有情。身有光耀壽命千俱胝歲。若焰緣身自然紺青琉璃環髮。身如初日色。一八六相難瞻。視調伏難調者隨意欲現。身意迅疾一切天梵天等不能沮壞。無疑。周圍一由旬身光照耀。得神通境智壽命一大劫。無量百千持明以爲眷屬。有大威德。於天阿脩羅戰得無能勝。往於帝釋。帝釋與半座。菩薩與位齊等。承事無量諸佛。心不於欲傾倒無量佛世界。乃至隨次第得菩薩地。

又法復說餘最勝成就法。作先事法。已見曼荼羅。從師得灌頂持八戒。成就三歸菩提心作成就。於虛空室或山曠野或牛欄其處有

無畏。於彼安佛像。常定意食根菓等。誦二十一洛叉遍念誦已。周隨力作供養。於荷葉上牛黃作三波多護摩已。結跏趺坐安於二手掌中。念誦乃至三相現。若暖轉輪聖王。尚作敬愛。何恐餘有情壽千百年。若烟安達那成就中爲王。最勝日行千里復來。於一切成就中安達那。心念生一切飲食作一切神變。於帝釋邊安達那。何恐餘有情。身有光耀壽命千俱胝歲。若焰緣身自然紺青琉璃環髮。身如初日色。一八六相難瞻。視調伏難調者隨意欲現。身意迅疾一切天梵天等不能沮壞。無疑。周圍一由旬身光照耀。得神通境智壽命一大劫。無量百千持明以爲眷屬。有大威德。於天阿脩羅戰得無能勝。往於帝釋。帝釋與半座。菩薩與位齊等。承事無量諸佛。心不於欲傾倒無量佛世界。乃至隨次第得菩薩地。

又法復說餘最勝成就法。作先事法。已見曼荼羅。從師得灌頂持八戒。成就三歸菩提心作成就。於虛空室或山曠野或牛欄其處有

●全二令● ●〔作禮〕● ●左二右● ●了二乃● ●日二日● ●超二起● ●樓二樓● ●〔羅〕● ●食二飲● ●飲二
〔得〕● ●止二上● ●西二四● ●茶二茶● ●下同● ●〔食〕● ●〔其結〕● ●結二路● ●下同● ●時二唯● ●成二
估自● ●〔剛〕● ●一器● ●〔眞〕● ●〔令地軍墮落〕● ●〔支〕● ●〔大〕● ●〔奴〕● ●〔如〕● ●〔地〕● ●〔二他〕● ●〔加〕● ●
〔乃〕● ●〔伏波〕● ●〔器仗〕● ●〔仗從〕● ●〔今他軍墮落〕● ●〔支〕● ●〔大〕● ●〔奴〕● ●〔如〕● ●〔地〕● ●〔二他〕● ●〔加〕● ●
● 設二護● ●加二迦● ●五二于● ●等十〔被等〕● ●所十〔所〕● ●受二壽● ●〔山〕● ●〔如〕● ●〔十〕● ●
〔名〕● ●〔行〕● ●難黃二推● ●時二時● ●加二迦● ●旋二施● ●三時二時● ●三時時● ●誦十〔別誦〕●

種種土水。離臭穢爛泥。於他前成就處。深掘。齊膝去瓦礫炭石等。以一字頂輪心真言加持水。於彼等處灑。則取餘香土填滿其處。作緣起藏塔波安像。於彼前夜深浴。著新淨衣。以塗香花燒香作啓請。一切辟除等用一字輪心。誦三十洛又滿已用三鐵作金剛杵。其匠令受八戒。作千三波多護摩已。於黑月八日十四日。取白芥子盛滿於瓦碗。安於彼上坐茅草。作供養儀軌。一切意樂飲食皆奉獻。以手按金剛杵念誦。乃至光焰繞光已并眷屬。凌虛色相如金剛手。能調伏難調有情。一切成就中爲最勝。一切天龍藥叉等作禮。不避道得映徹身超過十佛刹土。遊無量世界。與千眷屬壽命大劫。命終生於金剛手宮。

又法爲病者加持水七遍。送與彼飲即得除差。若患魅白芥子護摩。其魅等皆驅散。

又法於海岸邊安本尊像。依儀軌誦一洛又。發伽羅龍王令入自宮。於中求如意寶。得隨欲變現身。自恣而行。

又法安本尊像於阿脩羅窟。誦一洛又。阿脩羅女出現引行者入。入已求阿脩羅長年藥。皆得或住於彼。

又法於一窠塔波乞食。作先事法。誦十萬遍終畢。於黑月八日晝夜不食。隨力供養飲食念誦。乃至自影隱。得無超勝力壽命一萬歲。若初不成就復作先事法。後當求成就。至第八遍設作無間罪者。亦得成就。

又法以赤露著赤衣。手持佉訶網迦。於除摩

除那取七蟻封。如來肘量作窠塔波。安緣起偈對前飲乳食麥或乞食。於塔前懸誦一洛又。於彼見種種惡狀恐怖。不應怖畏。於黑月十四日晝夜不食。於窠塔波廣大供養。一切鬼神皆施之食佉訶網迦。以香花燒香供養。被甲冑結縵等界結跏趺坐念誦。乃至從佉訶網迦出光明。即佉訶網迦成就即持之。於賢衆得敬愛。彼等皆遵奉。其佉訶網迦於餘處夜無人處。卓著地自然成百柱宮殿。一切寶莊嚴。天女承事丈夫承旨。一千眷屬隨。一切愛樂壽命五千歲。拔却即不現。又法捕沙鐵作輪。量小坂刃令利。十二輻作先事法。於河岸山頂有舍利塔處安本尊像。隨次第如前供養。青香等供養。施與諸鬼神食。結跏趺坐。二手持輪。從黃昏起首念誦乃至相現。有香風起空中聞呵哩吉哩聲。一切山皆震動。一切海激動。不應怖畏。復更念誦爲一光聚。圍遶持誦者彼持輪瞬目即到阿迦尼吒天。與菩薩等住一大劫。於中劫見佛出世。即從此後次第超菩薩地。身壞生於持金剛宮殿。若於無舍利塔處。誦一字頂輪真言者。及不清淨處不降雨。何以故。王難起非處念誦故。身患有大災難。又法說劍成就。捕沙鐵作劍。諸根不關匠作。肘量。無伴堅固勇志或有伴已。作先事法上於山頂。作緣起藏窠塔波。作廣大供養。發一切有情利益菩提心。對塔前作發露等。隨喜一切功德。坐團茅席。以右手持劍。從黃昏起首乃至明相出時。則相現手戰動光如

流星。乃至一千道。彼光照耀持明者。彼時大持明王皆來灌頂。彼行者并眷屬並凌虛。利那頃遊於界。無礙行於五由旬內照耀。又法說賢瓶成就。由菩薩成就此。能息一切有情飢渴苦惱。於有舍利塔乞食極難殺。安本尊像寂默敷茅而寢。依持明經說禁忌善巧。一年念誦於白黑月分三日三夜不食。於像作廣大供養。取不黑底迦羅除。盛一切種子諸寶藥等。對像前結跏趺坐。以右手按瓶口念誦。乃至於中一切物隱。復念誦乃至一切物復現。彼瓶竭聲竭聲作聲。當知即成就。即於此瓶所思惟。象馬車乘真多摩尼寶及諸物悉底利等。則於瓶中出生。隨意施藥與一切有情。

又法其處有藥叉女現驗處。作先事法已。於彼處念誦誦小曼茶羅。以佉訶羅木然火。三夜以白芥子護摩一千八遍。藥叉女即來隨意。告彼與我長年藥。得藥服已壽命一劫。若不來取白芥子。和自噓地囉。燒一千遍作呵哩聲即來。先不應作若作彼即損壞。又法飲乳食麥。於有舍利塔安本尊像。一年念誦於一黑月分八日。則於佛世尊供養飲食。依儀軌奉獻對像前然火。燒尼羅陀樹木。三甜燒一千八遍。俱尾羅藥叉皆來。不應怖畏。先所置香水獻過伽伽彼藥叉等言尊者有何事喚我等。即告彼與我作爲奉教作是已隱而不現。即得藥叉衆成就。所樂求皆與。求天妙長年藥皆得。給百千眷屬具六味飲食。所思所求皆得。

泥二(一) 於他二(二) 深淵二(三) 宮二(四) 殿二(五) 殿一(六) 著一(七) 十(八) 與一(九) 十(一〇) 十(一一) 十(一二) 十(一三) 十(一四) 十(一五) 十(一六) 十(一七) 十(一八) 十(一九) 十(二〇) 十(二一) 十(二二) 十(二三) 十(二四) 十(二五) 十(二六) 十(二七) 十(二八) 十(二九) 十(三〇) 十(三一) 十(三二) 十(三三) 十(三四) 十(三五) 十(三六) 十(三七) 十(三八) 十(三九) 十(四〇) 十(四一) 十(四二) 十(四三) 十(四四) 十(四五) 十(四六) 十(四七) 十(四八) 十(四九) 十(五〇) 十(五一) 十(五二) 十(五三) 十(五四) 十(五五) 十(五六) 十(五七) 十(五八) 十(五九) 十(六〇) 十(六一) 十(六二) 十(六三) 十(六四) 十(六五) 十(六六) 十(六七) 十(六八) 十(六九) 十(七〇) 十(七一) 十(七二) 十(七三) 十(七四) 十(七五) 十(七六) 十(七七) 十(七八) 十(七九) 十(八〇) 十(八一) 十(八二) 十(八三) 十(八四) 十(八五) 十(八六) 十(八七) 十(八八) 十(八九) 十(九〇) 十(九一) 十(九二) 十(九三) 十(九四) 十(九五) 十(九六) 十(九七) 十(九八) 十(九九) 十(一〇〇)

二九七

像前寢息。夢中說善惡所求皆示

又法欲止霖雨。入水念誦一切皆止。求雨

亦入水念誦隨意多少

又法欲求食。於初日分於村邑對城門住。加

持蘇摩那花百八遍向城門擲。然後入城得

不求食皆豐足

又法嬰孩爲魅所持。以棒皮上。書一字頂輪

真言。繫項下即愈

又法常念誦。一切人皆得敬愛

又法入王宮。加持水一百八遍。用塗面。離惹

并輔。佐皆敬愛

又法衣花香。綴絡等加持。或與彼或自著皆

得敬愛

又法諸飲食加持一百八遍。稱彼人名思念

而食即得敬愛

又法癰疽等加持。泥七遍塗之即愈。我略

說所作皆得成就

世尊於彼時告金剛手。密主言。善男子如

是一字輪王能作一切事業。一切佛所說無

礙教令。無量那由他百千俱胝佛所說。我今

亦說。我今說福利。祕密主汝諦聽。諦聽。

一切佛所說一切菩薩隨喜。祕密主若有此

大明。王輪王佛頂若能受持讀誦若聞演說。

乃至書寫經卷供養念誦。彼必不墮惡趣不

爲鬼魅藥叉。不貪墮不爲一切罪。一切有情

皆得敬愛。一切皆得隨順。所生處皆得宿命。

一切鬼魅不著身。所謂天魅或龍魅。或嬰

孩魅。或利魅。或緊那羅魅。或摩睺羅伽魅。或

補怛那魅。或羯吒補怛那魅。或毘舍遮魅。或

迦。樓羅魅。或阿修羅魅。或諸母天魅。或鳩

槃。茶魅。刀杖不著身不被毒火水所中。一切

他敵飢餓曠野如是處必不生。一切毒瘡腫

瘰癧起屍作法不祥皆得解脫。一切天龍藥

又阿修羅迦。樓羅緊那羅摩睺羅伽皆禮

敬。善男子我今略說。所有一切災難彼一

切皆不能爲害。何以故佛境界無量佛所行

境。無量佛世尊無量三摩地遊戲。祕密主

此一切賢劫中如來說。過去未來現在佛說。

我今亦說。恒河沙數同名如來說。皆隨喜

若有善男子善女人。於後世後時比丘比丘

尼優婆塞優婆夷。淨潔浴對佛前作供養。誦

持此明王真言若成就聞如是福利。生淨信

當生天趣得天大威德。若生人中爲王得宿

命智。於此生中念誦離一切疾病。若成就者

此人身已末後身入菩薩境界。遊無量佛世

界。如一切如來遊戲

一字奇特佛頂經說法品第六

爾時寂靜慧菩薩摩訶薩。金剛手菩薩之弟。

從彼大眾集會起。合掌禮佛。因爲供養世尊

故。從自頸脫無價大真珠鬘。以右手持獻於

世尊。說報答妙故。說此伽他而讚於佛

頂聲於三界。諸有情悅意

佛此聲最勝。現語得榮盛

所有佛住法。調御彼說法

所生等覺者。世尊得菩提

轉妙法輪者。過往圓修者

諸佛皆此坐。世間無比人

於彼彼地所。皆成如金剛

現對於世尊。得見爲吉祥

過去爲吉祥。雖復聞妙法

先是又吉祥。彼吉祥亦然

彼聞教不壞。智慧者正住

於彼常天想。亦觀父母想

親教姊妹想。皆見無畏者

先修順教令。於尸羅最勝

由彼於法王。依附得供養

如末利花鬘。風吹香悅意

難油麻成油。其香亦芬馥

汝尊色無比。群品難算量

甚深及威德。名色及神通

今所於此地。我觀高廣想

云何於女男。讚揚少功德

若今所聞者。聞法復生信

若能捨施者。於世尊教中

若趣於非家。於釋王教中

我於彼一切。憐愍親族想

如空中蚊蚋。如大海牛注

如是佛功德。所讚如響言

如我於天王。讚揚功德者

或佛聲功德。隨力我讚歎

恭敬持供養。珠璣無價寶

以此勝善根。有情皆如佛

時寂靜慧菩薩摩訶薩。以伽他讚揚世尊已。

白佛言菩薩摩訶薩。成就修此佛頂輪王一切

如來三摩地熾盛

爾時世尊以伽他。答寂靜慧菩薩摩訶薩

若有慈心清淨心。不龜柔軟具念者

○兩二而○ ○書二書○ ○佐二任○ ○總二環○ ○(等)一○ ○泥二泥○ ○(我今說)一○ ○(諸總一切佛所說)一○ ○王二主○ ○(四)十利○ ○(過)一○ ○(緊那羅)一○ ○(今)一○ ○(若)一○ ○作二住○ ○(成○
故)一○ ○(大)一○ ○(一字奇特佛頂經)一○ ○爲十(佛)○ ○(說)一○ ○妙十(說)○ ○修二作○ ○住○
今二令○ ○族二施相○ ○注二住○ ○頂二觀○

如山善行行妙行 定慧*涌起智光明

解脫堅力真寶見 爲我說此微笑因

金剛身性堅難壞 那羅延志人中勝

梵音妙音文殊音 爲我說此微笑因

獲得光明離幽暗 普見眼目平等住

功德殊勝得堅勇 爲我說此微笑因

汝尊已轉勝法輪 以佛頂聲於人天

并龍藥叉及一切 爲我說此微笑因

爾時頂行持童子形垂髮爲上首百千障者

圍遶以佛威神威怒加持從座而起偏袒右

肩於世尊合掌作禮已白佛言世尊我一

切障者毘那夜迦中主世尊一切障者導奉

我一切障者屬於我觀彼一切障者那夜迦

告言汝等障者那夜迦諦聽於一切世界作

障者於成就人不饒益者罪忿怒惡鬼魅

等世尊從今已後成就頂輪者此大忿怒真

言晨朝若誦七遍世尊我等於彼一切作障

毘那夜迦令遠離若作成就就不令起魔障不

令身心散動世尊若以此大忿怒真言常作

加護者彼持明成就明王者我等作加護遮

刑罰爲作息災作吉祥作一切利益世尊從

今已後於頂輪教王勤行者修真言者不應

起障心若此如來變化大忿怒王必壞汝等

若憶念者汝等以此加護汝等從今已後彼

修真言行者於真言行儀軌所說食蜜油麻

惹蒜薤蘿藦鉢鉢吒等真言行中所遮修輪

王佛頂真言成就者若食汝不應執過不應

惱害不應輕惡地不應令心散動以我教令

修佛頂真言者不應起惡心汝等見彼修行

者應起慈心勿令汝等移動本處若遠我語

於彼起異心者不得住於阿吒迦囉底王宮

金剛手祕密主宮遠越我教令我當損

罰及餘所有天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓

羅緊那羅摩睺羅伽一切餓鬼毘舍遮起

屍作障毘那夜迦羯吒布單那拏吉尼等不

應於修輪王佛頂真言者起惡心令心散動

及彼等營從若作障難我以金剛杵碎彼頂

我語誠實時彼一切障將主所謂金剛莊

嚴金剛索金剛塵金剛鉞斧金剛極笑金

剛成莊嚴金剛頂金剛毘那夜迦能斷如是

及餘大障毘那夜迦將主從座而起至頂行

所到已以一音聲作是言如所教令我等一

切悉皆作從今已後不違越汝等教令若

違越者頭破百分時頂行告彼大障毘那夜

迦等作障將主我今說成就佛頂真言王威

就者所有不饒益心者令百段速疾馳散所

有天子世那夜迦無能作障作如是語已於

彼一切大作障將主上首等於一切世界作

障者奪悉地者擾擾成就者我說自己真言

毘那夜迦囉怛那三合怛囉三合夜耶那謨室

擊囉日囉三合波囉三合曳摩訶藥乞叉二合

細那波多曳吽吽發吽吽發發發囉二合

細那波多曳吽吽發吽吽發發發囉二合

復次頂行說自真言時一切彼金剛莊嚴等

大障毘那夜迦皆戰戰掉驚怖悶絕祕密主

加持子故時頂行於大障毘那夜迦以指端

擬彼等纔說此真言一切皆起作如是言我

及大障主如來以此真言形住輪王真言殊

勝三摩地從今已後起惡心修輪王真言道

昇進者我之真言日憶念者汝等於彼成

就者不應起障難心我等於彼作擁護由我

加護不有障難親近大障將主我略說不應

作障難若有作者我以自杵摧汝等頂

爾時釋迦牟尼如來作如是加持由加持故

金剛手祕密主從座而起白佛言世尊我說

佛頂真言者及修餘真言者大明王如來族

蓮華族及我族作先事法者此大忿怒甘露

軍荼利成三昧耶故成就佛頂輪王者灌頂

故狂心有情爲令不狂故畫此曼荼羅於河

岸邊或餘淨處其地如先所說輪王曼荼羅

儀則應耕四肘曼荼羅四門以五色畫曼荼

羅中央畫佛世尊坐蓮華從頂出光左右畫

八毘那夜迦衆皆坐蓮華彼等名所謂金剛

莊嚴金剛塵金剛索金剛鉞斧金剛極笑

金剛成莊嚴金剛頂金剛毘那夜迦能斷皆

如本形請佛以本真言餘皆以此真言

那謨囉怛那三合怛囉三合夜耶那謨室

擊囉日囉三合波囉三合曳摩訶藥乞叉

二合細那波多曳吽吽發吽吽發發發囉二

合細那波多曳吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

勝三摩地從今已後起惡心修輪王真言道

昇進者我之真言日憶念者汝等於彼成

就者不應起障難心我等於彼作擁護由我

加護不有障難親近大障將主我略說不應

作障難若有作者我以自杵摧汝等頂

爾時釋迦牟尼如來作如是加持由加持故

金剛手祕密主從座而起白佛言世尊我說

佛頂真言者及修餘真言者大明王如來族

蓮華族及我族作先事法者此大忿怒甘露

軍荼利成三昧耶故成就佛頂輪王者灌頂

故狂心有情爲令不狂故畫此曼荼羅於河

岸邊或餘淨處其地如先所說輪王曼荼羅

儀則應耕四肘曼荼羅四門以五色畫曼荼

羅中央畫佛世尊坐蓮華從頂出光左右畫

八毘那夜迦衆皆坐蓮華彼等名所謂金剛

莊嚴金剛塵金剛索金剛鉞斧金剛極笑

金剛成莊嚴金剛頂金剛毘那夜迦能斷皆

如本形請佛以本真言餘皆以此真言

那謨囉怛那三合怛囉三合夜耶那謨室

擊囉日囉三合波囉三合曳摩訶藥乞叉

二合細那波多曳吽吽發吽吽發發發囉二

合細那波多曳吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

勝三摩地從今已後起惡心修輪王真言道

昇進者我之真言日憶念者汝等於彼成

就者不應起障難心我等於彼作擁護由我

加護不有障難親近大障將主我略說不應

作障難若有作者我以自杵摧汝等頂

爾時釋迦牟尼如來作如是加持由加持故

金剛手祕密主從座而起白佛言世尊我說

佛頂真言者及修餘真言者大明王如來族

蓮華族及我族作先事法者此大忿怒甘露

軍荼利成三昧耶故成就佛頂輪王者灌頂

故狂心有情爲令不狂故畫此曼荼羅於河

岸邊或餘淨處其地如先所說輪王曼荼羅

儀則應耕四肘曼荼羅四門以五色畫曼荼

羅中央畫佛世尊坐蓮華從頂出光左右畫

八毘那夜迦衆皆坐蓮華彼等名所謂金剛

莊嚴金剛塵金剛索金剛鉞斧金剛極笑

金剛成莊嚴金剛頂金剛毘那夜迦能斷皆

如本形請佛以本真言餘皆以此真言

那謨囉怛那三合怛囉三合夜耶那謨室

擊囉日囉三合波囉三合曳摩訶藥乞叉

二合細那波多曳吽吽發吽吽發發發囉二

合細那波多曳吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

囉二合句囉囉耶吽吽發吽吽發發發囉二

眞言印相應 當擲於四方
設令是王天 及現是帝釋
世間欲自在 魔天大波旬
或自頂行尊 忿怒王當壞
印眞言威力

尊不空言故。祕密主來時。於其中間一切三千大千世界六種_四振動。一切天龍藥叉乾闥婆迦_一樓羅緊那羅等種種色類。於金剛手作供養。一切地獄有情刹那_四須臾得安樂。當彼之時無有一有情互相害者。一切世間出世間修真言明者。以菩薩加持皆得成就。則行者先所置香水閼伽。金剛手摩行者頂讚言。善哉善哉大薩埵。善哉大丈夫如是菩薩皆讚歎。由金剛手纔摩頂故。一切天龍藥叉等。及淨居天雨花。於上虛空皆奏音樂。一切草樹及山等。皆向金剛手菩薩_四低靡。無_四有一有情能損壞者。則金剛手祕密主能調無量難調有情。以大菩薩慈加持行者。_一受與

金剛杵。大薩埵此金剛杵爲令調伏。難調伏。有情。情獲得菩薩地故。以慈加持三摩地金剛。善男子。以此汝作有情利益。於佛世尊持金剛。拂。於佛世尊護持教令。於菩薩行慍懃作。祕密主如是語已。須臾隱不現。刹那其行者。如金剛手。難睹與眷屬。乃至見人及人見彼。皆騰空遍滿光明。諸天讚揚雨花。所樂有情。共騰空。得爲菩薩得神通。調伏難調無能對。敵。爲大持明轉輪王。隨意住世與百千眷屬。騰空往無量世界。見彼佛聞法皆得勝解。知一切遊戲神通。與大菩薩住。乃至往極樂世界。見無量壽如來。及見曼殊室利菩薩。及餘菩薩。俱以大人相莊嚴。頭爲頂髻。以種種真言教作衆生利益。我略說。乃至次第坐菩提場。證無上正等菩提。如是一切最勝成就。不受灌頂者。不應與惡人及不發善。

【28】字奇特佛頂經菩薩藏品第九

切魔三摩地。由佛纔入此三摩地。於彼時此

三千大千世界六種震動。出無邊光明。以彼

光明照²⁹。乃至十方無量世界³⁰。皆一切周

遍以大光明照三〇曜於東方金剛三一幢如來爲

上首恒河沙數等如來。如是。西方無量壽如

來爲上首。如是。一切攝入佛頂王。山入能催。

切魔。摩地故。如是。北方光明王如來爲

上首如是。南方帝釋幢如來爲上。首如是。上

方勝鬪戰如來爲上首如是。下方寶蓮華山。

王如來爲上首如是。十方一切如來皆入。

頂輪王眞言彼等皆人能_レ催一切魔三摩地

彼一切世界所有魔宮皆如一田火聚。所有魔

界衆天子 號咷驚怖 遍身汗流 皆失自禮

通。一切菩薩爲供養釋迦牟尼佛故。上從摩

空雨花或雨劫檣覆雨蓮華牛頭栴檀

縉雲等所有地獄傍生餓鬼等趣所生有情

彼一切剎那頃得最勝安樂。離一切苦逼。

爾時釋迦牟尼如來從彼三摩地起告金剛

手祕密主言金剛手汝今受此大忿怒王

一切如來所說。爲成就良輸王眞言者。令作

加護。如是一切世界^中一切如來。皆從彼三

摩地起。各各於世界中。爲彼菩薩說。爾時

金剛手祕＊密主。遶釋迦牟尼如來應供正遍。

知百千匝。還坐於寶蓮_三華座。不瞬_四目觀察。

而住。觀已_{三〇}白世尊_{三一}言。世尊_{三二}唯願說大忿怒

1001

①(飲)一合②(坐)一③(燒)一④(香)十(末)⑤(現)一⑥(天)二⑦(忿怒王菩薩)一⑧(散)一⑨(令)十(驚)⑩(羅)二⑪(十)(知)⑫(受)二⑬(授)⑭(佛)一⑮(振)二⑯(頃)須臾二須臾⑰(切)一⑱(低)二⑲(有)一⑳(離)謝伏一㉑(情)一㉒(拂)二㉓(界)二⑳(答)一㉔(坐)二生㉕(裝)一㉖(輯)二㉗(一)字奇特頂經一㉘(字)二㉙(囉)二㉚(明)一㉛(如)是㉜(首)二道㉝(如)來一㉞(來)十(一切)如來一㉟(火)二大㊱(雨)一㊲(梅)二㊳(衣)一㊴(寶)二㊵(寶)二㊶(主)一㊷(今)二㊸(花)一㊹(白)二㊺(白)二㊻(言)世尊一

千世界以廣日光映照除佛光明及伴不思議

者。若誦我等與成就。爾時世尊爲彼障毘理。

 被

①修=佛②③陽=揚④⑤霜=安⑥⑦仕=江⑧⑨南=娜⑩南讀=娜莫⑪南十(一)細註⑫⑬羅=聯⑭⑮爲*⑯南
 地呼=南二唯⑰⑱畔四⑲⑳吒十(五)細註㉑㉒二=二㉓㉔合十(引)㉕*㉖河十(引九)細註㉗㉘羅十(緊那薩)
 ㉙㉚能一㉛㉜者一㉝㉞量一㉟修十(四)㊱㊲間=間三㊳㊴若=若㊵㊶吼一㊷㊸大薩
 子吼一㊹㊺哩略=總略㊻㊼囉=囉*㊽㊾屏=屏㊿星=昆㊱乾=華㊲㊳大十(一)㊴光十(德)㊵㊶大
 二天㊷㊸地一㊹㊺障=境㊻㊼故一㊽㊾益一㊿設=莫*㊱南十(一)細註㊲㊳婆=婆㊴南囉=
 南二囉㊵㊶上十(聲)㊷㊸吒十(四)細註㊹㊺河十(引五)細註㊻㊼極動運動一㊽㊾熾一㊿光十(光)

爾時世尊告上首菩薩等。善男子。此阿僧祇俱胝劫。積集正等菩提。我隨喜。於如是法。要佛加持攝受。如來涅槃後末時。於瞻部洲。積集善根。有情書寫經。卷經於手者。若復善男子。善女人。天龍藥叉王。大羅刹王。積集善根。獲得無上正等菩提。隱身於衆生作加護。時普賢等上首菩薩白佛言。世尊。奇哉此法教。世尊。我等爲彼勤修頂輪善男子。善女人。此如來無數百千那由他劫。所積集無上菩提。我等護持。於如是類。若受持若讀誦。乃至書寫經卷。或等加彼念力。由此念力。聞如是類法教。若聞圓證。當受持讀誦書寫。爾時世尊告天衆言。天子。於此法教。流轉方所。汝等應作轉法輪想。如是善男子。正法若供養。當知如供養於我。何以故。天子。法身者是如來身。若供養法。卽爲供養如來。爾時世尊而說伽他。

爾時世尊告毘鉢室利菩薩童子。如是修佛頂真言菩薩摩訶薩。獲得如是妙法。修真言行滿一切菩薩法。童子我略說得無量菩薩神通法。於此復說佛頂真言行善巧法。時無量百千菩薩。於世尊種種金銀真珠。瓔珞。從自頭脫。爲供養法。故捨施供養。爾時世尊告一切衆會。作是言。若有成就此明王。於彼菩薩行從此捨終。乃至坐菩提場。不墮惡趣。不生下族。不墮惡不短壽。壽命長遠。善成。熟有情。成就佛刹。不迷惑菩提心。所生之處。憶宿命。得聞持不忘。無盡。集會常樂寂靜。成就大辯自在。大福。妙色不闕。滅語威肅。令人樂聞。善承事一切如來。善滿諸波羅蜜。善友之所攝受。遠離惡友。天龍藥叉。部多魅母。天毘舍遮。那羅摩睺羅伽等。無能沮壞。離一切疾病。不非時夭死。一切明皆得成就。一切所發起皆善能作。以善妙方便。能成就一切事業。善男子。我略說。成就頂輪真言者。獲得無量功德。福利。一切世間書論工巧。皆能知。乃至坐菩提場。世尊說是經已。彼大菩薩摩訶薩及聲聞。一切天龍藥叉。乾闥婆阿修羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。彼一切集會。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

●一字奇特佛頂經卷下

次結甲冑印。以二手內相叉。豎二中指各屈上節如劍形。以二頭指各拄中指背。以印加

1103

①阿二咤白②呵③持一④多有⑤算二於⑥存⑦善男子⑧或二我⑨此⑩是⑪此⑫法十⑬足法⑭巧二切⑮頭二⑯臨二⑰然二就⑱集⑲辯二辨⑳附二閱㉑缺㉒滅語或二滅語，滅十言㉓海⑴密二密⑵緊十那⑶略二足⑷福⑸一字奇特佛頂經卷下⑹奇特⑺下十終⑻下二第三⑼唐本，唐長寬三年寫高山寺藏本，⑽三十帖策子第五帖，⑾黃獎藏淨嚴等加筆本⑿佛十頂⑿開府儀同三司⑿唐⑿十特⑿智⑿二十一字⑿大興善寺⑿十⑿大興善寺⑿呼⑿部十⑿心⑿創二鉤

次結經懺印 准前本印 屈二頭指上節背

引：訓

〔二〕
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱
㊲
㊳
㊴
㊵
㊶
㊷
㊸
㊹
㊺
㊻
㊼
㊽
㊾
㊿

次重結根本印

次結獻師子座印。准前根本印。屈二頭指於二大指甲側。真言曰

唵阿者。囉。尾囉耶娑嚩訶。二合。詞。引。

次結塗香印。准前根本印。屈右頭指倚於左中指下節真言曰

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。唵。但。囉。二合。盧。枳。也。二合。獻。藥。帝。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

次結獻花印。准前塗香印。改左頭指。倚左中指下節真言曰

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。引。唵。薩。嚩。訶。盧。迦。補。迦。波。二合。步。多。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

次結燒香印。准前根本印。屈二頭指各倚於中指中節真言曰

囉。莫。三。滿。多。沒。駄。南。唵。尾。囉。耶。娑。嚩。訶。微。多。度。跋。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

次結獻食印。准前根本印。屈二頭指上節。各附於大指側真言曰

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。唵。薩。嚩。訶。盧。迦。婆。里。必。哩。二合。夜。引。唵。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

次結獻燈明印。准前根本印。屈二頭指南節。令不相著。二大指各附於頭指上真言曰

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。唵。薩。嚩。訶。盧。迦。珊。捺。囉。二合。捨。那。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

次結普供養加持印。一手虛心合掌。上頂各兩節相交真言曰

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。冒。地。薩。但。囉。二合。南。唵。薩。嚩。訶。二合。俱。蘇。引。多。遮。枳。惹。囉。始。事。囉。薩。稅。二合。諦。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

次結遍照佛頂印。二手內相叉。合為拳。令二中指節微起。真言曰

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。唵。引。莫。哈。次。結。白。傘。蓋。佛。頂。印。以。二。大。指。各。搭。二。無。名。指。甲。上。側。相。合。二。頭。指。屈。如。蓋。形。二。中。指。微。屈。相。合。二。小。指。各。壓。相。合。真。言。曰

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。阿。鉢。囉。二合。底。賀。多。舍。娑。嚩。訶。南。唵。但。囉。耶。娑。嚩。訶。微。多。度。跋。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

次結光聚佛頂印。准前白傘蓋印。拆開二頭指即成真言曰

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。阿。鉢。囉。二合。底。賀。多。舍。娑。嚩。訶。南。唵。但。囉。耶。娑。嚩。訶。微。多。度。跋。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

入囉。二合。囉。耶。娑。嚩。訶。微。多。度。跋。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

次結高佛頂印。准前白傘蓋印。屈二頭指。各挂中指中節背。真言曰

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。阿。鉢。囉。二合。底。賀。多。舍。娑。嚩。訶。南。唵。但。囉。耶。娑。嚩。訶。微。多。度。跋。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

次結勝佛頂印。准高佛頂印。移二頭指。向上兩節。真言曰

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。阿。鉢。囉。二合。底。賀。多。舍。娑。嚩。訶。南。唵。但。囉。耶。娑。嚩。訶。微。多。度。跋。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

次結摧毀佛頂印。二手內相叉作拳。壓二中指屈節。以右中指挂左中指面。令出半節。真言曰

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。阿。鉢。囉。二合。底。賀。多。舍。娑。嚩。訶。南。唵。但。囉。耶。娑。嚩。訶。微。多。度。跋。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。阿。鉢。囉。二合。底。賀。多。舍。娑。嚩。訶。南。唵。但。囉。耶。娑。嚩。訶。微。多。度。跋。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

次結摧碎佛頂印。准前改左中指。挂右中指面。亦出半節。真言曰

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。阿。鉢。囉。二合。底。賀。多。舍。娑。嚩。訶。南。唵。但。囉。耶。娑。嚩。訶。微。多。度。跋。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

次結輪王佛頂心印。准前根本印。屈二頭指各挂中指上節真言曰

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。阿。鉢。囉。二合。底。賀。多。舍。娑。嚩。訶。南。唵。但。囉。耶。娑。嚩。訶。微。多。度。跋。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

度。那。但。囉。二合。娑。嚩。訶。微。多。度。跋。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

伴。惹。恁。惹。暗。惡。屠。鉢。龍。二合。企。尼。君。吒。哩。尼。阿。

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。阿。鉢。囉。二合。底。賀。多。舍。娑。嚩。訶。南。唵。但。囉。耶。娑。嚩。訶。微。多。度。跋。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

囉。謨。三。滿。多。沒。駄。南。阿。鉢。囉。二合。底。賀。多。舍。娑。嚩。訶。南。唵。但。囉。耶。娑。嚩。訶。微。多。度。跋。耶。昨。昨。發。發。娑。嚩。訶。二合。詞。引。

也田莫莫室戰

二合拏ナ日ニ囉ラ三合跛拏ナ曳エ摩訶マカ藥ヤク乞キ又マタ二合細
 毳ミ跛多ハタ曳エ毳ミ莫マカ室シツ戰セン四合拏ナ日ニ囉ラ二合句

路馱耶唵虎嚕虎嚕底瑟吒 二合 底瑟吒 二合
滿馱滿馱呵那呵那阿蜜哩 二合 帝畔發娑嚩

從一字真言 至於十五字

每言於字數
乃至³⁶於三字
應誦三洛又
應作先事去
三十字已上

應誦一萬遍

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

No. 954 B

一字頂輪王念誦儀軌 依悅和入管
所說經譯

一切佛頂王佛頂輪王念誦儀則。行者先常

●(吒牛)指十(腰)合一

半吾呼)發二那訶十(引字一)佛十頂本奧書日寺西明院三年七月一按歸正年二月五日教黃梨版率一字一

② 癸十(旺)
 ③ (旺)④
 ⑤ 一⑥ ⑦
 ⑧ 癸十(旺)
 ⑨ 二合⑩
 ⑪ (引)⑫ ⑬
 ⑭ 又十五
 ⑮ 一⑯ ⑰
 ⑱ ⑲ ⑳
 ㉑ ㉒ ㉓
 ㉔ ㉕ ㉖
 ㉗ ㉘ ㉙
 ㉚ ㉛ ㉜
 ㉝ ㉞ ㉟
 ㊱ ㊲ ㊳
 ㊴ ㊵ ㊶
 ㊷ ㊸ ㊹
 ㊺ ㊻ ㊼
 ㊽ ㊾ ㊿

一(目) ④
升) ⑤
二(解) ⑥
路二
合十
「至於…
十二
卷) ⑦
月二十
丙本與
傳寫三
十八歲
上之本
宋元三
本 ⑧

① 解二
 ② ③
 ④ 合二
 ⑤ ⑥
 ⑦ ⑧
 ⑨ ⑩

清淨。於淨處安本尊像。面西稽首禮受三歸。捨身說罪受戒。發菩提心。隨喜勸請發願。廻向已。應結佛部三昧耶印。四頂互內交。二輪並合。前附於蓋。是名一切如來心印。真言曰。

唵引一遍那唐而真

次結蓮華三昧耶印。即前印。左輪屈入掌中。右輪如前。是名蓮華部心印。真言曰。

唵引一阿嚩力二

次結金剛部三昧耶印。即前蓮華部心印。右輪屈入掌中。左輪依前。是名金剛部心印。真言曰。

唵引一嚩日囉二合地力二合

次結甲冑印。准根本印。屈二蓋挂二光。背印額右肩左肩心喉五處。真言曰。

唵引一祈羯囉二合鉢囉底二合鉢囉二合除頭多

三離捺囉二合離捺囉二合去摩娑摩二合車盧瑟尼二合沙五囉乞沙二合囉乞沙二合。給六昨

發娑囉二合訶引七

次結佛眼印。二手合掌。屈二蓋各挂光背。二輪屈入掌。印五處真言曰。

娜謨三漫多勃駄南一唵引二嚩嚩薩佈二合

嚩三入嚩三合囉底瑟梵二合悉駄盧者寧五薩

嚩喇他二合娑達尼娑喇二合訶引六

次結大海印。二手內相叉。仰掌。開二輪。右旋三面想大海真言曰。

唵引一微摩盧娜地娑囉二合訶引二

次於大海中想須彌盧山。四寶所成。二手內相叉急提豎拳真言曰。

唵引一阿耨羅畔二

次於須彌盧山上想寶樓閣。加持寶樓閣。印。印二手金剛掌真言曰。

娜謨三漫多勃駄南一唵薩嚩他欠二鄒娜

哦二合帝薩頭二合囉囉引給三哦哦那檢娑囉

二合訶引四

次結佛頂輪王印。二掌內相叉作拳。豎二光屈上節如劍。並豎二輪屈二蓋兩節。相挂於二輪上。印五處加護真言曰。

娜謨三漫多勃駄南一步嚩囉二合

次結網極印。准前根本印。屈二蓋上節。背不相著。以二輪各壓。上下揮轉。即成結上下界真言曰。

娜謨三漫多勃駄南一阿鉢囉二合底呵多合

娑娜南三唵引三微枳囉拏微特防二合娑尼四

迦比羅貳縛里尼五相囉二合娑耶六嚩日囉二

合吠除薩帝嚩囉特縛二合能上摩瑟吒囉三合

囉乞沙二合給發八

次結牆印。准前根本印。屈二蓋兩節相逼。平豎二輪附二蓋。右旋三面即成。金剛牆界真言曰。

唵引一莫堅三

次結車輪印。二手內相叉。仰掌中二蓋。令甲側相挂。屈二輪挂蓋根下。想於他方世界奉迎本尊。真言曰。

唵引一視嚩視嚩二

次結迎轆印。准車輪印。以二輪撥光頭。向身三招真言曰。

發遣除羯哩囉二合耶加尾薩哩惹耶

娜謨薩底哩野三合地尾三合迦南一但他摩

嚩南三唵引三嚩日囉二合囉以。爾也二合羯哩囉耶娑囉二合訶引四

次結迎請印。准前根本印。屈右蓋於光後。向前三招。真言曰。

娜謨婆設嚩帝一阿鉢囉二合底呵觀瑟尼二合

沙耶三嚩囉二合娑設列三達麼囉惹平囉鉢

囉二合底車。南四退錯囉談補瑟貶二合阿鉢

貶同上末降爾半者五滿遮避洛乞又二合阿鉢

囉二合底呵多七麼囉鉢囉引羯囉二合麼耶娑

囉二合訶引八

次結一切諸佛事佛頂印。二手內相叉。豎二光如幢。諸供養物及浴水洗淨土等。並用此真言。加持除垢結界皆用此真言。左旋辟除右旋結界真言曰。

娜謨三滿多勃駄南一唵引二嚩嚩嚩三合滿

駄娑囉二合訶引四

次重結前網極印。結上方界。

次結阿婆拏倪尼印。側二手。左掩右。豎二輪右轉一匝。即成密縫真言曰。

唵引一阿婆拏倪尼娑發三

次結獻闍伽印。准前根本印。屈二蓋相挂附二光。豎二輪各附蓋根側真言曰。

娜謨三漫多勃駄南一唵引二闍伽囉訶三闍

伽必哩三合野四鉢囉三合底車。娜末鉢娑

囉二合訶引五

次重結根本印。次結獻師子座印。准前根本印。屈二蓋於二輪甲側。真言曰。

唵引一阿者囉尾囉耶婆囉二合 詞引二
次結繪香印准前根本印。屈右蓋。倚於右光
下節真言曰

娜謨三漫多勃駄南一唵引二但囉二合盧枳
也二合獻狀摩帝三唵發發婆囉二合 詞引四
次結獻華印。准前繪香印。改左蓋。倚。右光
下節真言曰

娜謨三漫多勃駄南一唵引二薩囉盧迦補瑟
波二合步哆耶三唵發發婆囉二合 詞引四
次結燒香印。准前根本印。屈二蓋。各倚於光
下節真言曰

娜謨三漫多勃駄南一唵引二尾囉摩哆微哦
哆度二合摩耶三唵發發婆囉二合 詞引四
次結獻食印。准前根本印。屈二蓋上節。各附
於輪側真言曰

娜謨三漫多勃駄南一唵引二薩囉盧迦里
必哩二合夜耶三唵發發婆囉二合 詞引四
次結獻燈明印。准前根本印。屈二蓋兩節令
不相著二輪各附於蓋上真言曰

娜謨三漫多勃駄南一唵引二薩囉盧迦珊捺
囉二合舍囉耶三唵發發婆囉二合 詞引四
次結普供養加持印。二手虛心合掌。五頂各
兩節相交真言曰

娜謨薩囉勃駄冒地薩但囉二合南一唵引二
薩囉但囉二合僧俱蘇引多三避吉惹囉。始那
慕薩低婆囉二合 詞引四

次結遍照佛頂印。二手內相又合爲拳。令二
光節微起真言曰
娜謨三漫多勃駄南一唵引二莫含切三

次結白傘蓋佛頂印。二輪各捻二高甲上。側
相合。二蓋屈如蓋形。二光微屈相合。二勝各
暨相合真言曰

娜謨三漫多勃駄南一阿鉢囉二合底呵多舍
婆囉南二合唵引三摩麼婆囉切四
次結光聚佛頂印。准前白傘蓋印。折開二蓋
真言曰

娜謨三漫多勃駄南一阿鉢囉二合底呵多舍
婆囉南二合唵引三但他藥都瑟尼二合沙四阿娜
囉盧枳多慕囉二合帝儒囉始六入囉二合
囉入囉二合囉七駄迦囉二合囉微囉九囉
那叱那囉二合發發婆囉二合 詞引十

次結高佛頂印。准前白傘蓋印。屈二蓋挂二
光中節背真言曰
娜謨三漫多勃駄南一阿鉢囉二合底呵多舍
婆囉南二合唵引三側囉囉卑二合囉哦都瑟尼
二合沙四唵發發婆囉二合 詞引五

次結勝佛頂印。准高佛頂印。移二蓋向上。兩
輪麥許真言曰
娜謨三漫多勃駄南一阿鉢囉二合底呵多舍
婆囉南二合唵引三入囉二合囉惹囉瑟尼二合沙四
唵發發婆囉二合 詞引五

次結摧毀佛頂尾印。二手內相又作拳。暨二
光屈上節。右光挂左光面。令出半節許真言
曰

娜謨三漫多勃駄南一阿鉢囉二合底呵多舍
婆囉南二合唵引三尾囉囉那四度那度那囉引五
次結摧碎佛頂印。並准前。改左光挂右光面。
亦出半節許真言曰

娜謨三漫多勃駄南一阿鉢囉二合底呵多舍
婆囉南二合唵引三尾囉囉那四度那度那囉引五
次結摧碎佛頂印。並准前。改左光挂右光面。
亦出半節許真言曰

娜謨三漫多勃駄南一阿鉢囉二合底呵多舍
婆囉南二合唵引三阿鉢囉二合底呵都瑟尼二合
沙耶四薩囉尾伽那二合尼。持望二合婆那迦
囉耶五但囉二合耶婆囉二合 詞引六

次結輪王佛頂心印。准前根本印。屈二蓋挂
二光上節。節上真言曰
娜謨三漫多勃駄南一阿鉢囉二合底呵多舍
婆囉南二合唵引三但他。薩那瑟尼二合沙那囉
盧枳多四沒駄尼祈羯囉二合鉢囉底二合 詞引八

囉二合羅入囉二合囉六駄迦囉二合度那微度
那八但囉二合婆囉迦瑟囉耶九阿那阿那
十伴惹伴惹十一暗音囉鉢囉二合尼君
吒哩尼十三阿鉢囉爾多薩但囉二合尼十四
發發婆囉二合 詞引十

次結心中印。准前根本印。屈二蓋加於二光
上節上真言曰
娜謨三漫多勃駄南一阿鉢囉一合底呵多舍
婆囉南二合唵引三阿鉢囉引四爾多特切四
普通諸佛頂印。二手虛心更金剛合掌。如華在
掌中。行者若忽遽不能遍結諸佛頂印。但結
此印誦諸佛頂真言。次結頂印。准前根本印。
屈右蓋。於右光後。令不相著真言曰

娜謨三漫多勃駄南一阿鉢囉二合底呵多舍
婆囉南二合唵引三祈羯囉二合鉢囉底二合唵四
次結頭印。准前根本印。開二蓋各直豎於光
後。令不相著微屈真言曰同前
唵引一祈羯囉二合鉢囉底二合發發婆囉二合 詞
引三

次又結根本印

次又結根本印

●右二左●●二波●●始十(摩)●●持二秒●●節二伴●●薩那二發都●●沙十(阿)●●音二惡●●薩十(十二)夾註●
●(十二)一●●中十(心)●●(金剛)一●●

次結大三昧耶印。加護本尊。二手內相叉。堅二光。屈二蓋於光後如鉤。相去一橫麥許。二輪各附蓋根下。右旋三匝真言曰

唵引一商羯哩三摩訶三昧變婆引二合詞引三
次誦一百八名讚歎

欲念誦先以五支成本尊。或五相成本尊。或於處處頂心也。想一字頂輪。成本尊坐八葉蓮華。於一一葉上想七寶。准前蓮華葉上想佛眼等。次應持珠。此依菩提

次持珠合掌。捧珠誦清珠真言七遍真言曰
唵引一阿娜步二合低尾惹曳切二悉地悉狀囉

梯婆引二合詞引三
次結持珠印。二手各以輪捻高甲。直壓二光二勝。屈二蓋於光後。令不相著。如見通那經

真言曰
娜謨婆設囉底一蘇悉第婆狀耶二悉狀囉梯婆引二合詞引三

次應淨其心 如法而念誦
持珠令當心 繫心於鼻端

字句分明呼 不緩亦不急
不頻伸噦噦 咳嗽與唾涕

染等心相應 及心緣苦受
如是等過患 皆不得成就

當念誦時。身心不得疲怠。若勞倦即應結五供養印。誦讚獻闍闍。念誦畢持珠頂上。次結前密縫印。左轉一匝即成解界

次結奉送印。准前根本印。左蓋外鄉誦迎請真言。除翳啊翳啊。加摩車摩車句。即成奉送。次應復結牆及網概等印。加護處上下及所

成就物。次結計里枳里印。左輪壓勝甲上。餘三指頂拆開直豎。如三股杵形。右旋轉三匝成結界真言曰

唵引一枳里枳里囉日囉二合吽發三
次結軍吒利印。二勝於掌中交。屈二高壓。以二輪壓高上。堅二光相合。屈二蓋於光後。令一麥許不相著。右旋三匝即成結界真言曰

娜謨囉怛那二合怛囉二合夜耶一娜。謨室戰二合擊囉日囉二合波擊曳三摩訶藥乞叉二合細那波多曳三娜。謨室戰二合擊囉日囉二合句囉狀耶四唵引五虎嚙虎嚙六底瑟梵二合底瑟梵七合滿狀滿狀八呵那呵那九阿蜜哩二合帝吽發婆引二合詞引三

從一字真言。至於十五字。每計於字數。一字一洛叉。乃至三十字。應誦三。十洛叉。應作先事法。三十字已上。應誦一萬遍

一字頂輪王念誦儀軌。

一字頂輪王念誦儀軌。

一字頂輪王念誦儀軌。

No. 955

一字頂輪王瑜伽觀行儀軌。一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿

肅國公食邑三千戶賜紫贈司

空證大鑒正號大廣智大興善

寺三藏沙門不空奉 詔譯

真言行者若求安怛陀那。應作是念。我云

何能速取成就。當習是三摩地。所謂一切法無色。猶如虛空。性自成就。作如是勝解。當如本教淨治地等。作是三摩地

普遍三千界 充滿智成水
有大寶蓮華 開敷在水中
寶莖如須彌 上方珠網覆
花上有大寶 八柱以莊嚴
想成寶樓閣 四門當四方
珠網蓮鐸等 及妙拂莊嚴
半滿月珠璣 垂寶間錯帶
是大寶樓閣 遍滿於有頂
應隨力思惟 觀供養雲海
先所觀樓中 有悅意白綴
以衆寶端飾 寶璽半滿月
妙拂等莊嚴 綴上有大寶
普遍發光明 皆散雨衆寶
真言智觀行 於彼樓閣中
金剛師子座 寶蓮華莊嚴
珠網蓮繪磬 白拂等莊嚴
一切欲喜樂 於中圍繞住
不遠於身前 應想第二座
一切皆如上 唯無師子座
角門於四處 嬉戲焚香等
大作圓具法 云何作圓具
先應觀諸法 無性爲自性
物我同一體 然後加諸法
云何加諸法 生老病憂死
攪擾於心田 如是思惟已
應生大悲愍 由是生智心

由是生智心

①歲二三 ②准二唯 ③矣二矣 ④誤二真 ⑤(十一) ⑥中本與書云真享三年丙寅之初秋念三在武城覽閣多聞室裏一校訓點河南延命必勤淨嚴肅沐拜手。昔日從師親受傳今乘緣假強弘宣擴充一字周沙界沾溉何曾限大千。元祿十五年十二月十二日以淨嚴大和尚之本再授了於教。 ⑦慶本。 ⑧三十帖策子第五帖。 (增伽羅迦沙囉烏瑟尼沙新乾囉真甘安怛陀那儀軌) 二十二字十一。 (增伽羅迦沙囉烏瑟尼沙新乾囉真甘安怛陀那儀軌) 二十一。 ⑨觀行儀軌二經。 ⑩(一)卷一。 ⑪(開府一四) 四十一。 ⑫(大興善寺三藏沙門大廣智) 十一。 ⑬(唐大興善寺三藏沙門大廣智) 十二。 ⑭娜二那。 ⑮我云何二云何我。 ⑯云我何。 ⑰治二持。 ⑱花二蓮。 ⑲師二嚴。 ⑳嚴二師。 ㉑明二相。 ㉒諸二持。 ㉓憂死二死。 ㉔

①烟二烟②昇一升③(蓮)十花④加一迦⑤大十(又)⑥焰二燃⑦徑一住⑧塵十(成)⑨(當)一
 ⑩出二山中⑪多二哆⑫薩二婆⑬嚧十(二合阿聲)⑭注一住⑮物十(物)⑯善二繕⑰
 ⑱大十(大)⑲就十(故)⑳天十(宮)㉑有所二所有⑲歸也二切體㉓(問)一⑳力二入㉔也一
 ㉕欲一欲㉖(根)一⑳住二注㉗烟二焰㉘遊十(戲)㉙(漬)一㉚賊王二王賊㉛伺二
 ㉜於一⑳月二日㉝具二見㉞疑二言㉟大十(乘)㊱小十(乘)㊲(樂)一㊳觀行軌軌二
 ㊴究竟顯顯㊵經十(用文殊根本儀軌經)翻註㊶大唐天竺二唐北印上迦濕密羅國㊷(奉詔)一

敬圍繞。爾時光中復出聲。曰。告釋迦如來。我是一切如來智慧轉輪王。一字心呪。於一切過現未來一切諸佛。我是最上秘密心呪。寶蓋佛。娑羅樹王佛。無量光佛。無勝佛。妙眼佛。妙幢佛。花王佛。彼等諸佛皆已說。一切過去無量諸佛亦皆隨喜。汝今當為未來衆生。敷演斯呪。令諸衆生獲大利益。爾時世尊見聞斯已。告諸大眾。汝等當知云何名為一字轉輪王呪。即說呪曰。

○此是梵本一字之呪

部上。去聲。此是唐部。林。苦。得。舌。呼。之。

爾時釋迦牟尼佛。復告諸天仙衆。汝等諦聽。妙吉祥童子。此陀羅尼。我今欲說。曼陀羅法。及念誦法。設火食法。速令成就。若有人能持此陀羅尼。最勝妙法。若不知吉祥之日。及諸星等。汝等天神勿為障礙。若有能行我教法者。汝等天衆護持是人。一切鬼神及諸毒惡。毘那夜迦等。亦當守護。不得損害。方便護念。於十力教中。令生信解。說是語已。即入三摩地。所謂一切如來頂生三昧。除諸有情不善業故。爾時世尊入彼三摩地已。十方諸佛觀。察如來在清淨天宮。一一皆來集會。各請釋迦牟尼佛說呪。而說頌曰。○須知初句佛說大威德。而能受者。乃不顯。方言故稱佛說。

佛說大威德 爲利諸有情
能成一切呪 願者皆滿足
一切佛已說 此呪王威德
能於諸呪中 一字爲尊上
頂生大威德 其力難思議

善除諸妖邪 退諸惡星宿
毒害母神等 及彼那夜迦
惡。願諸鬼神 遍惱有情者
當來濁世中 誦持得安樂
善哉天人師 願爲衆生說
爾時十方諸佛。說此頌已。默然而住。當爾之時。三千大千世界。一切有情所住之處。忽然之間。放大火焰。威光赫耀。而皆不損。一有情類。爾時釋迦牟尼如來。觀察一切清淨天宮。告諸菩薩摩訶薩。及諸緣覺聲聞天仙諸大眾。言。汝等諦聽。即說頌曰。

告諸佛子等 汝等今善聽
我今說此呪 具足諸功德
當來惡世時 我法將欲滅
能於此時中 護持我末法
能除世間惡 毒害諸鬼神
及諸天魔人 一切諸呪法
若聞此呪名 皆悉自摧伏
我滅度之後 分布舍利已
當隱諸相好 變身爲此呪
佛有二種身 眞身及化身
若能供養者 福德無有異
此呪亦如是 一切諸天人
能生希有心 受持及供養
所得諸功德 如我身無異
此呪王功德 我今但略說
爾時世尊說此頌已。爲諸衆會說斯轉輪王如來頂髻之法。能令他法速即毀壞。能令自法速得成就。一切菩薩所共讚歎。誦念之處。

於四方面五百驛內。一切惡鬼皆自馳散。一切呪師行其本法。聞此呪已。皆悉摧壞。一切諸天所有神通皆悉退失。其持呪者欲滅他法。不滅他法。由持呪者所存念處。一切世間及出世間諸持呪者。及諸惡星無不摧伏。若善男子爲護大乘。若爲自身若對怨敵。應以手執一把青草。呪一百八遍。意忿彼人以刀斬草。念壞彼法。即便斷壞。若欲令彼前人呪法不成就者。誦呪七遍。以手作拳。意屬彼人。即不成就。若欲令彼前人成者。即開其拳。還得如故。若欲作此法者。先須洗浴著鮮淨衣。自法即得成就。若欲護持他人。一切惡鬼皆不敢近。當誦此呪。所求事業。並用此呪。若持諸呪無有神驗。爲誦此呪一百萬遍。即得成就。所得境界。若無効驗。其神當即消滅。若欲天神來爲給使。當取油麻酥蜜酪等和之。少取一撮。一呪一遍。一投火中。燒之。滿一百八遍。一日三時至七日內。其神即來便爲使者。若欲降伏諸天。取天蓼木一百八片。一誦呪。投其火中。若欲降其神者。念其名字。一日三時作法。至七日內。速來降伏。若欲降伏諸龍女者。取酥蜜乳。一日三時誦一百八遍。於火中燒。至七日內。即得成就。若降藥叉及藥叉女。一依前法。取酪飯燒之。即得成就。若欲降伏健達縛及其女者。燒一切香。一依前法。燒種種花。一切八部女神。即來降伏。若欲降伏眞婆羅門。取好名花及白芥子。一依前法。即得如意。若欲降伏殘舍之人。取酪乳。

○日告二告日○ ○五二南○ ○聲十(二合)○ ○火二大○ ○須中...佛說三十一字一○ ○類二類? ○將二誦○ ○(轉)一
○(當誦)一○ ○護自二日護自○ ○(聲)一○

酥一依前法。即得成就。若欲降伏成達羅。取酥土和一依前法。若欲降伏一切惡人及惡星宿者。取酥及油麻燒之一依前法。如上說者。須七日內三時。燒藥洗浴誦呪一百八遍。即得成就。

爾時世尊說斯語已。呼文殊師利。汝呪法中有如上威力。於後末世。此法能令一切衆生受持行用。更有種種諸法。我今略說。說此語已。爾時世尊默然而住。于時四部大衆白言。世尊唯願慈悲更說餘法。未來衆生得安樂故。爾時釋迦牟尼佛。復更觀察清淨。天宮告妙吉祥童子曰。善聽我今略說一字轉輪王威。德呪及畫像之法。爲令惡世有情少於精進少於明慧。不能受持廣畫像法者。我今略說畫像之法。爲欲利益諸有情故。速得吉祥義故。若欲受持最勝法者。取新白。疊長一丈闊六尺未斷縷者。勿以膠爲彩色。其畫像師香湯洗浴著新淨衣受持八戒。當畫世尊作轉輪王像說法之容。一切世界主座下。畫梵王聖金剛菩薩佛上畫。雨花鬘。天子。座下畫持法人。

爾時世尊釋迦牟尼。復觀妙吉祥童子告言。諦聽妙吉祥童子。一字轉輪王大威德。略說畫像法我今說之。令惡時衆生得安樂故。若欲作法者。手持香爐諦觀佛面。以其像面。面向西方。於前種種香花供養。持法之人每日三時燒沈水香。面向佛像誦此神呪。滿一百萬遍然後作法。持法之人應須持戒。每須喫三白食。所謂乳酪粳米。不得破齋。於一切

衆生發慈念心持菩薩戒。此人凡所欲作功德之事及療一切病。皆得如意。常須供養一切三寶。若欲成就輪法者。以鐵作輪。其輪二轂於佛像前立一方壇。從月一日至十五日。三時洗浴燒沈水香。誦呪至百萬遍。常用諸花以爲供養。十五日已更作一壇。中安其輪兩手蓋上。至心誦呪輪現火光。當持法人能昇虛空於明呪中爲其仙主。若餘人見亦得騰空。若欲成就金剛法者。作新白。傘蓋。種種金銀寶物莊嚴。內中懸一口幡。手把其傘一依前法誦呪。當即火出。其持法人即騰虛空皆如上說。若欲作法。取白月十五日及五節日。所謂月八日十四日十五日二十三日及月盡日。身得變化十五日內必得成就。若此成就者。一切諸法亦得成就。得一切神通及一切佛菩薩法。此世界中作轉輪王千子圍繞。若欲作佛頂法者。用金或銀或銅或鐵。如一手掌大。如佛頂依如上法誦呪。頂出火光即得騰空。與一切衆生說法壽命一大劫。若欲成就如意瓶法。當作一金瓶。一切穀子。一切藥子及諸寶物滿其瓶中。其瓶上蓋白淨。疊布。臘月一日起。每日誦呪。至一周年即得成就。於其瓶中所須之物常取不盡。若其欲得如意寶者。若金若寶若水精。一依前法以布蓋上。誦呪一年。速得成就所求皆得。若在天中若在人間。手持此寶即作轉輪王。於彼像前誦呪萬萬遍。即騰虛空壽命一大劫。若欲成就金剛杵法者。以紫檀爲金剛杵一枚。若無紫檀鐵鍬亦得。以五牛物洗之。

五牛物者所謂乳酥酪糞尿。常以臘月十五日。於其像前清淨廣設供養。然一百盞牛酥爲燈。又以香湯洗金剛杵。其持法人以身布施一切諸佛菩薩。於後用轉輪王呪以護其身。至十五日夜二更中。以其右手執金剛杵。當於像前一心誦呪。其金剛杵遂現火焰。一切天仙諸龍鬼等。與其部衆咸至其所。將持法人入明仙處。冊立爲王。其人身力同如金剛菩薩。若意欲往所在之處。隨意無礙壽一大劫。能見彌勒菩薩說正法處。若樂求生處。自在如意即得往生。若欲成就雄黃之法。取好者一兩。鬼星現夜三日斷食。又設衆僧食。於其衆前合掌從乞進止。若衆僧許供養世尊。於一切衆生發慈悲心。於其佛前然一千盞牛酥明燈。持呪之人自身施佛。作法竟已乞願。當取其雄黃誦呪。若熱若熾若火光出。現三相已。取少雄黃點著眉間。一切天龍鬼神及人非人即來奉事。其持呪人壽命千年。若點額上即不現身天神亦不能見。若欲須現亦得隨意壽命三千年。若現火出即成明仙。所有同伴並騰虛空。騰諸仙人壽命一劫。若捨此身生觀史天。若欲成就執戟法者。當用好鐵爲戟。一周年間執戟誦呪。取沙作戟。於前著食施與衆生。於其塔前左手執虛空。大自在天衆迎持法人。種種好花散身圍繞。餘所見人皆共騰空。彼持法人能爲大王。常以大自在天諸天仙仙人皆來恭敬壽命一大劫。若有惡心來相向者當即墜落。諸天

○燒藥一○ ○汝一○ ○天二王○ ○德二輪○ ○諸一○ ○星二寶○ ○雨二兩○ ○天二王○ ○面一○ ○滿一○ ○傘二華○ ○銅二鈴○ ○鐵二腰○ ○出二上○ ○空二成○ ○首二子○ ○共二遂○ ○遂現二現其○ ○法二呪○ ○現二見○ ○加二誦○

龍鬼尚不能惡。何況凡夫。若捨此身得生西
方極樂世界。若欲成就死人法者。取無瘡癰
未損壞者。將於壇中臥其地上。令面向上。作
四箇法陀羅用一色木爲槓。繫其脚手。持咒
之人坐於心上。持寶物爲末少取之。一一
誦咒內於死人口中。至於死人開口舌上吐
出如意寶珠。取得其實。即於明仙間爲轉輪
王。隨心所願。器仗即日現來。其身出現光明。
照得四方一百餘驛。壽命自在。意若須他世
界作王。即能如意捨命。能生無垢世界。若欲
成就第二死人法者。一依上說。取桑木爲槓。
即以鐵末一一誦咒。少少內於死人口中。至
其出舌。即制其舌。共同伴。人亦騰虛空。所
願即得壽命。小劫。若於此捨命得生一瞻
部洲爲王。若欲成就鈎法者。取茅草作一鈎。
如一千大五牛物中洗之。一日一夜斷食。而
取其鈎手執。供養金剛菩薩。然一百盞酥
燈。先誦大佛頂悉達多鉢多囉咒。以護其身。
後誦此咒能令成就。如前輪法。若經一日光
明所照之處。積一土墳。即用桑木作四箇槓。
呪之七遍。一箇中釘著。便當結得十方。法
界。於第二更中結。加跌坐。一心供養彼鈎。
頂禮一切佛及菩薩。當取彼鈎手執。誦咒。所
在地獄受苦衆生。即能無苦。持呪之人當即
開聲飛騰虛空。手把此鈎與一切明衆。爲王。
一切天龍見持呪人。即當禮拜供養壽命一
大劫。於彼捨命。即便生於金剛地。見金剛境
界。若欲成就像者。而畫一像。像當火出。即騰
虛空得作明仙。若欲成就別法。先誦此咒十

萬遍。一日一夜必須斷食。設大供養。取遇迴
木作火。烏麻牛酪酥蜜呪一千八遍。少少投
其火中。即得成就。心所願者皆得圓滿。若欲
降伏大自在天。先須供養於大自在天。坐南
邊作火燒烏麻等四物。誦咒滿足一千八遍。
自身先須潔淨防護。誦咒七遍。以水灑身。當
時即有聲出。不須恐懼。大自在天當即現身。
願者皆得。若欲那羅延及梵天王等成就者。
當作此法。即得成就。先須護自身。若須喚藥
又男女母及姊妹妻。取無憂花誦念彼名。一日
三時而呪其花。至一百八遍。火內燒之。於七
日內即能得至。願者皆得。若母及姊妹妻。若
七日內不來。彼藥又頭破當即降伏。若喚諸
龍者。當取龍華燒如上法。若欲呼喚藥叉者。
三月內取酪飯。日三時各呪一百八遍。至月
盡日。一日一夜當須斷食。供養佛像。諸藥叉
等須與飲食。用伐吒木爲柴。唐云多根本三藏云廣州出也
酪酥蜜飯於內燒之。意念呼喚藥叉來者。其
酥酪蜜飯誦咒一千八遍。一呪一燒其食。當
得毘沙門諸藥叉衆等速來彼處。取烏迦木
花於前迎之。諸藥叉曰。當須我等作何事耶。
彼即告言。每日須一藥叉守我門戶。所遣作
事。即當作之。所須物者當能來之。若須乘騎
即得騎之。若須長年藥者當即與之。若欲降
伏金剛神者。先須誦四千三十二遍。過十二
月一日至正月十五日。須供養佛并設三七
僧齋。當須發願以此供養功德迴施金剛。當
夜二更時起結。加坐。於其火中燒安。息香
誦咒。其香丸如梧桐子大。誦時意念見金剛

神。呪至三更。即當雷鳴地動。天雨種種妙花。
金剛即來。及一切天龍八部菩薩等來共圍
繞。其持呪人取香湯水。并花出迎。恭敬禮拜。
金剛當即告曰。汝求何願。隨乞皆得。壽命一
劫。若捨此身。即生金剛住處。若欲成就餘明
仙者。亦須作此金剛之法。即當成之。若須成
就佛呪法者。及觀世音呪法。梵天呪法。大自
在天呪法。及世出世須作此法。若持餘呪不成
就者。即須此呪。其餘呪七日內誦之。即得成
就。若其不成。及不現驗。其呪神等即當滅亡。
若於大自在天及諸天等前。七日內誦呪。若
不現身。即令頭破。若日月蝕日所須和合湯
丸藥等。先須預備。其日誦呪。至日月明淨。其
藥等法速即成就。若有婦人求男女者。先誦
其呪一百萬遍。燒沈水香供養。須十二月一
日起。首至於十五日。於道場中供養。并設三
七僧齋。其婦人一日三時燒香誦呪。心念發
願。請求男女。其十五日夜二更時。取烏油麻
以酥和之。誦呪一遍。一迴燒之。滿一百遍。其
夜四更當見境界。或菩薩形狀等。即自知之。
若彼婦人心中所念。便獲其願。燒香當於像
前持念。此呪即得成就。若求隱形。取雄黃藥。
一小兩中之半兩也。取人乳和合。以爲五丸。
取沈水香作合子盛之。取一九誦一千八遍。
及白芥子亦以五顆。誦一千八遍。一一並於
合內盛之。須至日月蝕日誦呪。其合子內若
其有聲。一切衆生見此呪人。悉皆歡喜。所須
皆得。若其出煙。其持呪人即不現身。所至諸
處。皆爲其主。壽命一小劫。若出火焰。其持呪

像一 一(一) 一(二) 一(三) 一(四) 一(五) 一(六) 一(七) 一(八) 一(九) 一(十) 一(十一) 一(十二) 一(十三) 一(十四) 一(十五) 一(十六) 一(十七) 一(十八) 一(十九) 一(二十) 一(二十一) 一(二十二) 一(二十三) 一(二十四) 一(二十五) 一(二十六) 一(二十七) 一(二十八) 一(二十九) 一(三十) 一(三十一) 一(三十二) 一(三十三) 一(三十四) 一(三十五) 一(三十六) 一(三十七) 一(三十八) 一(三十九) 一(四十) 一(四十一) 一(四十二) 一(四十三) 一(四十四) 一(四十五) 一(四十六) 一(四十七) 一(四十八) 一(四十九) 一(五十) 一(五十一) 一(五十二) 一(五十三) 一(五十四) 一(五十五) 一(五十六) 一(五十七) 一(五十八) 一(五十九) 一(六十) 一(六十一) 一(六十二) 一(六十三) 一(六十四) 一(六十五) 一(六十六) 一(六十七) 一(六十八) 一(六十九) 一(七十) 一(七十一) 一(七十二) 一(七十三) 一(七十四) 一(七十五) 一(七十六) 一(七十七) 一(七十八) 一(七十九) 一(八十) 一(八十一) 一(八十二) 一(八十三) 一(八十四) 一(八十五) 一(八十六) 一(八十七) 一(八十八) 一(八十九) 一(九十) 一(九十一) 一(九十二) 一(九十三) 一(九十四) 一(九十五) 一(九十六) 一(九十七) 一(九十八) 一(九十九) 一(一百)

人身即端正。猶如天童似年十六。與諸天神
為主壽命一大劫。百寶藏門悉皆自現。若欲
成就牛黃之法。一依雄黃法作。若欲成就眼
藥法者。取石安善那及青蓮華香水各重
一錢。其藥於熱銅。鈔鑪中安之。至日月蝕時
日夜誦呪。煙出即以此藥內其眼中。其持呪
人即得隱形。與隱形人爲其主也。若欲成就
刀法者。取無癡刀於二十三日或二十九日。
供養其像散衆生食。護淨自身。左手執刀誦
呪至刀聲出當即騰空所願隨意。又若火出。
所同伴人得見火者並悉騰空。與一切騰空
人爲主。若欲成就金剛杵者。取好鐵。長
十六指打作三稜。上下各作三頭。磨以紫
檀川塗其上。從十二月一日供養其像。始從
一日設四僧齋。日漸加一僧。自須持呪至十
三日供養僧了。即不喫食。至十五日夜。於舍
利塔前供養圓像。然以酥燈一百八盞。自坐
茅草受持此呪。兩手執杵誦呪呪之。其杵即
便火出。其持呪人即得昇仙。其同伴等亦
得騰空。作明仙主神力猶如金剛壽命一大
劫。命終已後生金剛菩薩處。更若欲求成就
輪刀器仗等物。一依前法即得成就。若欲除
家內諸惡者。作地火爐。四邊畫作蓮花。火爐
內取桑木作柴。并酪及酥蜜一日三時誦呪
一千八遍。至三日內即得成就。若欲護一城
一村。於七日內燒除迦迦木。及酥酪蜜燒之
即得成就。若欲祈雨。取烏圖末羅木。三藏云
其木似
燒木爲火并酥酪蜜燒之。於七日內即得
成就。若護一國所求。如前所說取桑木燒之。

若欲求長命者。於十二月一日至十五日。乞
淨潔食誦呪。總滿三十滿遍。至月盡日。二日
已前不喫食。取黑牛乳一升。誦呪滿得一百
八遍。須以香花供養於佛。其乳自服即得長
命。若十日內其酥酪蜜燒之。及酥酪草即
得長命。若求降伏逆賊。取獨頭及惡逆迴
呪一千八遍。令賊見聞。婆邏迴聲及見獨頭
即使自縛。若取一切草子少。盛滿一新瓶
瓮。和水誦之一百八遍。取其苗子及水浴身。
除一切諸惡不能爲害。若有人食諸毒藥者。
取孔雀尾誦呪十萬遍。禁毒及諸惡病皆得除
聖差。若一切天行熱病。結索呪一百八遍。繫其
人項。一切熱病當得除愈。若法陀羅木。唐云
檀木
作火。酪酥蜜相和燒於火中。呪一百八遍。
遍一燒少少燒之。即得伏藏。若以紫檀刻爲
蓮花滿十萬箇。於大江河入至腰際。一一呪
之。放其水中。依檀花數即得金藏。若以毘利
婆木。三藏云其
木似鐵樹爲火。并依前三昧一一呪之。
滿至一千八遍。即得衣前無盡金藏。若沈香
木并依前三昧燒之。二十一日內日日三時
一時誦一千八遍。一切諸天龍神皆來爲使
者。若以粳米及酥酪蜜。與火投之誦呪滿一
千八遍。即得無盡百味食飲。若安悉悉圖如
梧桐子。與三昧和一誦呪燒之。滿足一千
八遍。一切藥又來爲使者。若阿輪迦華。唐云
其花如
華及以三昧。誦呪一千八遍。一一燒之。一切
藥又女來爲使者。若燒龍花及以三昧。一切
諸龍來爲使者。若燒沉香及三昧等。依前誦
呪。一切金剛來爲使者。若燒末怛那果及以

三昧。依前作法。一切明仙皆來爲使。若沈香
木爲火燒酥酪蜜合香呪一百八遍。一切健達縛
來爲使者。若燒熏陸香。一切餓鬼來爲使者。
若尸利縛色得伽藥。和沈水香燒之。一切緊
奈洛來爲使者。若燒白膠香。一切毘那夜迦
來爲使者。誦一百八遍。若燒白芥子及白芥
子油。一千八遍誦呪了已。國王歡喜。若一日
三時至七日內。作法即成就。若對日前誦呪
十萬遍。一切惡障皆悉消滅。若誦一遍。護得
己身。若誦二遍。朋友財物皆蒙擁護。若欲得
蓮華法成就者。以紫檀木爲一蓮華。三日勿
食。左手執花於像前坐。誦呪至其火出。當
爾之時及諸同伴飛騰虛空。於明仙衆爲轉
輪王。於彼拾命得生西方極樂國土。若取摩
羅末伽土。唐云
土也以沙共和作金剛杵。長十二
指。手自執持家家乞食。必定不得共於人語。
誦呪十萬遍。其杵上頭作孔雀白芥子。至日
月蝕日像前誦呪。令其杵中芥子作聲。所求
願者皆得成就。若以杵擊山山自摧。破凡所
施爲咸得遂意。若將其杵入海海水隨意。若
執此杵誦持呪法。一切毘那夜迦不得障礙。
若入河海深水中者。其水至腰取十萬蓮花
一呪一擲水水中。當即妙吉祥天女出現所願
皆得。若取蓮華三十萬莖。誦呪依前水中放
之。求廣大願皆得稱意。若取蓮華五十萬莖。
誦呪依前水內放之。最極廣願無有不隨。若
月一日取闍提花香。唐云
其花如誦呪一百八遍。一
散擲呪像足前。一日三時至十五日。作此
法者。其像足上現出火光。入持呪身當即不

①鈔鑪=法羅②鈔鑪③主+(人)④(者)⑤一⑥左=右⑦就=一⑧摩=摩⑨蘇=酥⑩(得)=一⑪輪=就⑫利=利⑬(呢)=一⑭三藏=唐⑮此*⑯蘇蘇=結續⑰婆=婆⑱老=婆⑲[陀]=一⑳檀=檀⑳刻=結⑳奈洛=捺⑳(呢)=一⑳三藏=唐⑳此*⑳蘇蘇=結續⑰婆=婆⑱老=婆⑲[陀]=一⑲檀=檀⑲刻=結⑲奈洛=捺⑲(呢)=一⑲破=碎⑲檀=支

現其諸伴等即騰虛空。於明仙衆得轉輪王壽命一劫。若坐海岸以龍木柴爲火。面向西方。執龍花木誦呪十萬遍燒於火中。當即海水激爲波濤。騰浪涌溢。當爾之時幸勿憂怖。但以志誠專心誦呪。水中即現真婆羅門。所求皆得所遣皆作。若於地上畫千葉蓮花。而坐其上誦呪十萬遍。其地即裂有神出現。與持呪人共同伴等。即騰虛空於明仙衆爲其大主壽命一劫。若十二月一日至十五日。取閼提花一一誦呪。散佛頂上滿十萬遍。頂即出光照人身上得五神通。若其花呪滿百萬遍所願皆得。若取地上此蟻之土。作一師子牛黃塗之。坐安壇中恭敬供養。誦呪至於師子自動。即得成就所求皆得。若乘騎師子所願生處。速得到彼命同梵天。若作象及水牛一依前法。若也出聲諸天皆來。索者皆得所遣皆作。此轉輪王呪。所須事者皆得成就。所須物者一依心願。以淨信意作此法者無不成就。

爾時世尊說斯法已。復作是言。我若廣說此呪威力成就諸法。窮劫無盡。汝等當知要略而說。

爾時會中。有無量無邊不可思議菩薩摩訶薩。天龍八部轉輪王等。心大歡喜咸唱善哉。釋迦如來能說此事難可思議。然我等輩誓當護持此呪。若見有人及以非人。受持讀誦書寫供養愛念思求者。常與擁衛令無災患。若於國中見有此呪。我等恭敬彼國諸人如佛無異。各以威力防禦國境。令惡鬼神兒

賊猛將風雨水火使不侵損。百姓熾盛國土安寧財穀豐熟無諸飢饉。疫疹不祥亦令退散。爾時如來讚言善哉善哉。汝等實能如是擁衛。佛說經已諸菩薩衆天龍八部。皆大歡喜信受奉行。

大陀羅尼末法中一字心呪經

No. 957

金剛頂經一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌一卷

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空

奉

詔譯

稽首禮普賢 諸佛轉輪王
現證大菩提 受名金剛界
爲轉教勅輪 從自頂流出
大金輪明王 威光逾衆日
七寶具圍繞 爲一切佛頂
輪王之輪王 纔現奇特身
諸聖衆皆沒 顯勝絕不共
唯佛一體故 則彼婆伽梵
以自性智光 成威曜日輪
遍照無餘界 摧壞諸暗冥
令菩提心生 復以身口意
一切金剛界 成佛事業輪
其量同虛空 遍諸有情界
燦斷彼罪障 妄執諸結使

爲演不共法 賜髻珠七寶
令頓證菩提 是故當歸依
我依金剛頂 瑜伽大教王
爲修瑜伽者 纂集此微妙
成佛理趣門 自心成等覺
深奧穿能量 具以善詮示
無相無言法 毘盧遮那佛
一字頂輪王 殊勝祕密法
現證佛菩提 修此三昧者
先簡擇弟子 傳法阿闍梨
宿殖諸善根 淨信決定者
孝忠義德備 族姓具相好
渴愛於大乘 深教重三寶
順世諸方便 聞觀諸菩薩
不生疑惑心 樂修菩薩行
勇進不怯弱 護法行六度
捐捨身命財 無厭悔願恪
求學瑜伽教 恒被大精進
大慈誓願鎧 欣三解脱門
樂心四無量 哀愍諸有情
拔濟心無間 乃至令成佛
灌頂師若見 如此勝法器
以種種方便 懃誘光爲說
大乘祕密門 三世諸如來
皆因入此法 速獲一切智
種種開示已 教發菩提心
授與佛性戒 金剛堅固禁
當引入輪壇 灌頂受職已

◎志二卷 ◎裂二烈 ◎大二仙 ◎體二態 ◎天二祥 ◎來二成 ◎當二當 ◎我二一 ◎威二神 ◎令二今 ◎
(得)十位 ◎修二病 ◎長三寶 ◎三三寫高山寺藏本。重治七年寫高山寺藏本。◎寶曆九年寫東寺三密藏本。此經唐宋元明四本俱
開 ◎一(一切時處)一 ◎時一 ◎成二佛一 ◎一(卷)一 ◎輪二剛 ◎智光二光明 ◎斷二威 ◎寶二
珍 ◎二二當 ◎依二命 ◎穿二罕 ◎普二百 ◎殖二植 ◎教二教 ◎善二行 ◎苦二行 ◎

令瞻觀聖會 告示三摩耶 從今至成佛 莫捨菩提心 敬仰阿闍梨 如諸佛世尊 所有言教誨 應當盡奉行 不尋求師短 隨見煩惱行 觀貪染本淨 於諸同學處 不生嫌恨心 敬如執金剛 乃至諸含識 亦不應輕惱 諸天神仙等 皆不應輕事 勿不敬凌蔑 所觀一切物 不應故騎驀 爲有同習內 諸聖所執持 親從阿闍梨 對受諸儀軌 印契及密言 微妙三摩地 輪金剛杵鈴 及餘諸道具 爲求成就故 乃至登佛位 恒持不暫捨 於此教法中 一字不應向 未灌頂者說 本尊諸教法 除本受法師 設諸同行人 亦不得爲說 縱已得成就 纔說便散失 現招諸殃禍 中天墮地獄 是故常守護 此三摩耶禁 諸佛共演說 衆聖皆保持 應學勿違越 及修外儀式 洗澗嚼齒木 噉豆覆塗香 令身口香潔 不應食葷雜 酒肉諸殘觸 常潔身淨服 令內外無垢 不應長爪甲 居穢違教處

內所謂六根 用三密淨除 外謂諸儀軌 法香水灌沐 或外緣不備 卽以法淨除 此理趣最勝 當觀念。囉字 如下文廣明 淨除內外垢 不沐而成浴 常服當淨衣 蕩滌等虛空 無垢如法界 事理俱相應 如來最稱讚 修習。囉字者 從師受本尊 瑜伽儀軌已 明了無疑惑 然乃勇進修 於一切時處 念誦皆成就 若於閑靜處 名山隨意樂 諸佛稱讚處 或諸教所說 諸佛稱讚處 若舊塔殿宇 或創建精室 依教淨治地 以牛糞遍塗 極令細滑已 又磨白檀香 泥拭曼荼羅 方圓隨大小 羅列諸聖位 散時花莊嚴 隨力辦供具 塗香。闍伽水 燄香飲食燈 幡蓋鈴珮等 陳設壇四邊 若有本尊像 室內面西安 瑜伽者面東 每初入道場 想佛常住世 以五輪著地 如教歸命禮 復諦觀諸佛 遍滿虛空界 側塞如胡麻 卽應發是心 我今普禮獻 卽取香塗手 結一切供養 最勝出生印

娑 具

先如常合掌 當自心卽以 諸指右押左 初分互相交 成金剛合掌 一切諸密印 無非從此生 故名虛空庫 結印誦密言 安頂上運心 想自身遍禮 一一如來足 復捨身奉獻 誦捨身真言 諸佛菩薩衆 求請念加持 誦一切金剛 不空三摩耶 諸佛事業心 等流自身遍 由此印密言 微塵刹土中 十方無邊界 咸皆有自身 諸佛大海會 於一一尊前 持諸供養具 捨身奉獻事 皆蒙受加持 悔喜勸請向 依普賢行願 瑜伽花嚴等 卽結跏趺坐 全牛或輪。脚 皆以右押左 端身定支節 左手仰跏上 仰右手安左 卽發大悲心 拔濟利安樂 盡無餘有情 以此性成就 菩提心密言 隨意念誦之 發菩提勝心 發菩提心故

●摩二昧●* ●(應當一心)三十字一● ●煩二懷● ●摩二摩● ●漸二漸● ●香潔二潔香● ●服二服● ●軌二則● ●灌二灌● ●修習囉字二瑜伽修習● ●囉二囉● ●高二道● ●灌二灌● ●焚二燒● ●即二即● ●摩二昧● ●原本乙 本俱無梵字今依印本補載之，下同 ●誦二誦● ●誦二誦●

摧滅諸罪障	獲諸悅意樂	超勝衆魔羅	應受諸世間	復次應諦觀	自性本皆空	一切如虛空	諸法相應故	誦此四句偈	皆照空亦空	自徹見本心	離能取所取	菩提體堅固	踊出大法輪	輻輳皆鋒銳	遍流大威光	依住月輪面	圓顯福智滿	斷壞諸妄執	除破諸愚瞋	量同虛空故	盡入於輪內	變成金輪王	形服如素月	用莊嚴法身	輪臺爲首飾	種種拔飾身	處於師子座	智拳印所謂	頭指柱大背
等同一切佛	不能爲障礙	廣大之供養	根塵識諸法	又思伽他義	虛空亦無相	舒遍於一切	所親彼彼境	由勝解空體	皎潔如滿月	自性光明成	復從月輪內	金剛之所成	其色如檀金	過聚塵數日	金剛表極堅	利爲無戲論	光表一切智	以是現輪形	虛空諸如來	卽觀此智輪	遍照如來身	以一切相好	戴金剛寶冠	衆寶莊嚴具	持智拳大印	日輪白蓮臺	中。小名。掘梅		

金剛拳乃成	右握左頭指	一節而當心	是名智拳印	當誦此密言	勃噶唵	三密繞相應	能遍入佛智	獲智壽力年	現證大菩提	若修此瑜伽	極重諸罪障	剋疾證菩提	甚深微密義	拳能堅執持	堅固不散失	故名金剛拳	十方刹土中	如來之頂法	是故名智拳	莊嚴心月輪	勝身三摩耶	其印如前作	卽並豎中指	屈頭指各安	當知印相義	中指像佛身	二掌日月輪	是故名如來	當誦此密語
當誦此密言	勃噶唵	三密繞相應	能遍入佛智	獲智壽力年	現證大菩提	若修此瑜伽	極重諸罪障	剋疾證菩提	甚深微密義	拳能堅執持	堅固不散失	故名金剛拳	十方刹土中	如來之頂法	是故名智拳	莊嚴心月輪	勝身三摩耶	其印如前作	卽並豎中指	屈頭指各安	當知印相義	中指像佛身	二掌日月輪	是故名如來	當誦此密語				
當誦此密言	勃噶唵	三密繞相應	能遍入佛智	獲智壽力年	現證大菩提	若修此瑜伽	極重諸罪障	剋疾證菩提	甚深微密義	拳能堅執持	堅固不散失	故名金剛拳	十方刹土中	如來之頂法	是故名智拳	莊嚴心月輪	勝身三摩耶	其印如前作	卽並豎中指	屈頭指各安	當知印相義	中指像佛身	二掌日月輪	是故名如來	當誦此密語				

此毘盧遮那	佛三字密言	共一字無異	適以印密言	印心成鏡智	速獲菩提心	金剛堅固體	印額應當知	成平等性智	速獲灌頂地	成妙觀察智	密語印口時	成佛智慧身	卽能轉法輪	成所作智	證佛變化身	能伏難調者	由此印密言	加持自身成	法界體性智	毘盧遮那佛	虛空法界身	卽分印爲二	金剛拳從額	等引至腦後	則豎二頭指	每處三相繞	從小指歷散	如垂下天衣	誦一切灌頂	三摩耶寶心
由此印密言	佛三字密言	共一字無異	適以印密言	印心成鏡智	速獲菩提心	金剛堅固體	印額應當知	成平等性智	速獲灌頂地	成妙觀察智	密語印口時	成佛智慧身	卽能轉法輪	成所作智	證佛變化身	能伏難調者	由此印密言	加持自身成	法界體性智	毘盧遮那佛	虛空法界身	卽分印爲二	金剛拳從額	等引至腦後	則豎二頭指	每處三相繞	從小指歷散	如垂下天衣	誦一切灌頂	三摩耶寶心
由此印密言	佛三字密言	共一字無異	適以印密言	印心成鏡智	速獲菩提心	金剛堅固體	印額應當知	成平等性智	速獲灌頂地	成妙觀察智	密語印口時	成佛智慧身	卽能轉法輪	成所作智	證佛變化身	能伏難調者	由此印密言	加持自身成	法界體性智	毘盧遮那佛	虛空法界身	卽分印爲二	金剛拳從額	等引至腦後	則豎二頭指	每處三相繞	從小指歷散	如垂下天衣	誦一切灌頂	三摩耶寶心

①他二陀 ②[一切如虛空] ③[諸法相應故] ④月二日 ⑤月二日 ⑥戴二故 ⑦拔二故 ⑧小二少 ⑨掘梅
 二掘梅 ⑩[二名] ⑪摩二昧 ⑫指二頭 ⑬摩二應 ⑭語二言 ⑮界二緣 ⑯十
 (引)翻註

適悅而愛順 意願悉地果 次陳供養儀 作金剛合掌 安於自頂上 大菩薩密言 從印中流出 闍伽衆香水 歌舞嬉戲等 飲食燈賢瓶 白拂繖臺閣 珠璣帳花露 及人天所有 於此瞻部洲 水陸諸花等 福感并變化 又以諸天人 和合變易香 種種差別類 復獻諸人天 自性及差別 三世三界中 衆多種差別 及諸秘密教 契經等所說 先奉獻本尊 次等引周遍 盡虛空法界 諸佛大海會

速滿喻伽者 當獲堅固體 奉尊并聖衆 儀式如前說 誦虛空庫藏 當作是思惟 諸供養雲海 諸天妙伎樂 塗香花燒香 劫樹諸寶類 寶幢幡鈴珞 宮殿天男女 一切受用物 及十方佛土 人天意樂者 嬋娟花鬘器 所有本體香 燒香塗抹香 氣散妙悅意 所有本體光 殊勝悅意光 一切天供養 如金剛頂經 一切衆大乘 廣大供養具 并眷屬等已 十方諸世界 微塵刹土中 一一聖衆前

普供養而住 發如是願言 未轉法輪者 欲入涅槃者 復興如是念 淪溺於六趣 感種種業報 深可悲傷慙 復作是思惟 應用拯濟彼 當獲五法身 五無漏塗香 無破諸地獄 獻花故當得 復迴向此福 舒光遍照觸 耽著諸欲境 天樂變化苦 菩提心敷榮 我由奉焚香 悅澤具端嚴 氣馥寒水苦 禪悅解脫味 普雨諸微妙 願食加持食 永離飢渴苦 獻燈得五眼 照曜阿修羅 患癡好聞靜

復觀察十方 我今請諸佛 願速轉法輪 願常住在世 無邊諸含識 由自心虛妄 壞佛性不知 我今云何救 我所積福業 我由獻塗香 願從此等流 磨瑩熱惱者 一切劇炎承 四八大人相 成妙覺花臺 驚覺人天趣 八苦所纏逼 願彼諸天人 獲普賢常樂 得佛無礙智 迴施此香雲 獻食獲法喜 迴施餓鬼趣 天甘露飲食 皆悉得充足 慳貪惡習業 以爲般若燈 永斷嬌誑心 傍生鞭撻逼

互相害食噉 常生人天路 耽著三昧味 獻闍伽香水 三界法王位 金剛甘露水 永離傍生趣 及下微無間 苦具碎如塵 受苦諸群品 奉嬉常受悅 奏歌得法音 奉瓶得寶瓶 進寶獲衆寶 得佛衣覺樹 能遍濟貧乏 獻鈴衆歸從 進寶得寶冠 復以此福聚 無餘有情界 乃至以自身 地水火風界 等虛空法界 悅意受用之 常拔濟利樂 願成大菩提 復作是觀察 三輪體非有 住是三摩地

願得慈悲心 色無色界天 願脫此惑纏 證平等性智 迴施此降注 灌沐水居者 速獲淨法身 一切諸地獄 皆成清涼地 解脫生淨土 獻笑佛憐念 供舞得神通 能滿悅意願 由貢莊嚴樹 奉幢得雨寶 供幡超勝魔 奉璽獲嚴具 上花得佛容 迴施於無盡 六趣四生等 心口三金剛 周遍於無邊 與一切含識 住此無緣悲 共彼同迴向 應一切智智 一切法皆空 當知無所得 能真實拔濟

①發二妓② ③人天二天人 ④氣二散 ⑤林二末 ⑥氣二氣 ⑦安二忘 ⑧壞二壞 ⑨香二華 ⑩人二仁 ⑪以二發 ⑫水二水 ⑬誰二狂 ⑭悲二惠 ⑮沐二波 ⑯地二池 ⑰品二生 ⑱情二情 ⑲虛二量 ⑳於二 ㉑同二周

唵

獲無限福利
作是觀念時
種種供養藏
一切供養心
所作速成就
誦最勝出生
廣大儀如來

由此密語印
縱觀想不成
皆有如上等
眞實具成就
法爾所成故
一百八名讚
當心左低身
應以美韻調
次誦嬉戲密

唵

唵

唵

唵

唵

唵

不改金剛掌
即是獻花鬘
前印從於臍
是奏歌即誦
當心右旋轉
復安於頂上
如前誦復唱
合臂舒安額
清雅調稱此
漸上至口寫
磨去也奈
金剛合掌已
名進金剛舞

唵

由陳是秘密
歎揚如來故
況求諸成就
所謂一切樂
金剛薩埵樂
次以本部母
當心誦七遍
四心額喉頂
心喉頂上散
其印如前作
並屈二頭指
各押頭指側

路者備娑嚩三合詞
山部母加持
皆共喜愛念
違犯闕法等
亦不凌逼他
若不作此法
況犯三變耶
作事法念誦
非時處不淨
決定獲殃咎
五百由旬內
亦不賜悉地
瑜伽歌詠讚
成佛尚不難
應知何以故
不如婆伽梵
是故速成就
佛眼印密言
印四或五處
五額左右肩
處各誦一遍
金剛合掌已
甲合並堅大
謂佛眼密言

斷壞諸法故
先作是加持
不許非時處
爲輪王威德
不應無限約
純淨無戲論
是故不失期
瑜伽理趣門
自身爲本尊
加持爲己身
爲宮殿安住
住本尊瑜伽
成大曼荼羅
又爲諸行者
如來體性故
唯一平等淨
即是自本尊
於一切時處
又作前智拳
身觀如前說
現一字金色
則是字爲輪
持色如金容
寶輪實在前
珠寶與無量
次寶女亦與
馬寶及象寶
各領自眷屬
兵寶持金剛

所以一切時
何故事法儀
念誦求成就
最勝無極尊
降赴非時處
救命不可犯
輒稱誦啓請
自心所建立
集諸如來體
盡以虛空界
自身處於中
聖眷屬圍繞
由是故無礙
不達空無相
瑜伽中教王
觀身知空相
由此勝解故
念誦獲成就
誦一字密語
心中輪轉
舌端亦如是
其輪爲轉輪
備七珍圍繞
餘寶右旋置
摩尼衆圍繞
無邊綵女俱
主庫藏神寶
無量衆侍立
無能勝爲師

①身二頭 ②羅二合 ③諸二法 ④囉二羅 ⑤摩二摩 ⑥摩二摩 ⑦摩二摩 ⑧誦二誦 ⑨密二密 ⑩歌詠二供
歌 ⑪歎二維 ⑫大二火 ⑬誦二誦 ⑭詞十(引)網註 ⑮法十(彼法不成就) ⑯月二日 ⑰是二此 ⑱輪
十(加持金色容) ⑲持二持 ⑳持二持

佛眼如來母 共寶居八方
如世金輪王 具七寶眷屬
如來頂輪王 以佛無上寶
爲眷屬圍繞 作是觀念時
誦本尊密語 一一遍諦觀
從自成佛身 遍體毛孔中
等流出一切 世界微塵數
如來身舒遍 盡諸有情界
拔濟利安樂 爲轉正法輪
現神通遊戲 摧伏一切魔
令現證悉地 悅意受用等
還來入自身 住三摩地念
乃至疲倦已 或百八七三
復結勝身印 誦三字密言
三七隨所宜 即取菩提珠
盤置合掌內 當心誦密語
菩提心密語 三遍或七遍
捧珠安頂上 誦金剛語心

由以此密語 加持念珠故
所誦尊密語 指一珠過已
一成一千遍 二手當心前
各撥聚五指 從母初珠起
一誦指一遍 與密言齊平
至母珠却過 不應越母珠
過越法罪 萬千或百八
一數爲常定 不應有增減
數限既終畢 還捧合加持

放置於淨處 不應輕棄觸
珠表菩提果 線貫表觀音
以是不應越 速獲成就故
復結智拳印 觀念於一字
諸法本無壞 清淨如虛空
一切法無壞 一切法本淨
一切法無染 空淨不可得
心緣住於理 同一體清淨
獲得無戲論 乃至於一念
獲無上正智 頓滅無有餘
本尊皆現前 世間出世間
乃至於現生 復結身勝印
即觀菩提心 諸法本不生
諦觀於字體 此名爲雙運
又結勝身印 敬珠由如佛
瑜伽珠經云 中絕爲斷漏
母爲彌陀佛 由珠積功德
次陳前供養 入前三摩地
思惟其字義 無塵亦無染
清淨如空故 諸法不壞故
諸法本淨故 諸法非染故
觀字義相應 不緣於其字
遍周於法界 輪王寶相定
淨心相應故 無始積罪障
十方諸如來 滿所希求願
一切皆與思 成就本尊身
誦三字密言 思惟阿字門
是名奢摩地 是毘婆舍那
諸觀皆如是 於心額喉頂

各一掣印開 誦此解脫心
勃騰噫三合目
由此印密言 各歸於本宮
至於解脫地 誦佛母密言
又用本部中 密言印自身
八指右指左 大指開微屈
誦此心密言 少離頭指側
由作此加持 魔冤不能侵
惡心人非人 如來初成佛
以此印密言 若入便易處
鳥鵲瑟摩印 翹大指加持
誦此心密言 誦此心密言
由作此加持 魔障不得便
瑜伽教王中 無有時方處
聖衆得離縛 修習瑜伽者
復結佛眼印 如前加持身
無能勝明王 五處如前法
掌內各交合 少離頭指側
於一切時處 虎狼諸毒虫
盡無能陵屈 於菩提樹下
摧壞天魔軍 用觸身忿怒
右手如常拳 五處如先說
入一切穢處 次明念誦時
如來所稱讚 當知不令間

○輪二兩 ○語二言 ○實二實 ○以此二此 ○招二招 ○成二或 ○一二百 ○應二應 ○解二解 ○二二
提 ○誦陀佛二阿彌陀 ○故十(一切法無染) ○實二實 ○與思二賜與 ○生十(每作觀念時定慧俱運且如觀
字體觀即了知諸法本不生知本不生故)三十 ○地二他 ○二二三 ○(月)一 ○應二解 ○指二指 ○
度二度 ○佛二道 ○無惡摩二慈惡魔 ○常二掌 ○先二前 ○指二指

四時或三時 二時乃至一
無間一切時 三謂晨午昏
加夜半成四 二時謂晨暮
一時隨得暇 從初乃至終
皆依此儀軌 或無壇淨室
隨處作念誦 先當觀噴字
淨身及淨處 安字於頂上
發智火焚燒 身處無灰塵
清淨如虛空 纔住此三昧
百劫積重罪 一念頓蕩除
夫。人三。摩地 不計身心相
及分別色等 但諦觀一境
由是法加持 淨二界。空空
即於虛空中 觀。炯字成殿
如。初利天宮 又於寶殿內
如前初觀念 炯字成心月
次第不復殊 是佛不空體
所疑不淨者 皆觀。覽字焚
由此法界心 密言威力故
所謂一切法 當知。噴字義
諸法清淨故 本淨無垢染
阿字菩提心 淨染不可得
是一切字母 種。智之本。源
所說一切法 無非此字體
緣念即同稱 一切如來法
於眼觀此字 即能成天眼
餘四悉具足 諸根例可知
乃至於鐵石 安布諦觀念

能動及成金 三世佛法教 此性成密言
其義說難窮 所謂餘諸字 皆廣明此字
非是隨方文 迴。於其福聚 粗陳其大略
如我無有異 悔喜勸請向 念誦既終畢
乃至一四句 以此積福業 普。令諸有情
悉地速現前 如先誦。炯字 出外轉大乘
左。跌押右股 是如來結跏 印塔修衆善
身勝及灌頂 金剛合掌儀 加。持資糧故
又部母加持 終畢如前儀 又演略儀軌
先用一切佛 印五處或四 用發菩提心
右押左相又 並豎二大指 右足安左股
誦一切佛心 誦。一。切佛心 即結智拳印
持。爾。仍。入。解。而 適以。印。此明 拍掌已又陳
便同諸佛身 作智拳念誦 誦。訖。字。供養
或作輪王坐 坐如前全跏 著右頭指側

乃至獨膝坐 或作普賢跏 輪王三種坐
右。跌。鎮。左。髀 是等坐隨意 左掌承右腿
誦。訖。字。供養 智拳誦一字 即金剛合掌
夜以佛眼印 復次又開演 數限畢復陳
爲修瑜伽者 或衆世務迫 印五處作護
先結智拳印 亦無所闕少 極略念誦儀
大。陳。供。養。儀 恐。問。闕。時。分 不好樂多法
誦本尊密言 即任行住坐 用廣法恐闕
若執珠記數 中間不應語 即勝身加持
中。間。不。應。語 或唯結身勝 若更極驅迫
便念誦亦得 何故此二印 但作智拳印
以。纔。結。智。拳 入。住。處。隨。順 七遍或三遍
適結此印時 十方三世佛 隨意作念誦
盡在此印中 同一聚密合 一百八未滿
更無有二相 諸佛皆隨喜 縱語不爲問
大三。摩耶印 支分皆不闕 能攝諸如來
勝身三。變。耶 一切印已成 勝身三。變。耶
所說之密印 又一切如來 諸佛皆隨喜

① 喜二音 ② 頌二項 ③ 人二入 ④ 摩二摩 ⑤ 聖二聖 ⑥ 殊二修 ⑦ 寶二寶 ⑧ 智二智 ⑨ 源二源 ⑩ 誦二誦
⑪ 於二施 ⑫ 令二治 ⑬ 持二行 ⑭ 部二佛 ⑮ 印二此 ⑯ 寶二寶 ⑰ 陳二陳 ⑱ 要二要 ⑲
廣二廣 ⑳ 處二受 ㉑ 愛二愛 ㉒ 所二不

長寬三季五月十三日
於勸修寺西明院書了
一交了
範乘

③金剛頂經一字頂輪王儀軌音義

文稽首至是故。常歸命。讀曰。此八頌初五句有五。謂一於初句言普賢者是理也。卽是爲一字攝在下諸佛故。或分爲二佛。謂普賢與諸佛轉輪王是也。或分爲三佛。先二加現證大菩提是也。或分作四智。謂普賢者是大圓鏡智卽阿闍佛。次一句妙觀察卽阿彌陀佛也。次一句平等性智卽寶生佛也。爲轉教勅輪一句成所作智卽不空成就佛是。或分作五智。先四加法界體性智。所謂受名金剛界一句是也。自此下句配四方并中胎毘盧舍那佛也。從自頂流出。大金剛明王二句東方佛也。威光至圍繞二句南方佛。爲一切

燦音赫流
 也
 騎妓反
 乃留
 磨須弋志懷反
 瑜伽梵語此滑果和反奈相應
 素月上白
 志
 令善也故代也纂衣良反
 慕愛句反川
 惹許其
 薈鬼樹
 滌知答反止
 波伊反
 琿波伊反川
 嗽無
 押於須鋒銳利下止
 額加太比書
 反
 族姓四

悉地此云藏川加左 嫖娟上禪比下損反太 劇甚也調
 志良修者 微無也盤奴 拾取也由猶也 冤冤反
 晨阿太 午馬時 昏由布 暮泊布 燼毛洽 子阿萬 鎮於久
 搜久 伺周 布左加 齊保祖 秘鄰列 反四 保反 師久 帥伊
 伊久 公臺 此云 臺以土高作 閣以木高 形與 比與
 一字頂輪次第 將往堂 而手口淨了 到室
 結坐三密印所謂以象字手三遍舌
 三遍心密三遍誦了

次以噴字淨身及處皆燒淨了。次以佛部心印於頂三誦。次以蓮華部心印上右大指。就右耳處三誦。次以金剛部心印上左大指。就左耳處三誦了。次無能勝印加持了。然後入作往堂儀。謂我身金剛薩埵等思之。然後入堂。禮佛燒香塗香。三部印作了。次普禮印言立右足歸命等。四無量觀。菩提心言印言誦云。無能勝結護言印。三解脱觀。五相觀本會。

天明三丙午十月三日。於仁和寺皆明寺
以梅尾山法鼓臺藏本寫得之訖

智積院僧東武慈忍

享和改元辛酉年秋八月初六夜。求右本
寫之。此音義者。和人施於和之音訓。是故
其反切等有難通。而魯魚之差不少。今按
正點國字以壽梓。于時同年冬十月
和州豐初瀨山總持院 快道 誌

一按了

慈順

頂輪王大曼荼羅灌頂儀軌

No. 953

舊名	阿迦	薩婆	嚩	底迦	吉
新名	薩縛	娑	底迦	吉	

頂輪王大曼荼羅灌頂儀并金剛界樂形色東都聖
母寺沙門釋如如吉祥集
內院三昧耶界道中台院中 畫佛世尊坐師
子座。其座種種寶莊嚴。聖者身坐白蓮華。身
白金色。入最勝三摩地王相。結跏趺坐。作說

①至二其¹ ②[一卷]一^③ ③[反寬…交了]二十三字二〔寬治七年二月七日未刻舊了，長承國季卯正月二十七日夜於持明院奉傳授御
房了金剛佛子證印又一校了：（朱書）一校了求法僧懷南本〕五十二字^④，〔寶曆九年五月念五加修復了僧正承照〕十六字^⑤ ⑥享和元
年刊長谷寺藏本 ⑦當二當¹ ⑧諸二贊¹ ⑨佛十（願勝）¹ ⑩撰二節¹ ⑪部二香¹ ⑫釋二聖¹ ⑬能十（勝）¹ ⑭
東寺三密藏古寫本

西北角金剛波羅蜜菩薩 次降三世金剛菩薩

薩 金剛孫陀利菩薩 時是明妃。即如入女。種種
瓔珞莊嚴其身青色。手執蓮

阿闍梨與弟子灌頂。應於大蔓荼羅側。對聖

No. 360

一切如來說佛頂輪王一百八名讚

●西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿
傳法大師臣施護奉 詔譯
爾時一切如來。說無量功德大明呪主轉輪
王一百八名。即說讚曰

歸命最上師	一切世間主
恒懷大慈悲	顯揚大名稱
十力大丈夫	福德超三界
具足一切相	天人常恭敬
攝受諸衆生	與作大福聚
復名大自在	一切佛頂王
轉一切呪輪	成就正法句
聖智善通達	一切悉解脫
恒爲大主宰	出過一切天
爲大禪定像	平等視衆生
具足無邊智	無實無不實
無一亦無二	號曰大仙天
世所共希有	本來寂滅相
清淨而無垢	善入無盡性
廓然無怖畏	不斷亦不破
無想亦不空	能捨於萬有
不著如虛空	妙色即空色
善相爲善瑞	寂靜常決定
善意生妙梵	爲彼天中像
自在廣無邊	功德無邊量

心口難思議	無等無等等
真像廣無邊	究竟無能勝
無邊世界中	一切皆恭敬
一切呪像主	此像未曾有
善像難有像	天眼及三眼
眞實三解脱	實語實寂靜
實法住實際	思惟妙法身
湛然常堅久	無垢性決定
風天與月天	日光及妙意
文字三六字	一呪一字王
一智一切智	自在大自在
梵天那羅延	一佛一法相
一天居一衆	一定一相應
一切世間中	高談衆妙法
以此神通光	化光一切處
大光威德力	爲一切天主
一切佛法主	一切法智主
無盡功德聚	是名一百八

●一切如來說佛頂輪王一百八名讚

No. 361

如意寶珠轉輪秘密現身成佛金輪王經

大興善寺三藏沙門大廣智
不空奉 詔譯
放鉢品第一

如是我聞。一時薄伽梵在大雪山頂曼殊師

利童子般若蠅中。與大慈母衆千二百五十俱。皆是大阿羅漢。及無量無數菩薩摩訶薩。所謂普賢菩薩摩訶薩。阿彌陀佛。阿閼鞞菩薩摩訶薩。觀世音菩薩摩訶薩。得大勢至菩薩摩訶薩。金剛手菩薩摩訶薩。薩婆空藏菩薩摩訶薩。薩婆除蓋障菩薩摩訶薩。地藏菩薩摩訶薩。與如是等諸大菩薩摩訶薩。及十八金剛十二大天。無量八部善神。王等無量眷屬。前後圍繞。爾時會中有一菩薩摩訶薩。名曰曼殊師利。大悲深重。慧無量。諸菩薩中最爲上首。即從座起。而白佛言。唯願世尊爲大衆說放鉢功德。我等大衆欲聞奉行。佛告曼殊師利菩薩。善哉善哉。曼殊師利。汝等諦聽。善思念之。我今於此大會。一切八部及未來世。爲秘密善法修行者及難行苦行神仙賢聖者。說放鉢法要。

爾時曼殊師利白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告曼殊師利童子言。若有善男子善女人。欲飛空鉢行佛聖道。利益衆生者。先撰高山。及以深谷。若如覆鉢。若如仰鉢。寂寞無人。最勝境界。作造菴室。唯好獨住。此清淨道場所。斷語無言。斷五穀粒。食食松葉。吞水吸氣。禪定靜思。誦八大龍王陀羅尼。及龍王名號。莫爲異緣。若過三百日。取粳米一斛。一百日乾之。能持齋戒。不犯威儀。一心稱念寶勝佛名。次誦多寶佛名。次取空鉢。召請諸龍王。及迦樓羅鳥王。各呪一萬三千遍。沒於空中。而起大風輪。爾時金翅鳥王及婆伽羅大龍王等。乘其風輪。頂載空鉢。臻於天上諸龍王宮。

●(佛說)十一 ●(說佛)一 ●(西天)一 ●(三藏)二字 ●(宋三藏)三字 ●(四)一 ●(佛說)十一 ●(說佛)一 ●(東)保年刊刊豐山大學藏本 ●(冲)十沒 ●(說)二藏

及阿修羅宮。即取長年仙藥施與行人。行者服已住壽一千歲神通如意。能堪修行佛妙法道。若親近女色及食肉類不得飛鉢。神力頓止。是則先佛修行要術神仙秘法。我今爲汝及未來世無福有情說是法要。汝曼殊師利持此法要。當須演說。於我滅後末法有情。因是得脫生死苦海。

曼殊師利言。我等大會爲獲大利。我等奉持此祕密法利益衆生。一切悉地皆令滿足。

善惡因果品第二

爾時會中有一菩薩摩訶薩。名曰不空王大羅索觀自在菩薩摩訶薩。即從座起偏袒右肩合掌白佛言。如是世尊。今此大衆得聞空鉢大飽滿如意寶珠王法。永厭人閒志樂山林。不受信施欲行佛道。是法微妙爲大方便利益有情。是爲行人如意珍寶。然於末世法欲滅時。有情無福信根淺薄。不堪修行諸佛法。如是有情多造惡多墮惡趣無有出期。皆因先世大慳貪業。二世障礙皆是貧窮無福惡業故唯然。世尊爲末世有情行祕密法期佛果者。說福智業如意寶輪。諸佛法輪未曾說是寶部方便。今於此會說是法輪利益有情。

爾時佛告觀自在不空王菩薩言。善哉善哉觀自在。汝等自從無始以來。於大劫中修習大慈大悲三昧。即得普現色身三昧如意寶珠王身。今爲此開請說大慈法要。汝等諦聽善思念之。我今爲汝說貧福業因果之事。若諸有情雖有智性而無福報。是故作罪墮諸惡道。是人多生大慳貪心。修行般若故今世

得智無福貧窮。若諸有情雖有福德而無智慧。是人先世廣作布施。不修禪定故今世有

福而無智慧。如是業報種種不同。是則定業難改。因果決定故。是故難轉諸佛有異方便

祕密妙術。能轉有情定業報力得福長壽。一切吉祥大悉地法決定成就。汝等且得須臾

之頃。有一大龍王主。名曰能辦一切有情所求願樂。去此不遠有一大池。清淨無垢無有

惡鳥。四岸即是四寶所成。金銀瑠璃車渠頗梨真珠等無量莊嚴所遍布。於其中有一

大龍王坐於五柱銅寶宮殿。名曰無熱惱龍王。能辦諸業位居第八地不動三昧。能有慈

悲爲一切有情。常有甘露智慧法水長養五穀生長萬物。因是人法無有缺減。我今行至

般若水池大龍王宮。欲說如意寶珠大菩薩法。汝等大衆暫時可持。其時必有證

爾時如意輪觀自在大菩薩等。大法王子金剛手等。大灌頂位大菩薩摩訶薩衆。一切衆會默然待時。

如意寶珠品第三

爾時無熱惱池龍王。從無熱惱池銅輪龍宮自然涌出。詣釋迦牟尼佛所。從紫雲下禮拜

世尊恭敬供養。與諸眷屬白佛言世尊。唯願入我宮中受我供養。池中有情願樂欲聞甚

深妙法。唯願如來以大慈悲願垂納受。是故我等及以眷屬來詣奉請

爾時世尊受龍王請。即起寶座放大光明照曜十方。諸佛世界常住法界。清淨寶刹六種震動。天雨寶花繽紛而下。猶如冬雨。亦如飛鳥

爾時十方諸佛世尊。大菩薩衆一切八部。有神通力者。一切皆來一時雲集

爾時世尊與諸大衆俱。皆步大虛空中。乘黃雲上白蓮華臺。作天妓樂入龍王宮。八部大

衆亦隨佛後。各現神力。時阿耨達池大龍王宮六種震動。雨寶蓮華天鼓自鳴。光明照耀

爾時池中龍子及龍女等。諸大眷屬一時來集。莊嚴寶殿敷師子座。辨備供物。奉迎如來

爾時世尊以神通力來入龍宮。就寶師子座。其座能以月光摩尼水精白銀妙真珠寶而爲

莊嚴。即其宮殿赤銅五柱寶宮殿。左右各有五千樓閣。亦其宮殿有諸寶樹。處處皆有寶

池寶沼寶山寶嶺亦有寶鳥。所謂孔雀鸚鵡鵲命諸鳥和鳴遊樂

爾時如來坐寶座上猶如金山。受其供養。爲大龍王宣說法要。其事具如阿耨達池龍王經中說

爾時會中有一龍女。相好奇妙猶如天女心意和雅。如大菩薩名曰善女。即從座起頂禮

佛足而白佛言。我等先世罪障深重。貪恚愚癡而不殖智種。故今我受生於湖水中而爲

女身。雖無熱惱及諸苦患猶居畜類鱗族之中。願我生生不受女身不作女事。以供養佛

及聞法力。皆悉迴向佛微妙道。不求餘果唯期成佛

爾時龍王女。即於佛前以偈讚佛言

世尊面目 猶如月光 清淨殊妙 無有比類 我等今日 歸依聞法 宿福深厚 得道不虛 我有寶珠

奉獻世尊 利益有情 令得法寶

報謝佛恩 守護密教 齊及一切

令得佛果 演說三乘 利益一切

爾時龍王女善女說斯偈已。持一寶珠奉獻

如來。而作是言。唯願世尊受我寶珠。是如

意寶珠。即龍淵底九重蒼海中在水精寶篋

中。父王隱秘諸龍守護崇敬尊重。猶如帝釋

甘露寶瓶。滿一切願。若諸有情得此寶珠。一

切所作一切所求。如意如願一切悉地皆得

成就。我今重法即輕寶財故。奉上世尊價直

無數。唯願世尊垂納受

佛告龍女言。汝今欲為守護正法獻上寶珠。

我受信心淨白寶珠。不受。麗龍寶珠。所以

者何。如意寶珠者。非有寶非無寶。不有情不

非情。非石非金。自然所出。橫那波羅蜜。諸佛

菩薩能有四種寶珠。所謂慈悲喜捨寶。以施

二十五有諸有情類。是則法界海中有金剛

寶幢。上以是寶珠。我常普雨戒定慧功德寶

財。為一切有情。令得滿足六波羅蜜十地皆

梯八萬法藏。人間龍宮雖在近境水陸果報。

亦別異故人間亦有如意寶珠。轉輪聖王十

善寶珠為最上品。中品下品八戒五戒。人民

纔離聞名不得其體。若有智者受持戒品法

律儀等。為護正法利人天等故。求。期法寶

亦得真陀摩尼寶珠。是寶珠者人中造作大

秘密如意寶珠。更非龍宮所有寶珠。龍者水

德。人者火德。陰陽所變別。位寶珠故。亦不

同海中明珠。得人為如意寶。此事亦希故是

為虛誕是故不受汝如意寶珠。汝等守護於

我正法及未來世諸有情類勿令失念。是為

真珠。是為寶珠。爾時世尊說是法門已。龍女

得聞甚深法。即悲泣涕淚五體投地。白佛言

世尊。我事失命。敢不背佛勸

爾時虛空藏菩薩摩訶薩。地藏菩薩摩訶薩。

各與五百寶部眷屬俱。從座而起俱白佛言。

願佛演說如意寶珠法。令消無福有情貧窮

困苦。令得福智吉祥勝妙無上大果

佛告二大士言。善哉善哉。汝等受持佛言勿

令妄失。我今欲說。是法甚深諸佛祕藏。是法

一切菩薩聖眼。是法甚深諸佛祕藏。是法

法尾盧遮那金剛頂寶。是法一切功德頂上

最上最尊微妙甚深大灌頂寶。我今宣說。汝

等受持利益世間善思念之。我今告汝等宿

福深厚深位大士。不能薄地凡夫所知。若有

衆生欲得天中龍宮福壽隨意寶珠。隨大阿

闍梨先授灌頂法已。既入佛境界大道場已。

深心受授大金剛志。即身受授大三昧耶戒

不犯威儀。為利有情守護正法故造作寶珠。

復以十一種珍寶合成如意寶珠。所謂一者

即佛舍利。二者黃金。三者白銀。四者沈香。

五者白檀。六者紫檀。七者香桃。八者桑沈。九

者白心樹沈。十者柏沈。十一者真漆。此中金

銀造作圓形為如意寶。於其中納佛舍利三

十二粒。以香末泥塗寶器上。造寶珠已。即以

赤色九條袈裟。是。裏隱秘入十八重清淨梵

篋。一一重表九山八海。加大鐵圍山。最後梵

篋四寶色成。第一鐵色。中間黃金色赤白

銀色。一一八重悉皆封之。莫見非人小人乃

至天魔。既造作畢。安置道場辦備香花恭敬

禮拜。必成大悉地。莫生疑念晝夜懇懃修行

念誦。是為人間秘密精進大如意珠玉。更不

龍宮珍寶珠玉。是為人中最高上寶珠。若無舍

利以金銀琉璃水精馬腦玻梨衆寶等造作舍

利。珠如上所用。行者無力者。即至大海邊拾

清淨砂石即為舍利。亦用藥草竹木根節造

為舍利。其數三十二粒。七粒為主。大如鷄子

計。即造寶珠。其珠放光普照一切貧窮困苦

如汝寶珠無有別異

佛告金剛手菩薩摩訶薩言。若有瑜伽者欲

求心願者。建立壇場曼荼羅法。向寶珠王舍

利菩薩。祈誓所求自寶珠中出微妙言。欲求

何願我今滿足。爾時行者示心願樂。所謂世

間出世間。所有諸願長命福德。衆人敬愛惡

人降伏。長年仙藥入窟禪定飛行神通。是則

現生所求心願。六度圓滿超證十地。七等覺

地八正道法。四無量心如是等法名出世法。

一切皆悉所思念事。必得成就

大曼荼羅品第四

佛告虛空藏菩薩言。持誦行者欲作曼荼羅

成大悉地。以瞿摩夷和黃土泥。如法摩塗。以

白檀香甘松香麝香龍腦香麝香。塗治嚴

飾壇上。安置如意寶珠王。正中安置大般若

經。正後安置大般若菩薩。右邊安置不空觀

自在菩薩虛空藏菩薩地藏菩薩慈氏菩薩

等。前左安置曼殊師利菩薩普賢菩薩日光

菩薩月光菩薩。左前下安置不動使者。右前

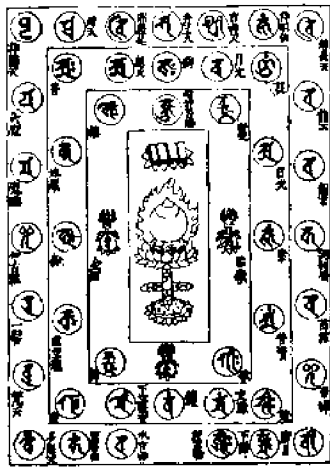
下安置軍陀利金剛水吉祥菩薩如意輪觀自

在菩薩。亦一髻羅刹使者梵天帝釋四大天

王伊首羅天摩醯首羅天炎魔王地天那羅延天辯才天吉祥天持明仙龍王龍女阿利帝母苗稼神等。左右傍並置五色粉。粉積外界。燈油一百六十四盞。闍伽香花。飲食種種供物。如法辦備。令不斷絕。每日受持八關齋戒。發菩提心。營造斯壇。一切悉地決定成就。

佛亦告言。我今重說畫像曼荼羅法。先畫大海。其大海中亦畫二階大寶宮殿。無量珍寶而為莊嚴。於其殿中畫七寶壇。寶蓮華上畫如意寶珠王。即今放火光。亦其右邊畫曼殊師利菩薩像。於左邊畫虛空藏菩薩像。各依本法令執轆轤。其宮殿外。右方海中畫難陀龍王。頂具九頭乘黑雲。左手持寶珠。守護如意珠王。左方海中畫跋難陀龍王。頂有七頭乘黑雲。右手執摩尼。護持摩尼寶王像。是名畫像曼荼羅法。即對此像結印念誦。無量悉地不求自得。極秘無上甚深秘密。無比無過上法。

大曼荼羅畫像圖

灌頂印真言品第五

爾時佛告金剛秘密手菩薩言。若有佛子欲得最上大悉地法。隨順大師教。非已智慧分。先受灌頂法。然後結如意寶珠王印。誦持根本陀羅尼。我今欲說汝樂聞否。秘密手菩薩白佛言。願佛世尊為我等說。願樂欲聞。爾時佛世尊。說根本陀羅尼曰。

娜謨曷羅怛那多羅夜耶。一南無阿利耶。二波盧吉帝濕波囉耶。三菩提薩埵波耶。摩訶薩波耶。摩訶迦盧尼迦耶。四他爾耶。他庵阿慕伽摩尼。九摩訶摩拈。鉢頭摩摩拈。十一莎訶。

佛說此陀羅尼已。即時龍宮六種動搖。雨如意寶珠。譬如春雨盛而降下。

爾時大眾皆得證果。善女龍王女發大菩提心。亦發誓言。願我守護如來遺教遺身所在。亦佛所說人中能作如意寶珠王所在國土。如守己命加護己服。即增寶威令得悉地。莫令乏少。但請我身令護寶珠。掘一寶池。即殖蓮華。不見人畜。唯入阿闍梨及以侍者。莫入餘人。我住其中守護寶珠。護持正法。

佛言善哉善哉。善神水天大龍王女。如汝所願。

爾時秘密手菩薩白佛言。唯願說此大陀羅尼大灌頂印。

佛告秘密手菩薩言。是則一切如來肝心秘密印。今就汝請。我當說之。

時佛即說其印相言。二手合掌。以二無名指二小指屈掌中。右押左相叉。二大指亦右押左入掌中。二中指豎並微屈指頭。以二頭指

押二中指側中節上。指頭相挂。此印名觀自在。不空如意寶珠王印。能成一切所求事業。

阿闍梨成佛品第六

爾時釋迦牟尼佛。入一切佛發心覺悟法界平等性者。修行菩提大涅槃。常住金剛三昧。說有情決定成佛真言曰。

唵阿鑊覺坎法摩尼鉢頭迷吽

若諸有情。若誦一遍。當得度脫生死大海到彼大涅槃岸。一切有情成滿三種悉地。一切異願。一切善願。一時成就。是故汝等應當一心修行此法。得最勝無上悉地。今開秘密無上寶庫。與諸修行真言法者。即是無上甚深秘法。極秘中極秘。今正說之。

佛說此真言已。應時即為遍照如來。頂戴金剛五佛寶冠。重說即身成佛大海印。亦名三昧耶印。若諸佛子欲得即身成佛。當修此觀。能使凡夫父母所生身即成佛身。即向本尊如意寶珠王。結法界塔婆印。謂二手虛心合掌。八指為寶形。即成密印。觀阿字門。一切智慧廣大清淨門。隨字身量內外廣博。同等虛空無分別心。黃白二色。光明徹照地輪妙體。離諸境界。意生作業攝持有情。安住心王同虛空相。成就一切上品悉地。縛切字門。入內心為曼陀羅。加持自身。大日雪色微妙水輪。加持自身。離諸垢過門。囉字門。自體清淨。無垢門。迦字門。因業離遍一切法。遠離諸垢度生死門。欠字門。大空無生。加持自體。安住法界。無有戲論門。無二行相門。於閑靜處。縱廣四肘。淨治其地。如護摩標式。四門

中國三十二葉七寶蓮華臺上安置如意寶珠王菩薩。放光照耀。六道有情遇斯光者捨是身。後證得不壞金剛三昧。安住覺王普賢聖位。一切如來十六大菩薩摩訶授記。金剛界遍照如來。常伸右手摩頂授記受佛寶冠。壽命一劫不捨於身。得見彌勒如來。壽終之後。即得往生無量壽佛極樂國土。

悉地成就品第七

佛告虛空藏菩薩摩訶薩言。若諸有情。每日晨朝對寶珠王像。念根本咒及灌頂印一千八十遍。除滅無始一切根本罪淨除業障海。得成就大悉地法。捨此身已往生西方安樂國土上品蓮臺。證得無生不空王三摩地。遊歷十方金剛界會。禮拜承仕大日如來。若有善男子善女人。欲求現生最上悉地。從後夜時至明晨時。從日沒時至三更時。行斯法要相續不絕。經於千日消滅五逆重罪。一切悉地決定成就。一切意願速得成就。

佛復告大虛空藏菩薩言。若諸有情行此法者。世出世間一切法門速皆圓滿。亦得世間一切無畏尊貴富饒。為諸國王王子大臣。得令愛敬尊重讚嘆無有勝計。持是行者則得成辦一切諸願。降伏一切諸魔怨敵業障報障一切諸病即時消滅。是故行者常應持念禮拜供養。諸佛真身狀都現如意寶珠王乃至天上海龍宮寶藏大摩尼珠王。菩薩摩訶薩心不廢亂。即得成就一切悉地。現生證得毗迦羅心摩訶轉日羅身。佛復告言若有善男子善女人。欲成無上大

菩提果及求無邊福智成就。即向空中第三禪頂大梵天王安置寶塔如來頂骨。結印誦明速得成就。若諸有情欲求福德壽命長遠。即向地底堅牢地神安置如來炭土。寶瓶。行此法者速成悉地。汝等當知是二寶珠是即真性秘密寶珠。勸請供養一切所求無上悉地必得成就。

護摩品第八

爾時佛告虛空藏菩薩言。若諸有情欲得剎帝利位。持白麻仁粳米小豆酥密乳酪行護摩者。其國王甚大歡喜讓與帝位。后妃王子亦復如是。若見曼荼羅如意珠王。速燭淨除阿鼻業報四重五逆誹謗正法一切惡業。一切劇苦悉皆除滅。更不重五逆惡趣身。常居勝位八萬四千執金剛夜叉十地金剛陀羅尼菩薩六十八持明神仙晝夜守護。常為伴侶。若命終之後。必生勝妙金剛手大悉地宮。即為真言大持明仙。十六菩薩以為兄弟。

爾時如來說護摩印曰。即以左手頭指大母指相縛。直伸中指無名指。向掌作拳。以印當胸。右手頭指中指大母指拍珠。以一切如來金剛摩尼身大灌頂印言。即聲誦呪作護摩法。一切事業皆令成就。則是三部諸尊極祕無上密印及祕密明。我今即為一切有情廣宣說之。汝虛空藏受持是法流通世間。普令利益末世有情。爾時虛空藏菩薩摩訶薩受誠實語。願垂加持。佛言善哉善哉。如汝所願守護正法。莫令失墜。

爾時虛空藏菩薩金剛手菩薩觀自在菩薩等。而說偈言

善哉善哉大調御 雨寶利益諸有情
善哉善哉大丈夫 演說祕密利生類
善哉善哉大日輪 照耀黑暗得光明
善哉善哉大師子 噉食一切諸惡魔
唯願大日遍照尊 開示悟入般若法
我等歸依遍智者 證得佛果利群生

屬累品第九

爾時大梵天王帝釋天王四大天王魔醯首羅天王婆竭羅龍王無熱惱池龍王大辯才天女大吉祥天女及寶藏天女等。即從座起頂禮佛足。而白佛言。我等眷屬守護行者。如守眼睛如護身命。衛護祕密真言教法。流通世間令不斷絕。唯願世尊加被養育我等眷屬。為報如來深重恩德。發誠實語願垂加持佛言善哉善哉。如汝所願守護正法。莫令失墜。爾時遍照光明釋迦牟尼佛。說是如意寶珠頓成悉地法已。以千輻輪兩足尊行步雲上。還大雪山曼殊師利神仙窟中。爾時無熱惱池龍王宮中六種震動。一切大眾皆大歡喜。信受奉行。

如意寶珠轉輪密現身成佛金輪王經此經相傳。高麗大師通照金剛寶藏正授之。以下至先師般若寺僧正。自天日如來凡十二代。此經相承但一人也。仍存疏傳之。如願請賜之。今元果大法師授之。為次阿闍梨也已。天歷三年己酉八月二十三日。傳授阿闍梨內供奉十師師尊。

寶悉地成佛陀羅尼經

特進試鴻臚卿大興善寺沙門

大廣智不空奉

詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在摩伽陀國清淨菴
白蓮池側七寶如意樹王下與金剛手等諸大
菩薩及以無量大聲聞衆無數恒沙諸天龍王
藥叉羅刹異類大衆前後圍遶。各禮佛足退
坐一面。

爾時如來住大總持王如意寶珠轉輪秘密三摩地。從頂上肉髻中放大光明。名曰雨寶滿願清淨除有情業障光明。放斯光明照觸十方。悉皆驚覺十方諸佛國土及諸八部大宮殿。使六變振動普雨香花無量珍寶。廣作佛事。光明中出現設利如意寶珠。而作廣大利益事業。爾時會中金剛祕密手菩薩摩訶薩。與無量百千金剛族眷屬俱。從座而起前禮佛足合掌恭敬而白佛言。唯願世尊以大慈悲。愍念有情及與我等解釋所疑。今日如來以何因緣放大光明。及以現瑞示非常變。欲知因緣。唯願世尊演說法要。爾時佛告金剛手菩薩言。善哉善哉。汝金剛手爲欲利益諸有情故。恣問如來甚深法要。我今演說汝等諦聽。時金剛手重白佛言。唯願如來演說祕要。我等樂聞如是三請默然而住。

佛告金剛手菩薩言。我以佛眼觀察一切諸有情類。雖在諸趣煩惱穢中。心性寶珠無有

佛告金剛手菩薩言。我以佛眼觀察一切諸有情類。雖在諸趣煩惱穢中。心性寶珠無有

污染。德利具足如我無異。然諸有情不知苦因不證樂果。常沒苦海無有出期。是故如來出金剛淨界。而入穢惡胎藏世界。演說法要。利樂有情。滅罪生福。降伏魔王。成就佛身。還住涅槃。畢竟平等無所不至。是故如來。今日住如意寶珠王三摩地。說是清淨平等理趣。深義法要究竟寶印。

爾時如來說是法時。一切大衆證得無生甚深法忍。并證如意寶珠光明三昧。同等無有次位差別。猶如乳水。爾時金剛手菩薩。以伽陀讚曰。

善哉善哉大導師

放光利益諸有情

善哉善哉大調御

雨寶利益諸有情

善哉善哉大丈夫

演說秘密利群生

善哉世尊大師子

噉食一切諸惡屬

善哉世尊大龍王

起大雲雨濟世間

唯願大日通照

開示般若入阿字

爾時金剛手菩薩說是偈已。右手所持五峯金剛擲於空中還住手中。歸住本座而觀佛意。目不暫捨。爾時佛告金剛手及虛空藏等。大菩薩言。一切有情與諸如來同俱一法平等法身。更無別體。亦無別心。事理平等猶如虛空常住一相無有差別。然諸衆生深著邪見。因緣諸法不捨妄念起分別相。不知如來真德光明堅固設利。常住有情一念心中。清淨白蓮猶如滿月。故常生六趣貧賤下賤。不親善友不近智人。造作惡業漂流生死。不得乘地無有出期。是故我今爲度彼有情故。說大寶陀羅尼名曰法身歇都如意寶珠甘露藥王。

金剛精進常住真如寶王大印。則末法世中於南閼浮提。若有善男子善女人。得佛設利乃至一粒分散。一分信受受持。當知是人。是佛設利。真是佛子。即是法身釋迦牟尼如來常住之體。是人即名大毘盧遮那。亦名救世大阿闍梨耶。持佛設利誦此真言。即得如是名號。即名大智慧。善巧薩埵。若有人天一切大眾。若持此呪思惟佛性。禮敬設利者。消滅一切四重五逆謗法等。一切重罪一時消滅。一切吉祥悉多成辦。若有善男子及以女人。信心勇猛不懈怠。心思念佛性觀察理趣。消業成善。常憶誦持念。呪咀短壽怨害一時斷滅。猶如劫火焚燒乾草。無有遺餘。若有衆生慳貪業故。生貧乏家。多病疥瘡造罪背善。應墮地獄及諸難處。是人懺悔先世惡業。歸依三寶。敬信馱都。歸命本覺寶珠設利。即作方便莊嚴道場。勸請十方諸佛如來金剛藏身。不散全身碎身化身一切設利。辦備香花。消罪生福。何況依法結印誦呪觀念自性。心中常住如來大威德設利。一切悉地即得成就。雖不入大曼陀羅灌頂壇場。得入福智平等三昧耶。受得諸佛許可法門甚深秘密大灌頂法。即時證得佛性智海大龍王印。復告金剛手言。未來世中於南閼浮提。所有極重惡人及以惡畜。於命終時遇得有大度量深智上慧。具大慈悲救世大智菩薩。救世大智尊者。急取設利所在之處。殿堂塔下之土。汲於淨水洗此淨土。灌其惡人等頰口中。及灑頂上。其人臨命終時。惱亂皆息善住正念。

漸生漸愧棄捨生死。發往生意當得往生。速證法身之位。若有比丘及四輩弟子。於末法中法欲滅時。一切有情欲得成就大悉地法。依前法要造作塔婆。其量大小隨力所辦。金銀水精及土木安置佛骨。若薄福者不得設利者。以金銀銅鐵摩尼海寶。牛王鹿王真珠馬腦。靈石奇木如芥子許。號曰馱都安置塔婆及寶篋箱。其數六粒乃至七粒以爲最上數。乃至一粒以爲最下數。禮拜供養願雨七寶如雨盛降。四種大法三種悉地。一時圓滿。善男子等汝等當知如來設利即是無上世間難有。諸菩薩等亦難值遇。何況世間諸凡夫類。此佛設利即是無相摩尼。即是真性如意寶珠。即是祕密大精進也。十方佛土所有莊嚴之寶。如意幡摩尼瓔珞。珠簾玉床真珠天蓋。七寶屏風衆綵臥具。如是妙物等類。最勝珍寶不能爲價。亦復無器得置。是故此經中說。用團圓之物。可置設利。如汝心形如佛心形。汝心佛心互相置故。汝體佛體相互融故。既相互融性即非二佛身。設利可如是持。亦可安置五輪塔中。亦可安置多寶塔中。亦可安置三股塔中。亦可安置五股塔中。亦可安置獨股塔中。同前置物互融。不異證位。等若比丘比丘尼優婆塞優婆夷四部衆等。得受持佛設利乃至一粒分散一分。常行恭敬常帶者。此人所到之處。悉成金剛界大曼荼羅。所親近一切之物。皆成四種法身之體。若近男近女若近牛若近馬。若近狗若近猪。若近一切飛鳥禽走獸虫蛛畜生等有情類。

悉令當生即入菩提初門。令得菩薩初位。爾時世尊即說馱都根本陀羅尼曰

唵 薩 縛 怛 他 龜 多 埴 瑟 拏 二 合 沙 二
馱 都 馱 陀 羅 二 合 拏 三 薩 縛 怛 他 龜
單 四 沙 馱 觀 尾 補 悉 多 引 五 地 瑟 知
底 六 彌 咤 鑊 解 七 咤 牛 鳴 咤 八 娑 婆 三 合
詞九

佛告金剛藥叉菩薩言。若諸有情欲見十方諸佛大菩薩者。欲求最勝悉地者。對設利塔結如來大鉢印。可誦真言二萬三千遍。必得見我常住全身。一切悉地決定成就就不作小疑。則其印相者二輪相重以右手安左掌上。二空端相挂。是名法身大鉢印。亦名寶篋金剛印

復次有神呪名如意寶珠滿願心陀羅尼。能成一切事業。一切心中所念無不成就。唯除不信不至心者輕法要者。即說呪曰

唵 振 多 摩 拏 阿 囉 怛 那 縛 引 枳 曳
娑 嚩 訶 娑 嚩 訶 娑 嚩 訶 娑 嚩 訶
娜 曩 謨 扇 底 迦 羅 昨 昨 娑 婆 訶
若有人誦此真言二遍三遍乃至七遍。一切罪滅一切福生。日日常誦二十一遍。必得諸

佛真身設利。大海龍王收藏。七佛頂輪王設利。神變寶珠。無上悉地皆能成就

復有神呪名祕密真性如意珠印。若能持誦者無始業障速得消滅。無量福智不求自得。降伏魔怨即脫生死。一切悉地無不成就。其印相者。二手寶蓮合掌。二頭寶形二大並立。此名真性摩尼寶印。亦名大精進摩尼來頂珠印。即說神呪曰

唵 振 多 摩 拏 尼 馱 都 昨 娑 婆 訶
每日誦持一百八遍。五部悉地三部如意寶皆悉圓滿。復有神呪名曰能滿。所願大滿虛空藏寶。若能持者一切意願速得圓滿。其印相者。二輪外縛。二頭寶形二大並立。即說呪曰

唵 薩 馱 設 利 羅 嚩 日 羅 囉 怛 瑟 唵
娑 嚩 訶 娑 嚩 訶
諸 咤 鑊 解

若得佛設利者。不論淨穢隨身供養。不離臆胸。阿栗多妙蓮華間。常念佛德晝夜不息。現身證得佛清淨身住金剛頂。是人名曰持佛身者持金剛者持寶法者。是大菩薩摩訶薩。

佛復告言。善男子等。假使世間若有愚童有情愚夫有情。愚惑有情老耆婦女愚癡僧尼。如是有情得佛設利乃至一粒分散一分。及與設利所置之物。帶於身上不論晝夜。若淨若不淨。若觸若不觸。不離其身常可帶之。所

獲功德無有所計比量。若頂上若頸上。若心前若背後。若兩脇若腰間帶設利者。譬如世間犀牛之角。若人帶之離水六尺。帶設利者亦復如是。離一切罪業惡業惡趣不能染著。善根漸生惡障漸離。善人自遇惡人自去。所作事業皆同佛行。同釋迦牟尼如來故。其身即是世間應化故。即是清淨法身大毘盧遮那佛。其人必入大涅槃位。於現身中證得無相法身大精進峯。是故當知十二大天金剛天等。一切靈祇常當守護。壽命延長見百秋已。命終決定上生都史多天宮聞法愛樂。更隨志願亦得往生十方淨土。見佛聞法證不退地。若有衆生即身成佛欲度有情。結有情與諸佛平等一相妙智大印。左右拳。以拄左風指安心上。是印亦名能滅無明黑暗印。由斯印加持故有情與諸佛平等一相。是則法身設利妙智大印。亦名如意寶珠王成辦一切大悉地印。亦有大陀羅尼名金輪王一字默都明。即說呪曰

表

母嚩訖三合
急呼

善男子等。此呪即是設利寶珠秘密神呪。復持誦者隱密此呪。無智人中輕莫演說。見其法器說此秘密最上乘法。不令斷絕。利益世間皆得成就。金剛不壞默都法身。一切悉地皆得成辦。若有與佛乘大阿闍梨。若有與佛跡大量菩薩。若有救世大智慧者。可將此佛設利晝夜禮敬發無上誓願。雨一切珍寶妙財。廣利法界一切有情。從吾所住。珍寶財物

從佛設利出生。涌現今充滿漸遍法界。以此寶財興隆佛法興造佛跡次當利潤有緣有情漸至無緣。令其繫縛慈悲之索。至法界金剛寶場

爾時世尊說是法時。十方一切如來真身化身。設利菩薩摩訶薩。十方佛利金剛薩埵菩薩摩訶薩。金剛王金剛愛菩薩等。一切金剛族眷屬夜叉大將諸忿怒衆。曼殊師利觀自在盧空藏寶積寶幢等諸大菩薩。蓮華眼蓮華族等諸大士。梵釋護世十二大天。持明輪仙魔王人王。大海主娑竭羅龍王。無熱惱池龍王善如龍王女等。一切大衆聞持祕法。皆大歡喜信受奉行

寶悉地成佛陀羅尼經

No. 963

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經序

越溪沙門性澄述

夫能仁之爲教也。所契者道。所體者神。統法界而有爲。窮三世而不息。無乎不在。故天爲覆。地爲載。日月星辰爲照臨。群生物物爲吉凶消長。威而遂通。故凶可以避。吉可以趨。天地日月星辰萬物。各可以使其至於當者。皆斯經之宗用也。其消穢災難。導致禱祥。方軌儀要制期限。然靡所不載。足以上福邦家下祐民庶。即近而達遠。即事而顯真。誠

博要之道歟。爰自不空傳譯。歷代寶之。依法誦持。衆機蒙益。可無訓釋以裨流通。維昔雲間鑑師。雖嘗疏解繁略未剔。輒不自揆。採摭山家諸祖格言。刪補治定。庶或少補于將來。時至治二年。龍集壬戌。奉詔赴都。乘驛淮河。中秋日叙

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門
大廣智不空奉
詔譯

爾時釋迦牟尼佛在淨居天宮。告諸宿曜遊空天衆九執大天。及二十八宿十二宮神一切聖衆。我今說過去娑羅王如來所說熾盛光大威德陀羅尼除災難法。若有國王及諸大臣所居之處及諸國界。或被五星陵逼。羅喉孛孛妖星。照臨所屬本命宮宿及諸星位。或臨帝座於國於家及分野處。陵逼之時。或退或進作諸障難者。但於清淨處置立道場。念此陀羅尼一百八遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日。依法修飾壇場。至心受持讀誦。一切災難皆悉消滅不能爲害。若太白火星入於南斗。於國於家及分野處作諸障難者。於一忿怒像前。晝夜設都嚩形。厲聲念此陀羅尼加持。其災即除移於不順王命悖逆人身上。受者即說陀羅尼曰

彙謨三滿路一沒歇喃二上聲
阿鉢囉三合底切三

不可數俱胝說沙劫。本所修行積集萬行。

語意舒妙。金色臂。雙合二掌。屈二頭指入

大白蓮_四於後右隅_四中雜巧色輪。現勝頂輪。

三九

爾時攝一切佛頂王。聞是語以爲欲顯大神
通威力故。欲說根本諸佛所證修行故。過去
諸佛修行法故。現在諸佛修行法故。未來諸
佛修行法故。說。今善男子善女人。只於此
生不轉肉身能成大佛事故。爲利益一切有

十方諸佛速加持
令彼有情咸證我

唯陳日羅二合作設二合臨二合切

(1)色(2)十色(3)於後隔二於如來後左隔(4)隔十(佛)(1)時十(婦)(1)施一於(1)寶雨(一)說二謂(1)又
 有二字二(爾時佛頂輪王復說真言曰義其三滿多重及歐南引阿鉢囉二合底質摩上捨娑曇南引佉佉囉佉囉呼入嚩二合攝入嚩二合
 囉鉢囉二合入嚩二合攝底瑟吒瑟嚩哩二合娑頗二合佉娑嚩二合賀若訶此真言者所有執舉恩陵遏本命胎業等皆悉變爲吉祥逆離生死
 流轉疾成無上菩提是時(1)百十九字(1)密二頌(1)合十(八)(1)已十(爾時八大菩薩復說八大密印及一字真言)(1)十七字
 囉囉(1)復(1)現十(作)(1)輪十(頌)(1)以十(持)(1)作(1)十作(1)火二光明(1)

噯賀野仵哩二合噯反無帽
畔泮吒

庵戶盧戶盧讚擎里一麼引等儼

唵阿左羅迦拏一讚拏婆^⑤馳也二吽洋

唵 紇 哩 訶 三 合 矩 嚧 畔 三 合 勃

爾時世尊

說此心眞言。心已金剛手等。

九六五

大妙金剛大菩薩軍勢焰熾盛佛頂經

令一切有情疾證佛身。爾時十方殑戩沙俱

得神通法。云何修三摩地法。願世尊慈悲爲

門。速令現生證無上道果。處於生死不入涅槃。

此印時。十方諸俱胝數佛。速至彼所加持彼。

有善男子修行此法。先於心中觀姪引入字。

王形。卽結成就一切事業佛頂諸佛心本三

三世無等。卽以印手右旋如羅索環勢。一旋

令印光斷絕光焰。此印名攝一切佛頂輪王。

100

十地菩薩目觀不及耳聽不聞乃至同類之

下根必獲大成就法

於檀木上刻一八輻金剛輪。於輪臍中書勃

光明砂麝香塗之。以印印心額喉頂兩肩。

三世之內隨意自在無有障閼。諸菩薩天龍

無有生死不轉肉身得無漏果。常於十方世

佛悉用八輻大輪擲彼頂上彼當勿怖四爲滅

常當一心作此成就無令散失。爾時號誡沙

1211

①王十(遍身)¹ ②十二八² ③離二臥³ ④[心]¹一⁴ ⑤我十(等)¹ ⑥上十(智)¹ ⑦[佛]¹一⁸ ⑧(我)¹十⁹ ⑨(慧)¹
十中第 ⑩傳二法¹ ⑪心二自心月¹ ⑫金輪二金剛焰輪¹ ⑬兩十(焰)¹ ⑭攝一切佛¹十頂 ⑮(此)¹十印 ⑯
輪十(九度旋輪)¹ ⑰[網字心]¹一 ⑱惡字二部塊呿三合¹ ⑲佛形二佛頂輪王形¹ ⑳空十(法界)¹ ㉑爲十(彼)¹
㉒輪十(從彼頂入)¹ ㉓(是)¹十法

散佛上。以妙說他護已各歸本利。時金剛手佛等聞。說已。又復問言。仁者此法與何等人當作成就。爾時世尊大日如來言。此法與實直心人無分別心人。及於無所知見障人必獲我身成就決定。時金剛手八大菩薩。佛前而作此法。一須與問便與佛齊等。八大菩薩佛還以。佛花歌詠讚佛欲歸本國。時世尊言。汝等雖成佛身未報佛恩。時八大菩薩白佛言。云何是報佛恩。佛言咸得成佛已。須廣度有情不得住寂自受寂樂。時佛菩薩等聞是說已。即却轉身還成菩薩禮佛雙足。佛告金剛手言。汝當以此法廣度。有情速令成佛。時金剛手等言。我若不將此法不度有情令盡成佛。我誓不取正覺。時世尊復告金剛手言。善男子。我當為汝更說一字心中之心密中之密。惡引入字一字門。若善男子常住此一字門。於生死中不生不滅。不變肉身證得此法。此一字門是過去三世現在三世未來三世諸佛。常住此一字門。若非此法而成就者無有是處。時金剛手聞佛說已。佛頂金輪其輪漸大廣無中邊。相色俱無寂然法界。時金剛手目觀不及以偈讚。

諸佛性無邊 輪形體法界 我等悟此法 當廣度衆生 云何世尊入 住大寂三昧 願爲我出現 不違本所誓 爾時世尊輪王聞金剛手等請已。亦不現身。於虛空。法界位有聲。言金剛手 諸佛性無邊 色相俱自在

聲色俱真實 迷者有分別 現色而無色 本來空寂然 汝恒持此法 廣度諸有情 時金剛手八大菩薩。聞佛說已。歡喜作禮信受奉行 大妙金剛大甘露軍摩利焰熾盛佛頂經

No. 966

大聖妙吉祥菩薩除災救令法

輪

出文殊大集會經息災除難品亦云熾盛光佛頂

爾時文殊師利菩薩從首楞嚴三摩地起。遍觀大衆而作是言。我觀一切有情。無始已來。流轉生死。妄業纏覆。互相愛憎。咸種種業。報招種種災難。我承一切如來加持神力。略說隨世方便。除滅災障。教令諸天。作扇底迦曼茶羅法。如來大悲願衆生界作如是說。我從過去無量劫中。婆羅樹王佛所聞此妙法。我今說之。汝當善聽。此法深妙。意趣難知。應從傳教。大阿闍梨諸請受學。又須揀擇上妙吉祥宿曜時日。親受真言印契并護摩法。安置圖畫教令法輪。受學之僧須得身心戒品清淨。四重十重不應缺犯。若有缺犯不應爲他作是念誦。反招殃咎。亦不効驗。持法之人常須清淨。若爲國王應作曼茶羅。或燃五色粉。或以彩色圖畫佛像菩薩諸天差別形貌。內外分

布位大尊卑次第。必須慎靜隱密作之。深心敬奉志求。必獲應効。災滅福德生長。如響應聲。無求不果。莫使不信因果邪見外道。淺智無識愚癡人等。及屠兒魁膾五旗茶羅。黃門奴婢婢女之類。等四人闕見此輪。便生毀謗。造者謗者二俱有損。諸天形像不合令凡愚之人輒見。若輕慢顯露靈神不悅。即福祐難祈。法人招答若不慎密徒勞施設。彼淺智人不達如來大悲方便及真言威神之力。佛以巧慧教勸加持。日月星辰遊空天衆。令發慈心。如來於方等大集日。藏月藏等經早已宣說。亦於餘會頻有顯揚。我今爲汝分明。告示安布次第。息災念誦曼茶羅法。若有國界日月薄蝕。或五星失度形色變異。或妖星孛孛陵押王者貴人命宿。或日月虧損於本命宮中。此時應用此教。息災護摩。或遭大疫疾病流行鬼神暴亂。異國兵賊侵掠國人。若有明人先知之者。應當奏上置曼茶羅。帝主日日發虔敬心。親自發願祈請加護。必獲勝利。惡賊消滅。若有世人忽遭厄難。王難賊難。懸官口舌。或爲怨家陵逼。惡病纏綿醫療不效。當此之時。恐有危禍。或宿世怨魂命難死厄。即依此教。圖畫建立除災法輪。衆聖天主。隱密精勤加持念誦。志誠祈禱。衆聖天主。願除災禍。令我獲得一切吉祥。應當灑掃一淨房室。以白色牛承取未至地。置摩夷。用白檀香水和吉祥香遍塗其地。又以香水數數散灑屋及四壁。使極清淨。於中圖畫此息災輪。若作曼茶羅地壇。應須依教掘地。除去惡

①(是)十說 ②佛十(等對於佛) ③(時)十八 ④佛一 ⑤(一切)十有 ⑥(爾)十時 ⑦(爾)十(日) ⑧法界位 ⑨(是)十(答) ⑩(等)十(答) ⑪(等)十(答) ⑫(等)十(答) ⑬(等)十(答) ⑭(等)十(答) ⑮(等)十(答) ⑯(等)十(答) ⑰(等)十(答) ⑱(等)十(答) ⑲(等)十(答) ⑳(等)十(答) ㉑(等)十(答) ㉒(等)十(答) ㉓(等)十(答) ㉔(等)十(答) ㉕(等)十(答) ㉖(等)十(答) ㉗(等)十(答) ㉘(等)十(答) ㉙(等)十(答) ㉚(等)十(答) ㉛(等)十(答) ㉜(等)十(答) ㉝(等)十(答) ㉞(等)十(答) ㉟(等)十(答) ㊱(等)十(答) ㊲(等)十(答) ㊳(等)十(答) ㊴(等)十(答) ㊵(等)十(答) ㊶(等)十(答) ㊷(等)十(答) ㊸(等)十(答) ㊹(等)十(答) ㊺(等)十(答) ㊻(等)十(答) ㊼(等)十(答) ㊽(等)十(答) ㊾(等)十(答) ㊿(等)十(答)

物碎瓦破器。獨體毛髮。樣精灰炭。蜆蟻諸蟲。毒。然之類。及以刺骨朽木礪石砂。等物。別取河岸堅好白土其味甘者。和香填築極令堅實。然後如法塗拭。先令畫人不食酒肉。五辛。遠離染慾。香湯澡浴著新淨衣。日之晨朝與。授八。關齋戒。於淨白縑上或淨素布上。畫此十二幅金輪。若作地曼荼羅。即應然五色粉。其粉一色。各別以真言加持七遍。或三七遍。然後用之。或以彩色圖畫。三日三夜或七日七夜。祈福事了即須收之。若是地壇應以除去形像。不應久留。恐有。蟲鼠污踐。下愚人見及邪見外道。及五旃荼羅黃門奴婢等見。即衆聖皆不喜悅反招其害。若欲將隨身遠行。即於白縑上或絹素上。彩色圖畫。或方一肘或二肘。大者不過三肘四肘。隨己力分畫七十餘尊佛。及菩薩諸天形像。依法安布。於輪輻間并書梵字真言莫題名字。若爲國王應須大作地壇。或十六肘二十四肘。上至二十八肘。其數不同凡庶之人。恐王者生疑。權於紙上書一切諸天名字。貼於諸尊之下。令彼斷疑而生正信。若能書梵書其名最爲上妙。若不識梵字者。隨方文字題之亦通。從輪心中平仰。畫一八葉白蓮華。於華心中以金或銀。畫一金輪佛頂。一字陀羅尼。字。永悖暗呼。字後先畫熾盛光佛頂。身諸毛孔放大光明。當佛前相對隔真言字。當畫佛眼部母菩薩紅蓮華色。各持。標幟印契。次於佛右邊畫文殊師利菩薩。作赤金色。亦持本。標印。於佛左邊畫

金剛手菩薩。白紅色亦執。持。標幟。皆半圓而坐四尊相對。更於文殊右邊畫不思議童子菩薩。文殊左邊畫救護慧菩薩。於金剛手右邊畫毘俱胝菩薩。於金剛手左邊畫觀自在菩薩。如前八大尊。各有色相。標幟印契顏貌以偈誦曰

頂輪惟一宇	奇特爲中尊
熾盛佛相儀	毛孔飛光散
首冠五佛相	二手如釋迦
右方文殊尊	首戴五智髻
左執青蓮華	華上立智杵
右持大慧劍	半跏坐蓮華
當前佛眼尊	身相紅蓮色
左持五眼契	右作如來拳
左方金剛手	身貌白紅色
右持仰蓮華	華上立五智
左手持鈴契	半跏坐蓮上
次明不思議	面貌赤金色
二手內合拳	二風屈相對
令甲背相著	向文殊奉勢
復次救護慧	身相如白蓮
慧羽掩其心	空端直舒上
右明毘俱胝	貌玉而爲色
前定慧二羽	定執末數蓮
慧手上無畏	後二定慧手
定執於念珠	慧手執軍持
大明觀自在	亦號如意輪
左掌摩尼珠	慧舒施願印
身皆白紅色	住大蓮華中

如是八尊外。圓置一界道。繞於界道上。書四尊真言。所謂熾盛光。佛眼母菩薩。文殊金剛手。密言背後書。白粉與金銀。皆通第一義。於真言外應畫九執大天主。所謂日天月天五星餓神彗星。及大梵天王淨居天那羅延天都使多天帝釋天主。當佛背後畫摩醯首羅大天。共一十二尊。列位分布周圍一匝。各有所乘各有所執。唯傳受此法者知之。於此大天外又安界道。於道外畫一十二枚獨股金剛杵。通至外輪輻。以爲金輪之輻。於此輻間。當佛前面向佛。右邊逐日順轉。安師子宮。次秤宮。次蝎宮。次弓宮。次摩竭宮。此六宮在佛右邊。又從佛後順轉却向佛前。安寶瓶宮。次魚宮。次羊宮。次牛宮。次男女宮。次蟹宮。此六宮在佛左邊。與師子宮相接。當佛背後安虛宿。當佛前安七星宿。於此十二宮外安置二十八宿。各依本宮次第安置。惟爲國王除災即全畫天身。自餘凡庶已下除災不應畫天身。但置位書梵字天名點星形即得。於二十八宿外周圍畫輪緣如車輞形。金色闊狹大小與輪形相稱。於此輞上畫八方天王。當佛前安娑婆天。當佛後安多聞天王。文殊師利背後朝上安水天。於金剛手背後安持國天王乾闥婆國王。四隅四天。東北角欲界自在天。東南角火天。西南角維利主。西北角風天。於此輞上空處。金銀書熾盛光佛頂真言及緣生四句偈十二緣生經文。無明緣

五三

①味二庚②③盤一貨④⑤畫二畫分。權⑥⑦日之二日日⑧⑨授一受⑩⑪關一開⑫⑬彩二絲⑭⑮盤二盤⑯⑰於白⑱⑲者⑳一㉑書二畫⑳格二貼㉒梵十(字)㉓亦二二㉔⑵一㉕畫二畫㉖⑷字㉗三二㉘標幟二標幟㉙⑸亦一㉚標二標㉛⑹持一㉜手二首㉝相二頂㉞色二花㉟持二執㊱佛一㊲前二額㊳額二輪㊴右邊一㊵邊一㊶宮十(次女宮)㊷佛一㊸王二主㊹緣二緣

行乃至生緣老死憂悲苦惱。又書十二滅句。無明滅則行滅乃至老死憂悲苦惱滅。令其分布遍於網上。又於輪外應書一百八箇青蓮華。葉頭如承此輪之勢。即於一一葉上梵書一阿字。應金銀或用白粉金銀最妙。葉外四邊界外方四緣。周匝畫作界道。於界道上畫獨股金剛杵。相接周匝圍繞令合。便成結界。於方界內輪外四角空處。畫四大明王以為外護。於佛前右邊角內。畫四臂降三世明王青色。於佛前左邊角內。即畫無動明王青色。於佛後右邊角內。畫四臂無能。勝明王紫黑色。於佛後左邊角內。畫四臂大力烏菟。盤摩金剛明王赤色。此四大明王。並皆坐寶盤石上火焰圍繞。如是。依教宣布。名曰一切如來祕密除災救令法輪。若有難時。上從王者次及儲君后妃嫁女。下及百寮道俗凡庶。本命宿上五星。陵押退行留守。或日月於上交蝕。甚字惡星勅犯宿者。於是中即用此法。嚴飾一淨房深密之處。建曼荼羅。勿使多人知見。若多人知見即求願難得災禍不除。若國王息災者。應嚴飾一深殿建曼荼羅。依教如法護淨嚴飾如經所說。勿使女人黃門奴婢下劣人見即觸穢道場。所謂及諸畜生皆是不吉祥之類。若猪狗貓鼠盡勿令見清淨道場。若能一一躬親自入道場。至誠祈禱。祀天神。念誦熾盛光佛頂真言。晝夜不間斷。兼誦諸尊真言。少則三日三夜。多或七日七夜或二七日夜。至心持念兼作護摩。乃至感應得吉祥警誠此為最勝。當知災

障決定消滅。若得應効。其曼荼羅。便須收却不應久留。本法如是。若是地境便須除剗掃去。送於長流淨水之中。若身不得自入道場者。或處律公私職務或事嚴君。應奉尊貴或處幽閑禁約。或乃身力不逮或家老幼少病患。或卑下身不自由或寄他方無家無處。或近邪見惡人怨家之處難為建立。即應訪求一明解此法教之人。或道或俗殷勤求請。供彼所須令替身念誦。慎密精誠建立道場。然後酬賞勸勞令其歡喜。如其事逼不及作壇。但於幽靜深房清淨或伽藍之處。取淨床敷安輪壇。北面懸熾盛光佛頂輪王像。或對一忿怒王尊像亦得。幢幡華蓋莊嚴敷置此輪壇。於尊像前如曼荼羅勢。四面如法飲食果子乳粥酪飯。沙糖酥醪蜜漿甘蔗。蒲桃等漿羅列陳設。焚香散華供養至心持念。法人身著純白衣服。日數如前必得災滅。其供養器物並用白銀。無用銅或白瓷充勿用觸器。吉祥唯須常誦熾盛光佛頂陀羅尼晝夜不間。其所燒香當用沈水白檀白膠薰陸白茅和之。不絕計千計萬。乃至洛又或三洛又億。數以得願滿為限。亦不定數為期。兼誦佛眼真言文殊師利金剛手等八菩薩真言。每初入道場。各先誦一百八遍。請召入道場。諸天及宿曜真言各念七遍。正念誦時深發慈心。常以佛眼瞻視此輪上諸天形像。下心祈禱焚香發願求乞恩福。不應作降伏忿怒之心。便乖聖意必不相應。此等皆是大福德天仙行菩薩道。以誓願力受此天身。為饒益有

情故令諸剛強衆生怖畏作善。豈有將此凡夫下劣微分芥福垢穢之身。而欲折伏造化天仙。無有是處。審可思慮而乃行之敬而畏之。深起慈心愍念一切諸有情極厄難諸衆生等。願令解脫一心持誦熾盛光佛頂真言。唯功多為上。我今宣說陀羅尼曰

於婆發二合 吒下應云扇底二合 迦室利

二合 曳

阿 莫 三 去 曼 多 勃 耿 引 南 上 一 阿 鉢 囉

二合 底 反 賀 多 捨 引 婆 婆 引 南 引 二 唵

引 却 却 法 去 引 四 法 四 上 同 三 四 昨 昨

引 入 囉 三 合 囉 入 囉 囉 四 鉢 囉 二 入 囉 二 合

囉 鉢 囉 囉 入 囉 二 合 囉 五 底 瑟 姪 二 合 底

瑟 姪 二 合 瑟 置 哩 引 七 婆 婆 二 合 吒 半 音 婆 婆

二合 吒 半 音 婆 婆 二合 賀 引 八

佛眼菩薩真言曰

囉 莫 薩 囉 但 他 引 藥 帝 毘 庚 二 合 囉 易

二合 帝 引 毘 藥 二 合 三 藐 三 去 沒 第 引 毘 藥

○吉二電 ○便二使 ○(王)一 ○(勝)一 ○依二衣 ○勝二趙 ○是十(時) ○(祀)二祀 ○(莊)一 ○(誦)一
 一 一 七 十 (二) ○ 差 十 (茲) ○ (律) 一 ○ 少 二 小 ○ 麻 二 蘇 ○ 白 十 (銀) ○ 無 二 天 ○ (結) 一 ○ 甲
 本 乙 本 俱 梵 字 梵 梵 ○ 二 合 二 丁 以 反 ○ 法 二 四 ○ 摩 二 聖 ○ 昨 十 (引) 細 註 ○ 十 (二 合) 細 註 ○ 囉 十 (二 合) 細
 註 ○ 二 二 三 ○

二合 唵引 瞻瞻 娑婆二合 瞻入 唵二合 羅引

底反以 瑟蛇二合 悉駄引 路引 佐 備平 薩

唵 唵他二合 娑 駄引 願 曳 娑 縛二合

賀引

心真言曰

唵 沒 駄路引 左 寧 娑 縛二合 賀引

定慧合虛心 開風捻火背

二空並直堅 如同五眼標

七念彼真言 印眼及兩邊

眉間爲佛眼 成佛慈悲眼

復次妙吉祥 以青蓮華契

七念而三召 招之慧風度

想乘師子王 來降於道場

與願令滿足 誦彼真言曰

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 引 一 係 係

俱摩囉迦二微上 目 乞底二合 鉢他

悉體以反 多三 娑 麼二合 羅 娑 麼二合 羅

四 鉢 羅二合 底 反 以 枳 然二合 娑 縛二合 賀引

心真言曰

唵 復次金剛手 印相如後明

二水內相交 地火並合堅

二空亦如地 風開五股形

是大秘密標 金剛手明曰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

唵 莫 三 去 曼 多 囉 日 囉二合 囉 引 一 戰

令甲各相背 二空並直堅

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 上 係 引

係 引 緊 旨 慈 以 羅 拽 徒 阿 呼 尾 娑 麼

二合 野 傳 曳 娑 麼二合 訶 引

復次奉教者 印相已前說

救護慈悲薩 其契亦前明

次毘俱低尊 印契如後演

定慧內合拳 風舉交上節

能消衆災難 滅除諸惡苦

謂利有情故 即說真言曰

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

唵 莫 三 去 曼 多 沒 駄引 南 一 薩 囉

① 純一將② ③ 引一④ ⑤ 引二上有歸命句(上有歸命句)⑥ 曼二眉⑦ ⑧ 佛二法⑨ ⑩ 上⑪ 一⑫ 羅二囉⑬ ⑭ 日⑮ 一⑯ ⑰ 娑三曼⑱ ⑲ 娑三曼⑳ ㉑ 娑三曼㉒ ㉓ 娑三曼㉔ ㉕ 娑三曼㉖ ㉗ 娑三曼㉘ ㉙ 娑三曼㉚ ㉛ 娑三曼㉜ ㉝ 娑三曼㉞ ㉟ 娑三曼㊱ ㊲ 娑三曼㊳ ㊴ 娑三曼㊵ ㊶ 娑三曼㊷ ㊸ 娑三曼㊹ ㊺ 娑三曼㊻ ㊼ 娑三曼㊽ ㊾ 娑三曼㊿ ㊿ 娑三曼

次北最勝方 多聞天王契

三昧智慧手 內合交指拳

二火合其峯 蹙之如寶狀

是等諸天印 結念招召之

令護道場人 厄者皆滿願

召請大天訖 次念彼緣起

偈句分明呼 三遍或七遍

諸法從緣生 如來說是因

此法因緣盡 是大沙門說

十二緣生偈 次第亦念之

書壇及稱念 一一勿遺忘

無明緣行行緣識。識緣名色色緣六入。六入緣觸觸緣受。受緣愛愛緣取。取緣有有緣生。生緣老死愛悲苦惱。

又書滅句即是十二緣滅

無明滅則行滅行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅觸滅則受滅。受滅則愛滅愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死愛悲苦惱滅。右於輪

外一百八蓮華葉上。各梵書一頁。阿字令周遍。每持誦時。應發願啓白衆聖。手捧香爐至誠。處恭長跪。向佛作如是言。此當願文。須道場

念誦人亦須自誦令弟子某甲。俗人稱姓名。若僧

若國王云某國號主姓名。我今歸命佛法僧寶海

會聖衆。仰啓清淨法身遍照如來。普告十方

三世一切諸佛大菩薩衆。一切賢聖聲聞緣

覺。五通神仙九執大天。十二宮主二十八宿

衆聖靈祇四大天王。護世八天并諸眷屬土

地山川護法善神。業道冥官本命星主。我

今遇此災難變。所求之願。一具言之。某事相。險。遊空

大天願順佛教勅。受我迎請悉來赴會。需此

單誠發歡喜心。爲我某甲除滅如是急厄災

難。我承大聖攝護慈力遇聞此教。拔濟我等

及一切有情輪迴苦業。唯願九執天神。依佛

教輪變災爲福。施我無畏令安樂住。當來共

結菩提眷屬。永捨愛憎互相饒益。願施無畏

令我吉祥。已上願文。每日常須念誦。每日三時或四時

或長時。發願祈請除不至心。若也因巡怠慢

即所求無應。其遭厄人須勤誠發願。道場

滿日依真言教法。以酥蜜酪乳木護摩。及

施八方天并施一切鬼神等食。又於一水盆

中。著種種甘美飲食果子甜脆等。皆須擊碎

誦施焰口真言起慈悲心。加持三七遍或七

七遍或百八遍。將施郭外或宅外瀉置於淨

地。施與無名無位鬼神食之。或分瀉置江河

長流水中。如是依教作者。一切災難無不消

滅除殄。時文殊師利菩薩告大衆言。我從聞

此教法已來。常爲衆生如是演說。一切如來

當證知我。宜說除災法輪竟。汝等諸

天衆當如佛教敬順奉行。爾時諸天聞說此

經已。皆大歡喜異口同音咸作是言。敬依聖

旨不敢違越。信受奉行作禮而去

熾盛光佛頂儀軌

①方二王 ②狀二形 ③處二處 ④語二語也 ⑤若僧云比丘乙本作文 ⑥云二者 ⑦若大至名乙本作文 ⑧某十(甲) ⑨(若)一 ⑩身二界 ⑪官二官 ⑫今十(尾去我今) ⑬陵二邊 ⑭越二越 ⑮年二蘇 ⑯摩二摩 ⑰(教) ⑱(若)一 ⑲(語)一 ⑳熾盛光佛頂一大聖妙吉祥菩薩除災救苦法輪 ㉑熾盛光佛頂儀軌 ㉒甲本與舊曰。中天竺國大那爛陀寺梵僧尸羅跋陀羅三藏於興元府壽寧受僧曇琳于時貞元十二年

朕惟如來演大乘教。開方便門。千經萬法。無非爲濟度群生。使不淪業報。佛頂尊勝總持經呪者。一切如來智印。廣大慈悲。甚深希有。普利昏迷。實巨海之津梁。幽暗之日月。飢渴之飲食也。世間善男子善女人。一切衆生。能發菩提心。持誦佩服者。其福德種種無盡。永脫諸惡苦趣。從無始以來百千億劫。所積罪業悉皆消除。若晝夜勤修不懈。當得諸佛灌頂。神天擁護。福壽無量。如是勝果。日親其效。誠實不虛。朕君臨天下。閱斯民之執迷。所作所爲。墮於惡趣。而不知若斯謬戾。誠爲可矜。遂以是經呪。用俾河沙刹土。一切有情。均沾利益。壽延福增。同臻佛道。又況佛有誓盟。廣濟衆生。必先度忠孝。凡忠臣孝子。身生中國。又逢治世。受種種快樂。皆由其事君事親能盡其道。又能敬禮三寶。修積善因。舉足之頃。卽登覺路。若夫爲惡之徒。昧於改悟。所作所爲。日甚一日。造業深重。甘心墮落。身如沐漆。求潔實難。隕墜幽扁。何由出世。苟能回心向善。卽此一路。可超出劫塵也。

永樂九年六月 日

佛頂尊勝陀羅尼經^①序

佛頂尊勝陀羅尼經者。婆羅門僧佛陀波利。儀鳳元年從西國來至此。漢土到五臺山次。遂五體投地向山頂禮曰。如來滅後衆聖潛靈。唯有大士文殊師利。於此山中汲引蒼生。教諸菩薩。波利所恨生逢八難不覩聖容。遠涉流沙故來敬謁。伏乞大慈大悲普覆令見尊儀。言已悲泣雨淚向山頂禮。禮已畢。首忽見一老人從山中出來。遂作婆羅門語謂僧曰。法師情存慕道追訪聖蹤。不憚劬勞遠尋遺跡。然漢地衆生多造罪業。出家之輩亦多犯戒律。唯有佛頂尊勝陀羅尼經。能滅衆生一切惡業。未知法師願將此經來不。僧報言曰。貧道直來禮謁不將經來。老人言既不將經來。空來何益。縱見文殊亦何得識。師可却向西國取此經。將來流傳漢土。卽是遍奉衆聖廣利群生。拯濟幽冥報諸佛恩也。師取經來至此。弟子當示師文殊師利菩薩所在。僧聞此語不勝喜躍。遂裁抑悲淚至心敬禮。舉頭之頃忽不見老人。其僧驚愕倍更虔心。緊念傾誠迴還西國。取佛頂尊勝陀羅尼經。至永淳二年迴至西京。具以上事聞奏大帝。大帝遂將其本入內。請日照三藏法師。及勅司賓寺典客令杜行顥等。共譯此經。勅施僧絹三十匹。其經本禁在內不出。其僧悲泣奏曰。貧道捐軀委命遠取經來。情望普濟群生救拔苦難。不以財寶爲念。不以名利關懷。

請還經本流行。庶望含靈同益。帝遂留翻得之經。還僧梵本。其僧得梵本將向西明寺。訪得善解梵語漢僧順貞。奏共翻譯。帝隨其請。僧遂對諸大德共順貞翻譯訖。僧將梵本遂向五臺山。入山於今不出。今前後所翻兩本並流行於代。其中小小語有不同者。幸勿怪焉。至垂拱三年。定覺寺主僧志靜。因停在神都魏國東寺。親見日照三藏法師問其逗留一如上說。志靜遂就三藏法師諮受神呪。法師於是口宣梵音。經二七句句句委授。具足梵音一無差失。仍更取舊翻梵本勘校。所有脫錯悉皆改定。其呪初注云最後別翻者是也。其呪句稍異於杜令所翻者。其新呪改定不錯并注其音。訖後有學者幸詳此焉。至永昌元年八月。於大敬愛寺見西明寺上座澄法師。問其逗留亦如前說。其翻經僧順貞見在。住西明寺。此經救拔幽顯最不可思議。恐有學者不知故。具錄委曲以傳。

佛頂尊勝陀羅尼經

如是我聞。一時薄伽梵在室羅筏。住督多林給孤獨園。與大苾芻衆千二百五十人俱。又與諸大菩薩僧萬二千人俱。爾時三十三天於善法堂會。有一天子名曰善住。與諸大天

①原本，②黃髮淨摩等加筆本，此經增上寺元本缺，此序麗宋二本俱無之今依明本載之。③序十（唐定覺寺沙門志靜述）④（漢）一⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①得十(生)① ②佐十(天子)① ③(佛告)①十天* ④悉皆二皆悉④ ⑤滅二除④ ⑥越二遊④ ⑦[心]①—⑧ ⑨日十
 (此呪最後別翻)女誑④ ⑩此陀羅尼與宋明本大異故今宋本及明本各別附載於卷末 d. P. 352 a. b.

佛告帝釋言。此呪名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼。能除一切罪業等障。能破一切穢惡道苦。天帝此。大陀羅尼。八十八號。伽沙俱祇百千諸佛同共宣說。隨喜受持。大。日如來智印印之。爲破一切衆生穢惡道。苦故。爲一切地獄畜生閻羅王界衆生得解脫故。臨念苦難隨生死海中衆生得解脫故。短命薄福無救護衆生樂造難染惡業衆生。得饒益故。又此陀羅尼於瞻部洲住持力故。能令地獄惡道衆生。種種流轉生死。薄福衆生。不信善惡業失正道衆生等。得解脫義故。

佛告天帝。我說此陀羅尼付囑於汝。汝當授與善住天子。復當受持讀誦思惟愛樂憶念供養。於瞻部洲。與一切衆生。廣爲宣說此陀羅尼。印亦爲一切諸天子故說此陀羅尼印。付囑於汝。天帝汝當善持守護勿令忘失。天帝若人須臾得聞此陀羅尼。千劫已來積造惡業重障。應受種種流轉生死。地獄餓鬼畜生閻羅王界阿修羅身。夜叉羅刹鬼神布單那羯吒布單那阿波婆摩。囉。蚊虻龜狗蟒蛇一切諸鳥。及諸猛獸一切蠢動含靈。乃至蟻子之身更不重受。即得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會處生。或得大姓婆羅門家生。或得大利利種家生。或得豪貴最勝家生。天帝此。人得如上貴處生者。皆由聞此陀羅尼故。轉所生處皆得清淨。天帝乃至得到菩提道場最勝之處。皆由讚美此陀羅尼功德。如是天帝此陀羅尼。名爲吉祥能淨一切惡道。此佛頂尊勝陀羅尼。猶如日藏摩尼之寶。淨

無瑕穢淨等虛空。光焰照徹無不周遍。若諸衆生。持此陀羅尼亦復如是。亦如閻浮檀金明淨柔軟。令人喜見不爲穢惡之所染著。天帝若有衆生。持此陀羅尼亦復如是。乘斯善淨得生善道。天帝此陀羅尼所在之處。若能書寫流通受持讀誦聽聞供養。能如是者。一切惡道皆得清淨。一切地獄苦惱悉皆消滅。

佛告天帝。若人能書寫此陀羅尼。安高幢上。或安高山或安樓上。乃至安置窰塔波中。天帝若有慈母慈父。優婆塞優婆夷。族姓男族姓女。於幢等上。或見或與相近。其影映身。或風吹陀羅尼。幢等上塵落在身上。天帝彼諸衆生所有罪業。應墮惡道地獄畜生閻羅王界餓鬼界阿修羅身惡道之苦。皆悉不受。亦不爲罪垢染污。天帝此等衆生。爲一切諸佛之所授記。皆得不退轉。於阿耨多羅三藐三菩提。

大帝何況更以多諸供具。華鬘。塗香。末香。幢幡。蓋等衣服。瓔珞。作諸莊嚴。於四衢道造窰塔波。安置陀羅尼。合掌恭敬旋繞行道歸依禮拜。天帝彼人能如是供養者。名摩訶薩埵。真是佛子持法棟梁。又是如來全身舍利。窒堵波塔。

爾時閻摩羅法王。於時夜分來詣佛所。到已。以種種天衣妙華。塗香。莊嚴。供養佛已。繞佛七匝頂禮佛足。而作是言。我聞如來演說讚持大力陀羅尼。故來修學。若有受持讀誦是陀羅尼者。我當隨逐守護。不令持者墮於地獄。以彼隨順如來言教而護念之。

爾時護世四天王。繞佛三匝白佛言。世尊唯願如來爲我。廣說持陀羅尼法。爾時佛告四天王。汝今諦聽我當爲汝。宣說受持此陀羅尼法。亦爲短命諸衆生說。當先洗浴著新淨衣。白月圓滿十五日時。持齋誦此陀羅尼。滿其千遍。令短命衆生還得增壽。永離痛苦。一切業障悉皆消滅。一切地獄諸苦亦得解脫。諸飛鳥畜生含靈之類。聞此陀羅尼一經於耳。盡此一身更不復受。

佛言。若人遇大惡病。聞此陀羅尼。即得永離一切諸病。亦得消滅應墮惡道。亦得除斷。即得往生寂靜世界。從此身已後更不受胞胎之身。所生之處蓮華化生。一切生處憶持不忘。常識宿命。

佛言。若人先造一切極重惡業。遂即命終乘斯惡業。應墮地獄。或墮畜生閻羅王界。或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄。或生水中或生禽獸異類之身。取其亡者隨身分骨。以土一把誦此陀羅尼二十一遍。散亡者骨上即得生天。

佛言。若人能日日誦此陀羅尼二十一遍。應消一切世間廣大供養。捨身往生極樂世界。若常誦念得大涅槃。復增壽命受勝快樂。捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土。常與諸佛俱會一處。一切如來恒爲演說微妙之義。一切世尊即受其記。身光照曜一切刹土。佛言。若誦此陀羅尼法。於其佛前先取淨土。作壇隨其大小。方四角作。以種種草華散於壇

●(大)一●(日)一●(苦)二●(得)二●(故)二●(與)一●(印)一●(二)二●
●(大)十●(姓)一●(人)十●(身)一●(爲)一●(惱)一●(上)二●(界)一●
●(不受)亦二●(消滅)一●(皆)十●(香)十●(末)香一●(故)來一●(尼)十四字一●
●(切)十●(佛)一●

那莫薄伽跋帝一啼隸路迦
反 轉 哪 鉢囉底
哪 毘失瑟咤哪 兵余何反 勃陀耶 一云摩舍聖
可反 聲下同 聲三勝聲

五 上座 毘輸駄 晉太 耶婆 摩三漫 文 多

十八圖二

①胡一朔(第) ②(合拿一)十心 ③押二厭 ④告二言 ⑤[此]一 ⑥授二受 ⑦[除]一 ⑧聞十(佛所說) ⑨
 誡十(第三) ⑩此陀羅尼依宋本載之 cf. P. 350 b. ⑪此陀羅尼以甲本對校明本載之 cf. P. 350 b. ⑫漢十(一)夾註 ⑬
 一二二 ⑭唯二恨 ⑮誡十(二合)夾註 ⑯迦十(也三二合) ⑰切十(二二合) ⑱廣十(四)夾註 ⑲失二始 ⑳
 ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆八千人俱。菩薩三萬二千。逮得正智照明諸法。於知所知了無罣礙。其名曰觀自在菩薩得大趣菩薩。彌勒菩薩文殊師利童真菩薩。蓮華勝藏菩薩手金剛菩薩。持地菩薩虛空藏菩薩。除一切障菩薩普賢菩薩。而爲上首。如是等三萬二千菩薩摩訶薩衆。復有萬梵摩天。善吒梵摩而爲上首。從餘生界來詣佛所俱在會集。

爾時聖尊四衆圍繞恭敬供養而爲說法。時三十三天善法場中有天名善住。處大寶宮盛縱歡樂妓麗侍奉嬉戲馳遊觀覽娛情悉暢所欲。忽夜有聲呼天善住。汝終期至七日當死。七生閻浮入於地獄。後或爲人貧窮生盲。受諸苦惱。善住聞已恐怖驚惶毛髮憂愁。急詣釋提桓因天帝之所。前禮帝足荒懼白帝。請帝垂哀救我苦厄救我苦厄。我受天帝縱心適意。忽有聲言七日命終。七生閻浮當入地獄。後或爲人貧窮生盲受諸苦惱。我今煩惱心迷誠亂計不知出。惟帝悲愍拔救。

苦毒。釋提桓因聞是語已。深懷悵悼云。何七生。默寂須臾。遂見善住。於此命終便。愛猪身。猪身畢已。受於狗身。狗身畢已。受於狐身。狐身畢已。受於猴身。猴身畢已。受毒蛇身。蛇身畢已。當受鷲身。鷲身畢已。受於鳥身。如是七生。恒食穢惡。釋提桓因見是事已。深哀善住。當受大苦。何計何從。誰能救濟。作是思惟。唯除如來阿羅訶三藐三佛陀。無能救者。於是天帝其夜後分。齋諸華鬘種種諸香末香燒香。天衣瓔珞諸莊嚴具。詣於祇林佛聖尊所。頂禮雙足。右繞七匝。大供養已。便於佛前。一面而坐。以善住事具白聖尊。其時如來頂放大光。其光雜色。流照十方一切生界。還至佛所。右繞三匝。從佛口入。佛遂微笑告釋提桓因。有佛灌頂清淨諸趣。佛頂尊勝陀羅尼。淨除一切業障。地獄畜生。閻摩盧迦生死苦惱。破地獄道。升於佛路。天帝此清淨諸趣。佛頂尊勝陀羅尼。但聽聞者。生死相續。一切業障。種種苦患。咸悉消滅。當獲善果。得宿命智。從一佛國。生一佛國。從一天中生一天中。乃至三十三天。常知宿命。能習持者。現百年限。更增其壽。身口意淨。心寧適樂。身苦咸除。獲諸善觸。諸佛觀視。諸天衛護。一切菩薩慈愛繫念。讀誦之者。一切地獄畜生。閻摩盧迦及諸餓鬼。悉除消散。境域空虛。一切佛刹。菩薩天宮。咸闢福門。導之令入。於是釋提桓因。前白佛言。聖尊。憐愍攝護一切衆生。唯願爲說清淨諸趣。佛頂尊勝陀羅尼。爾時聖尊受天帝請。卽說陀羅尼曰。

[illegible]

①讀本 ②(聲)一陽 ③大唐京兆=唐朝散郎 ④詔一制 ⑤慶二受 ⑥上十(聲)下同 ⑦帝底=低呼 ⑧反一切 ⑨下同 ⑩(上)一合 ⑪囉十(上)夾計 ⑫(上)夾計 ⑬長十(呼) ⑭入十(上) ⑮(上) ⑯(上) ⑰(入)一合 ⑱(上)一合 ⑲重二十
六三合=重三合二十六 ⑳差=聲 ㉑長十(聲)

多跋喇上舜入提重三薩羅囉合 多上他伽上
多地上重惡托 二合反 那地上重惡托 二合低 四十
莎訶 三合 注平上去入者從四聲法借音讀法半音者半
重讀法長者從聲讀法反者從反音讀法
重讀法長者從聲讀法反者從反音讀法
重讀法長者從聲讀法反者從反音讀法

天帝此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼。淨諸罪障除諸惡趣。八十八俱胝百千恒河沙諸佛。所共宣說守護喜讚。一切如來智印印之。爲除一切衆惡趣故。一切地獄畜生閻摩盧迦。諸罪惡類沈溺苦海。受諸痛苦爲解脫故。爲諸短壽薄福下陋。卑賤惡業衆生故。趣於地獄種種生類夭折失心。亡背正路諸衆生故。說此陀羅尼行閻浮提。淨除罪業令歸解脫。天帝汝當持此尊勝陀羅尼爲善住說。當爲閻浮衆生諸天天子一切合識。宣揚讀誦思惟習念。恭敬供養受持修行。我今以陀羅尼印教約。付囑天帝汝當善持聞此陀羅尼者。百千劫中所積業障咸得清淨。不墮地獄不生畜生。閻摩盧迦餓鬼惡趣。不受阿修羅夜叉羅刹。及富丹那迦吒富丹那類等鬼神之身。乃至大鰲鳥獸蛇虺毒蛇腹行之類。并諸小蟲不復更受。恒與佛俱或生菩薩勝族。或生婆羅門大姓刹利大姓居士大家。以此陀羅尼力得清淨生。至坐菩提獲正遍覺。天帝此清淨諸趣尊勝陀羅尼。威神廣大具大功德。有大力能是大吉祥。如日藏寶珠皎潔無垢淨若虛空。所在之處光明照朗。此陀羅尼所置之處。威神治被亦復如是。持此陀羅尼者。一切罪惡皆不能染。柔和潤澤清淨無垢如閻浮檀金。書寫讀習誦念供養。受持

修行此陀羅尼者。當知此處地獄業除諸趣威淨。書此陀羅尼安置幢上。樹於高山或高屋上。及餘高處或浮圖中。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等。見此陀羅尼幢。若近幢若幢影翳身若幢風吹身。或爲幢風飄摩著身。罪業便消。不生地獄畜生閻摩盧迦餓鬼阿修羅中。不墮諸惡趣一切如來諸佛當與授記。得不退轉至登正覺。以種種華香。種種諸寶種種幢幡。幡蓋瓔珞莊嚴具。并諸塗飾修大供養。於四衢道造塔。安置此陀羅尼行道頂禮。當知此輩是摩訶薩佛之法子法之梁柱舍利之塔。爾時閻摩法王。其夜將曉來詣佛所。以種種天華種種諸香。雜香燒香天衣瓔珞。修大供養右繞七匝。頂禮佛足白佛言聖尊。我知佛恩非不知恩。今爲報佛恩故擁護一切。常勤奉事此大威力大功德陀羅尼。閉地獄門淨諸惡趣。爾時四天王繞佛三匝前白佛言。唯願聖尊說此陀羅尼修行之法。佛告四天王諦聽諦聽我今當說。若有命短求長壽者。當於白月十五日澡浴清淨。著淨潔衣受八戒齋。誦此陀羅尼千遍。諸障便除病愈壽增獲大安樂。地獄畜生諸惡趣苦咸悉解脫。乃至畜生諸惡趣類。耳得聞此陀羅尼者。便復不受惡趣之身。嬰纏重病者病皆消散諸趣清淨。命終之後生現樂界。蓮華化生不受胎藏常知宿命。若諸衆生罪業所牽。命終之後生於惡趣。應以此陀羅尼呪土二十一遍。散其骸

骨之上隨其所生若地獄若畜生。或閻摩盧迦或餓鬼趣。乃至阿鼻地獄禽獸蟲蟲。咸謝苦身生天受樂。日日誦此陀羅尼二十一遍。罪滅福增衆人愛敬。命終之後生極樂國。若常念持此陀羅尼。命終之後生諸淨土。從一佛國至一佛國。一切佛剎作大光照。常與佛俱諸佛護育而與授記。乃至獲證大涅槃樂。修行此陀羅尼者。當作方壇四面正等。散種種淨華燒種種香。右膝輪著地長跪一心。普念十方一切諸佛。作合十指爪印當於心上。二頭指二大指指各相屈按。稱婆度。誦此陀羅尼一百八遍。卽爲供養承事八十八俱胝恒河沙那由他百千諸佛。如佛供養而作供養。亦爲供養四大天王。一切讚善稱是佛子。以大菩提莊嚴其心獲無礙智。凡欲誦念此陀羅尼者。皆當至心如法作合十指爪印。是爲修行陀羅尼法。佛告釋提桓因。天帝當以此法救除衆生。地獄諸趣一切苦惱。淨諸趣業獲長壽果。天帝當還可授善住天子此陀羅尼。滿七日已汝共善住來至我所。釋提桓因受佛教已還於天宮。以此佛頂尊勝陀羅尼。授善住天子。善住受已修行供養六日六夜。爰至七日諸惡趣業皆得解脫。居天福處獲大長壽。歡喜踊躍大聲唱言。阿呼佛陀阿呼達摩耶阿呼僧伽耶阿呼毘耶陀。救拔衆生一切苦厄。令我得脫諸惡趣苦。爾時天帝釋提桓因部屬侍繞。將善住天子齋種種華香。燒香塗香并種種寶。蓋繖幢

衣服環瑤。乘天寶輅備天莊嚴。來至佛所作大供養。右繞萬匝。便於佛前一面而立。頌讚佛已退坐聽法。佛由金色右手。慰護善住而與授記。

佛頂尊勝陀羅尼經

No. 969

佛頂最勝陀羅尼經序

沙門彥深序

夫業理綿微。二乘不足臻其極。神宰。恍惚。十地未易鑒其深。則知賦命交加。罕言於孔宣父。報應叢雜。冥昧於太史公。是以先笑後號。鵲祥而莫准。始凶終吉。乘穀妖而弗驗。或倚或伏之說。柱下庶欲照其幾。爲禍爲福之談。塞上僅可隣其次。若乃採緣洞業。索果明因。僞聚大於百家。孰有京於十力。故能息善住之萬惡。杜閣摩之圓戶。轉凡階墜。引短成修。比宋景之退法星。猶帶。介於三舍。偶魯陽之揮落日。故。離於再中。何只庇託延。見聞招賴。惡神香於異域。恥靈草於瓊田。若斯而已哉。乃將輕埃附而九惱。祛清吹獵而三障。殄。皎鏡齊光於日寶。陳煥比麗於天金。雖事若反。掌而乘機顯妙。奚可以常人之耳目。擬議大聖之希夷者焉。此經以僊鳳四年正月五日。朝散郎行鴻臚寺典客令杜行顗。與事遠將軍度婆等。奉詔譯進。時有廟諱國諱皆隱而避之。卽世尊爲聖尊。世

界爲生界。大勢爲大趣。救治爲救除之類是也。上讀訖謂行顗曰。既是聖言不須避諱。杜時奉詔以正屬有故而疑焉。無幾

勅中。天法師地婆訶羅。於東西二京太原弘福寺等傳譯法寶。而杜每充其選。余時又參末席。杜嘗謂余曰。弟子庸材不閑文體。屈師據勅刪正。亦願依文筆削。余辭以不敏。載涉喧寒。在再之間。此君長逝。余歎流涕。思其若人。又懼寢彼。鴻恩垂於具賤。因請沙門道成等十人。屈天竺法師再詳幽趣。庶臨文不諱。上奉。皇私。曲盡方言。下符流便。故乃具表曲委陳諸始末。俾夫披覽之。土無猜此教焉。于時永淳元年五月二十三日也

佛頂最勝陀羅尼經

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆八千人俱。復有菩薩摩訶薩等。一切皆得正智明炬。照於諸法無所罣礙。其名曰文殊師利菩薩。蓮華勝藏菩薩。離諸障菩薩。觀世音菩薩。得大勢菩薩。執金剛菩薩。虛空藏菩薩。普賢菩薩。彌勒菩薩。持地菩薩。摩訶薩等。如是上首三萬二千人俱。復有萬梵天王。善吒天等。各從餘世界來至佛所。復有萬二千天帝。與無量諸天龍八部人非人等。來至佛所。

爾時世尊四衆圍繞。供養恭敬而爲說法。當

是之時。釋天衆中。有一天人名曰善住。與諸天女處大寶宮。放逸嬉戲。恣情受樂。其夜有聲呼善住曰。却後七日汝定命終。於閻浮提七返生死。從是已後復入地獄。從地獄出後得人身。生貧窮具受諸苦。善住聞已心驚惶怖。身毛爲豎。戰慄不安。奔馳往詣彼釋天所。陳已所聞。請求哀救。時釋天王聞善住言。心生驚悼。默而思曰。云何七生彼生何類。作是念已。卽見善住。死相現前。受於猪身。畢猪身已復受狗身。如是次第。狐身。猴身。毒蛇之身。鳥身。鷲身。如是七生。恒食臭穢。時釋天王見此事已。深哀善住。必受斯苦。自念於彼無如之何。惟佛世尊方能救濟。時釋天王於夜後分。齎諸華鬘衣服。環瑤種種香等。詣舍衛國供養世尊。禮佛雙足。却住一面。而白佛言。世尊。我所止宮有一天子名曰善住。耽荒戲樂。縱情遊處。夜忽有聲呼而謂曰。汝後七日必定命終。於閻浮提受七惡報。所生之處。常食臭穢。從是已後復入地獄。從地獄出得生人中。官替貧窮。具受衆苦。向我求救。無如之何。我思世尊方能救彼。

爾時世尊聞見釋天陳請畢已。頂放種種雜色光明。流照十方一切世界。照已還至佛世尊所。右繞三匝。從佛口入。佛便微笑告釋天言。我有如是清淨諸趣。滿頂最勝大陀羅尼。能滿汝願。救於彼苦。亦大饒益一切衆生。天帝我此神呪力。能滅除一切業障。地獄畜生。閻摩羅等種種諸苦。又能破壞地獄等道。令

①中二仲②經十(第二)③(翻)一④(翻)二⑤(翻)三⑥(翻)四⑦(翻)五⑧(翻)六⑨(翻)七⑩(翻)八⑪(翻)九⑫(翻)十⑬(翻)十一⑭(翻)十二⑮(翻)十三⑯(翻)十四⑰(翻)十五⑱(翻)十六⑲(翻)十七⑳(翻)十八㉑(翻)十九㉒(翻)二十㉓(翻)二十一㉔(翻)二十二㉕(翻)二十三㉖(翻)二十四㉗(翻)二十五㉘(翻)二十六㉙(翻)二十七㉚(翻)二十八㉛(翻)二十九㉜(翻)三十㉝(翻)三十一㉞(翻)三十二㉟(翻)三十三㊱(翻)三十四㊲(翻)三十五㊳(翻)三十六㊴(翻)三十七㊵(翻)三十八㊶(翻)三十九㊷(翻)四十㊸(翻)四十一㊹(翻)四十二㊺(翻)四十三㊻(翻)四十四㊼(翻)四十五㊽(翻)四十六㊾(翻)四十七㊿(翻)四十八㊿(翻)四十九㊿(翻)五十

諸衆生。發正覺路。天帝若有暫能聽聞之者。悉得消滅一切業障。生死諸苦。當獲善利。得宿命智。從一佛國至一佛國。從一天中生一天中。所生之處常識宿命。若有學習此經呪者。現百年限更增其壽。身口意淨泰然安樂。諸佛觀視諸天衛護。一切菩薩咸加慈念。若常讀誦此經呪者。彼三惡道所有諸苦息滅不行。一切佛刹諸天福門導之令入。時天帝釋聞佛讚說此陀羅尼。前白佛言世尊。惟願如來憐愍攝護一切衆生。請說所陳清淨諸趣佛頂最勝大陀羅尼。爾時世尊受天帝請。卽爲演說陀羅尼曰。

納謨納莫一但薩薩薄伽跋帝二摩唎路迦引
鉢離底秘失瑟怛引切耶三余三菩駄引耶四
摩訶牟去泥去五但矩他六鳴吽七秘輸駄耶
八三摩三漫多何婆去婆賀婆九薩破囉擊
伽去囉伽訶那十薩婆何婆婆舜入提十一阿
鼻誅者麼蘇伽陀跋囉跋耨那十二阿蜜栗多
引毘囉劇平十阿引上喝囉上阿引喝囉上
上阿引去瑜散去陀引囉呢十五輸駄耶輸駄耶
十六薩婆羯摩婆囉擊引備十七謎嚧四跋囉伽
伽那毘舜同去下提十八鳴瑟賦引沙跋囉曷囉怕
那毘社耶十九達摩駄都蘇毘舜提二十薩訶
*薩囉曷曷囉濕弭珊珠地帝二十末呢摩訶末
呢蘇兵陀末呢三十跋囉薩婆但他揭多地瑟
咤引那地瑟呢多三摩訶母姪唎四跋折
囉箇引耶僧訶哆那蘇舜提五二十薩婆婆囉擊
毘舜提六二十鉢刺底婆備婆娑哆反余何阿去
瑜舜提七二十三摩耶頹地瑟恥低二十末倆摩末

第二十九 但聞多部多俱抵鉢李舜提三十他九
 薩普多替地不舜提三十 社耶社耶三十 毘社耶三十
 社耶毘社耶三十 毘社耶三十 薩摩囉薩摩囉三十
 薩婆菩歇引 頹地瑟恥多舜提三十 跋折 唵跋
 折囉揭鞞三十 跋折覽婆伐都三十 麼婆自稱 薩
 婆薩埵那引三十 箇耶毘舜提三十 薩婆嚩去底平
 鉢李舜提四十 薩婆怛他揭多四 三磨去室縛
二字合聲 娑頹地瑟恥低四十 替陀地耶 替陀四十
四替反 苦陀耶苦陀耶四十 三曼多末囉達摩歇都
 鉢李舜提四十 薩婆怛他揭多四十 頹地瑟恥引
 那頹地瑟恥低四十 娑婆雷呵
 佛告天帝。此陀羅尼八十八億百千恒河沙

諸佛世尊所共宣說。守護稱讚智印印之。如是諸佛爲欲解脫地獄畜生閻摩羅等。沈溺苦海諸苦毒故。又爲利益短壽薄福卑陋下賤。一切衆生諸惡業故。又爲安樂趣諸惡道天逝亂心。一切衆生諸苦惱故。是故諸佛說此最勝大陀羅尼。天帝汝當以此大陀羅尼授善住天令彼修習。亦當爲彼諸天天子。及閻浮提一切衆生宜揚顯說。令彼衆生受持讀誦。供養恭敬尊重讚歎。天帝我以此法陀羅尼印。付囑於汝汝當奉持。持此呪者悉能除滅百千劫中一切罪業。所生之處常遇諸佛。乃至獲得無上菩提。天帝我此法印大陀羅尼具大吉祥。如日藏寶所在之處光明耀照朗。亦喻於彼閻浮提金。無穢無瑕不染塵垢。若人有能讀誦書持。憶念修行供養之者。悉得如上所有功德。天帝若有書此大陀羅尼安彼高幢置高山上。高屋高處及高塔中。令

諸四衆遠近見者。亦得如上所有功德。或爲幢影影覆其身。或爲幢風風所吹鼓。或幢飄颻飛塵空身。亦得如上所有功德。天帝若有四衆。能於彼彼四衢道中。造作塔廟。安置如是大陀羅尼。日日能以種種花鬘綵幡幢蓋。環珞香等。以用供養。及能旋繞恭敬禮拜。當知是人是大菩薩。是真佛子是法橋梁。亦是諸佛舍利寶塔。

爾時閻摩法王聞是事已。其夜將曉。齋持種種難色寶華。種種諸香寶衣瓔珞。來詣佛所。頂禮佛足。右繞七匝。却住一面。以諸供具。供養如來。修供養已。白佛言。世尊。我今爲欲報佛恩故。常勤奉事此大威力具大果報。擁護一切閉地獄門。清淨諸趣大陀羅尼。爾時四天王從坐而起。繞佛三匝。前白佛言。世尊。惟願爲我說此修行陀羅尼法。佛告四天王。諸聽諦聽。善思念之。吾爲汝等及諸衆生。說彼修行陀羅尼法。若有命短求長壽者。或有病苦求除愈者。或有惡業應墮地獄餓鬼畜生諸不善趣如是等類。皆當以彼月十五日。洗浴清淨。著新潔衣。又當受持八戒齋法。然後誦此大陀羅尼。滿足千遍。當獲安樂。增其壽命。所有病苦皆得除愈。諸惡業報悉滅無餘。若有耳聞如是呪者。盡其壽命往極樂國。蓮華化生。常識宿命。若有爲彼惡業所牽已命終者。亦當誦此陀羅尼。呪二十一遍。以呪咒土散其屍上。隨所生處。捨彼苦身。生天受樂。若能日日誦此最勝大陀羅尼。經三七遍。亦得如上所有功德。生生常處淨佛國土。於諸

①發二登(陽) ②推二唯(陽)* ③折二拆(陽) ④去十(聲) ⑤下同 ⑥發二夏(陽)* ⑦陸二曉(陽)* ⑧歸平十二歸十三不歸, 雞平呼呼
 歸十三歸 ⑨阿二啊(陽)* ⑩上十(聲)夾註 ⑪十四上二上十四(陽) ⑫破破二羅破(陽) ⑬昌二兩(陽) ⑭已二七(陽) ⑮反二切(陽)
 下同 ⑯符二宿(陽) ⑰斯十(四十八)夾註 ⑱撰二明(陽) ⑲法二大(陽) ⑳苦二若(陽)

佛剎作大光明。常與佛俱爲佛所記。乃至獲得大般涅槃。若有諸人於此法門。如上所求諸心願者。當作一壇四方正等。於其壇內散種種華燒衆名香。一心普念十方諸佛。右膝著地長跪合掌。屈二頭指按二拇指。當於心上稱言善哉。然後誦此陀羅尼呪。若有人能誦持此呪。日滿足一百八遍。即爲供養如上所說恒河沙等諸佛世尊。亦爲供養汝等四王。當知是人一切讚善。以大菩提莊嚴其心。獲無礙智是真佛子。

爾時世尊說此語已。告天帝言。天帝汝可以此陀羅尼法。授彼善住滿七日已。可與彼俱來至我所。時釋天王受佛教勸還本天宮。呼善住來授彼神呪善住聞已恭敬供養。如說奉行至于七日。諸惡業等皆得除滅。於已天中增其壽命。歡喜踴躍發大聲言。奇哉佛陀奇哉達摩奇哉僧伽。奇哉最勝陀羅尼印力。能滅除一切苦厄。令我得脫如是惡業。時善住天見是事已。即便往詣彼天帝所作如是言。我蒙天恩爲我請佛。佛爲我說大陀羅尼。令我惡業皆悉除滅。我欲往謝佛世尊恩。惟願天王與我俱往。時天帝釋將諸部屬與善住俱持諸香花衆妙瓔珞。乘天寶輅至於佛所。以諸供具供養如來。繞百千匝住一面立。歌詠佛德言不能宣。爾時世尊申金色手。撫彼善住髮和雅音授其記別。時善住天歡喜却坐。聽於如來所說法要。聞說法已心懷踊躍。與天帝俱禮佛而退。

大輪金剛陀羅尼

三藏地婆訶羅奉 詔譯
納謨薩怛唎耶 地毘迦喃 但他揭多喃
唵毘囉時里囉時摩訶祈迦囉 拔闍唎薩多
薩多 娑囉帝娑囉帝 但唎曳 但唎曳
毘陀末嚩 三婆若爾 恒囉末底 悉陀
阿揭唎但炎 娑婆訶

誦此陀羅尼三七遍即當入一切曼荼羅壇也
所作皆成 誦呪時身印手印作印誦呪法即易成若未入壇不得轉作令誦此呪即當入壇作印行用不
法也

日光菩薩呪

南謨勃陀羅上那上迷 南摩達摩莫訶底
南謨僧伽多也泥底 下以哩部卑薩 僧反登沒
擔平 納摩 誦此呪滅一切障亦能降魔乃除天災又若誦當得二相續 一過禮佛一拜如此日別三時誦呪禮佛未來正具足果報
唵上摩利支曳 薩婆薩多婆頌陀利沙利娑
上婆去訶

誦此呪極護人身當日別三時各誦一百八遍

No. 970

最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經

大唐天竺三藏地婆訶羅奉 制譯

如是我聞。一時薄伽梵在室羅筏竹園道場。於鬱多林給孤獨園中。與大比丘衆八千人

俱。皆是住聲聞位尊者。大阿羅漢衆所知識。其名曰尊者舍利子。摩訶目乾連。摩訶迦葉。阿泥律陀。如是等諸大聲聞而爲上首。

復有無量菩薩摩訶薩衆。一切皆是住不退轉地之行。無量功德之所莊嚴。其名曰觀自在菩薩。妙吉祥菩薩。得大勢菩薩。慈氏菩薩。勝蓮華藏菩薩。淨除一切障菩薩。普賢菩薩。如是等菩薩摩訶薩三萬二千人而爲上首。

與諸大衆時俱會坐。復有萬梵天王。梵摩天王。善見天王而爲上首。與其梵衆而俱會坐。復有萬二千天帝釋而爲上首。與無量天龍藥叉乾闥婆阿素洛迦鵝洛緊捺洛莫呼勒伽鳩槃荼畢舍遮人非人等大眾俱在會座。

爾時世尊四衆圍繞。恭敬瞻仰一心聽法。時彼三十三天會於善法堂中。有一天子名曰善住。乘大寶宮天女侍從。前後圍繞縱逸嬉戲。與諸妓女共相娛樂。時夜後分忽聞空中有聲喚言。善住天子汝從今數。却後七日汝當捨報。墮於閻浮作七種畜生。常食穢惡不淨之物。大墮地獄備受諸苦。經多劫後方得爲人。雖得人身生無兩日。煙陋龜鼃諸根不具。口氣常臭恒乏衣食。貧窮下賤人所棄惡。爾時善住天子聞是語已心驚惶怖。舉身毛豎愁憂不樂。即嚴宮從香花供具。詣天帝所跪禮足已。哀悔啼泣白言天帝。聽我所陳我於善法堂中。將諸天女與諸天衆共相娛樂。適於向時忽聞空中有聲呼我名言。汝後七日命期當盡下生閻浮受七返畜生不淨穢汚而爲食噉。又入地獄受苦多劫。後

①摩二勝鉢②合二今③(佛頂)經八字一④以下明本無之⑤此次行宋本有未翻佛頂最勝陀羅尼經八字⑥麗本⑦仁和寺藏古寫本⑧菩薩取淨嚴等加筆本(佛說)十最⑨(呪)一⑩大正二唐中⑪唐天后代中⑫沙門十三⑬華十(重)⑭時⑮皆二第⑯皆二道⑰隨一注⑱緯二榮⑲諸二詞⑳乏二足㉑供一㉒所一㉓受一

德不可思議。深樂歡喜。一心渴仰。自言世尊
惟願如來。愍念善住及我等輩。亦爲未來末
法衆生。說此最勝佛頂陀羅尼呪。我當修行
顯令一切衆生永離八難之苦。爾時世尊爲
天帝及善住天子四部衆等卽說呪曰
那謨薄伽伐帝一唵囉路迦_{釋耶}
失瑟咤_{長聲}耶二勃陀_{長聲}耶薄伽伐底
三但妊他_{西略}_五毘輸呾耶娑摩三漫多
_{縛可}
反波{長聲}娑_{上六}婆破囉拏揭底伽訶
那娑婆_{長聲}縛輪第七阿鼻誂者_{去長聲}蘇揭
多伐折那_{入河}磨喇多_{茲麗}剎_九阿

薩婆多他揭多地瑟吒。長聲那頹地瑟吒。帝
佛告天帝。我此清淨諸趣最勝佛頂陀羅尼
惡道苦此陀羅尼呪。八十八俱胝說伽沙諸
佛同共宣說。嚴記守護隨喜讚歎。一切如來
所共印可。能淨除一切衆生十惡罪故。能救
一切地獄畜生餓鬼閻羅趣故。若一切衆生
福業漸薄。應受短命殘病醜陋。眇小貧賤宣

呵囉長聲 阿訶囉下同 阿*長聲 瑜散陀*長聲
 囉尼十一 輪駄耶輸駄耶十二 伽伽那轉 唵
 提十三 烏瑟尼沙毘逝耶輸提十四 婆訶
 囉囉囉濕引珊珠地帝十五 薩婆多他揭多
 地瑟吒長聲 那頌鳥割反 地瑟恥帝慕姪 囉
 十六 跋折囉迦長聲 耶僧訶多那輪提 十七
 薩婆伐囉拏毘輪提十八 鉢囉底禰伐相
 耶阿長聲 瑜輸提十九 薩末耶頌地瑟恥帝
 二十 摩尼*摩尼二十 怛闍多部多俱胝鉢
 唎輸提二十 毘薩菩吒勃地輸提二十一 逝耶
 逝耶二十二 毘逝耶毘逝耶二十三 薩末囉薩末囉
 勃陀頌地瑟恥多輸提二十四 跋折囉稱名梵字 拔折囉
 揭鉢二十五 拔折囉婆伐都二十六 摩此字
 薩婆薩埵寫迦*長聲 耶毘輸提二十七 薩婆揭
 底鉢唎輸提二十八 薩婆相他揭多三摩渴轉
 婆頌地瑟恥帝二十九 勃陀地耶反 勃陀同
 蒲陀耶蒲陀耶三十 三漫多鉢唎輸提三十一

[illegible][illegible]

雙瘡瘡。應墮地獄畜生。受諸苦惱。聞我說是陀羅尼名者。惡報消滅便得解脫。若有衆生造集惡業。十惡五逆一切罪障。若輕若重。悉皆消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。永離一切苦難。永離一切畜生閻摩羅趣。乃至阿素洛藥叉羅刹婆羅那迦吒布單那阿。波。沙摩羅如是等趣悉得解脫。

佛告天帝若復有人能受持此呪者。從是受持已後永離惡趣。恒與十方諸佛同居一處。恒生菩薩勝侶之中。或託貴族婆羅門種。常在道場諸佛淨土。乃至成就無上菩提。獲於如來正遍知海解脫身也。

佛告天帝及善住天子。我此清淨諸趣最勝佛頂陀羅尼呪。威神廣大具大功德有大威勢。如吉祥日如摩尼珠。皎潔無垢淨若虛空。所在之處光明照世。猶如世間最勝七寶。一切衆生及諸國王王子王母百官宰相。凡有見者其所貴重樂見無厭。由是妙寶不爲穢汚之所染故。天帝此陀羅尼者亦復如是。若有受持讀誦書寫供養此人。以是功德亦爲一切天龍八部之所貴重。如彼妙寶不欲暫捨。所以者何由是陀羅尼力。能令一切地獄畜生餓鬼。諸重罪等皆消滅故。又由是陀羅尼力。能令持者當得阿耨多羅三藐三菩提故。

佛告天帝及善住天子。若有國王王子王母太子百官宰相。及諸比丘比丘尼善男子善女人等爲供養故。書此陀羅尼呪。安七寶塔中。或寶師子座上。若金剛臺中。若舍利翠塔

波內。若高幢頭。若有四生衆生。或比丘比丘尼優婆塞優婆夷。造諸十惡五無間業。及四重禁一切重罪。應生閻摩羅界乃至六趣隨處受苦。是罪人等若於此陀羅尼塔邊往來。塔上微塵落其身上者。如上諸罪悉得除滅。或有風過吹其塔等。而復吹入少露身分。即得生天受勝妙樂。亦隨意樂往生淨土。若有持是陀羅尼者。適欲洗手以水灌掌。其水墮地露濕虫蟻。是諸虫等即得生天。是故若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男若女。有能齋戒清淨六時。不闕持此陀羅尼呪者。是人三世所有五逆四重十惡根本。一切重罪悉當消滅。爲諸菩薩及諸如來。手摩其頭授菩薩記而告之言。善男子汝能受持最勝佛頂陀羅尼呪者。汝當來世必得阿耨多羅三藐三菩提。

佛告天帝若復有人。能於四衢道中造諸寶塔或立高幢安此陀羅尼經。復以種種花香瓔珞七寶嚴具奇妙衣服飲食湯藥而爲供養。是人功德無量無邊。是人福智不可稱計。是人即是菩薩摩訶薩。是人即是佛之眞子。所以者何。拔濟塔下往來無量諸衆生故。爾時閻摩羅法王。即於是夜分後時。將諸眷屬百萬億千。持諸香花種種嚴具。來至佛所奉獻於佛。右繞七匝頂禮佛足。以諸華香而爲供養。自言世尊我聞世尊。演說最勝佛頂陀羅尼呪今我故來爲欲聽受。隨順言教而守護故。

爾時復有護世四天王忉利天王釋提桓因。

及空居夜摩天覩史多天化樂天他化自在天梵天王大梵天王等。各將眷屬持種種香花瓔珞。來詣佛所而爲供養。右繞七匝白言世尊。唯願爲說最勝佛頂陀羅尼呪受持法要。令我曉了成就供養。

佛告護世及大梵王閻摩羅等。諦聽諦聽吾爲汝說。若有一切苦難衆生。罪極重者無救護者。當於日月十五日洗浴清潔。著淨衣裳受八戒齋。於菩提像前正心右跪。誦此陀羅尼呪滿一千八遍。是人所有諸罪業障悉皆消滅。當得總持陀羅尼門。辯才無礙清淨解脫。

佛告天帝若人雖未誦持。但得聞此陀羅尼音一經耳者。即能重其賴耶爲佛種子。譬如小許金剛墮於地上即能穿入。其地雖厚不能留礙。決至本際方乃當住。此呪亦爾一經耳者。即能重其習性要成正覺。煩惱雖重亦不障礙。設復墮於地獄畜生餓鬼。終不爲諸業報令其沈沒。要當乘是呪力任運增修至于佛地。天帝若有四生衆生。一聞是陀羅尼者。現生一期更無他疾。諸苦惱事不復重受。而亦不受胞胎之形。所生之處蓮中化身。諸漏結使從是永斷。五眼清淨得宿命智而復當得阿耨多羅三藐三菩提。佛告天帝若人初亡及亡已久。有人以此陀羅尼呪。呪黃土一把滿二十一遍散其骸上。而是亡者即得往生十方淨土。若亡者魂識已入地獄畜生餓鬼閻摩羅趣者。呪土霜骨便得解脫。即捨惡趣而得生天。

佛告天帝及善住天子。我此清淨諸趣最勝佛頂陀羅尼呪。威神廣大具大功德有大威勢。如吉祥日如摩尼珠。皎潔無垢淨若虛空。所在之處光明照世。猶如世間最勝七寶。一切衆生及諸國王王子王母百官宰相。凡有見者其所貴重樂見無厭。由是妙寶不爲穢汚之所染故。天帝此陀羅尼者亦復如是。若有受持讀誦書寫供養此人。以是功德亦爲一切天龍八部之所貴重。如彼妙寶不欲暫捨。所以者何由是陀羅尼力。能令一切地獄畜生餓鬼。諸重罪等皆消滅故。又由是陀羅尼力。能令持者當得阿耨多羅三藐三菩提故。

佛告天帝若有短命衆生欲求長壽者。於白月十五日洗浴清潔。著新淨服齋戒一心。誦是陀羅尼滿一千八遍。令。命短者還得長壽。一切業障悉皆消滅。

佛告天帝若復有人。就於一切畜生耳中。誦是陀羅尼呪唯一遍者。而是畜生耳根。一聞如是陀羅尼故。盡此一形不復重受禽畜之身。墮入地獄即得免離。

佛告天帝若人。遇大惡病受諸苦惱聞是陀羅尼呪。即得離苦罪障消滅。乃至四生衆生聞此呪者。悉捨病苦離胞胎形。乘蓮化生常識宿命。一切生處憶持不忘。

佛告天帝若人生來具造十惡五逆四重根本等罪。自惟乘此惡業。命終之後必定當墮阿鼻地獄受諸大苦經。于多劫劫盡更生。若墮畜生雜類禽獸。循環惡道無復救護。是人應當自月十五日在菩提像前。以金銀器可受一升。盛好淨水安置壇內。受菩薩戒持齋潔淨。於壇西畔面向像。燒香禮拜右跪繫念。至誠啓白誦此陀羅尼呪滿一千八遍。於其中間不得間斷。而以是水散灑四方及以上下。願令一切同得清淨。作是法已如上惡業墮入地獄畜生餓鬼便得解脫。一切罪報悉皆消滅。閻羅放赦。司命歡喜。不生瞋責反更心恭。合掌隨喜讚其功德。若捨其報生諸佛國。十方淨刹欲往隨願。又十五日呪其。酥蜜及於。華及一千八遍。與人食之其人食已。所有十惡五逆等罪悉皆消滅。而復當得阿耨多羅三藐三菩提。

佛告天帝若欲作此曼荼羅法者。於白月十五日。以香水黃土及瞿摩夷作泥塗壇。其壇方圓四肘爲量。稜伽五色周匝三重。於壇四邊更作一重眷屬稜伽以白色規界。而於壇中盡散諸花。以四瓶水安壇四角畫蓮華上。其水瓶者悉須齊量不得大小。持舍利瓶和盛牛黃。中連華上恭敬安置。又於壇中散種種花焚種種香龍腦麝金沈水等香。然種種燈。酥燈油燈及於香燈。獻種種食粳米乳酪。酥油石蜜蒲桃石榴二種之漿。七寶器盛奉於壇內。爾時行人持菩薩戒。律儀清淨餐三白食。著新淨服於壇西畔。合掌右跪心祈念已。先當作佛護身印。即作佛心慕陀羅尼法。誦此最勝佛頂陀羅尼呪一千八遍。一切惡業十惡等罪悉皆消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。諸佛菩薩親摩其頂授菩提記。欲詣菩薩所居之處。即蒙菩薩將往自宮。隨逐往來十方佛土。

佛告天帝如是最勝佛頂陀羅尼呪。於末法時若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及國王國母王子王母太子妃后百官宰相人非人等乃至一切衆生但解語者有能作是曼荼羅法。清淨塗地。若以土。若以水。若以香水。及瞿摩夷而嚴飾之。散花燒香幢蓋幡燈。若以種種珍寶飲食供養之者。是即名爲檀波羅蜜。營壇之時有惱不瞋。是即名爲毘梨波羅蜜。修壇勤勇不懈不忘。是即名爲毘梨耶波羅蜜。專明法則一心不亂。是即名爲禪波羅蜜。布置端正不偏不斜。善知分齊可與不可。是即名爲般若波羅蜜。天帝依是言教建法事者。是即具足六波羅蜜。是故應當展轉開示一切衆生。多所饒益獲菩提故。

佛說經已帝釋善住還於自宮。善住天子依教持誦。滿七日後自見罪報。一切悉滅更加天命增壽無量即與帝釋將諸天衆。嚴持香花種種殊妙天衣瓔珞。而來供養。頭而禮佛慶大慈悲。歡喜踊躍旋遶千匝。

爾時世尊舒金色手。摩善住天子頂。復爲善住。授菩薩記而告之言。此經名爲最勝佛頂陀羅尼淨除諸惡業障呪經。汝等四衆應當受持。爾時四衆菩薩摩訶薩。及天龍八部乾闥阿素洛羯路。茶緊那那洛莫呼勒伽鳩槃荼茶畢舍遮人非人等。聞佛所說皆大歡喜。作禮而去信受奉行。最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經

可。是即名爲般若波羅蜜。天帝依是言教建法事者。是即具足六波羅蜜。是故應當展轉開示一切衆生。多所饒益獲菩提故。

佛說經已帝釋善住還於自宮。善住天子依教持誦。滿七日後自見罪報。一切悉滅更加天命增壽無量即與帝釋將諸天衆。嚴持香花種種殊妙天衣瓔珞。而來供養。頭而禮佛慶大慈悲。歡喜踊躍旋遶千匝。

爾時世尊舒金色手。摩善住天子頂。復爲善住。授菩薩記而告之言。此經名爲最勝佛頂陀羅尼淨除諸惡業障呪經。汝等四衆應當受持。爾時四衆菩薩摩訶薩。及天龍八部乾闥阿素洛羯路。茶緊那那洛莫呼勒伽鳩槃荼茶畢舍遮人非人等。聞佛所說皆大歡喜。作禮而去信受奉行。最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經

爾時四衆菩薩摩訶薩。及天龍八部乾闥阿素洛羯路。茶緊那那洛莫呼勒伽鳩槃荼茶畢舍遮人非人等。聞佛所說皆大歡喜。作禮而去信受奉行。最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經

爾時四衆菩薩摩訶薩。及天龍八部乾闥阿素洛羯路。茶緊那那洛莫呼勒伽鳩槃荼茶畢舍遮人非人等。聞佛所說皆大歡喜。作禮而去信受奉行。最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經

爾時四衆菩薩摩訶薩。及天龍八部乾闥阿素洛羯路。茶緊那那洛莫呼勒伽鳩槃荼茶畢舍遮人非人等。聞佛所說皆大歡喜。作禮而去信受奉行。最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經

爾時四衆菩薩摩訶薩。及天龍八部乾闥阿素洛羯路。茶緊那那洛莫呼勒伽鳩槃荼茶畢舍遮人非人等。聞佛所說皆大歡喜。作禮而去信受奉行。最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經

爾時四衆菩薩摩訶薩。及天龍八部乾闥阿素洛羯路。茶緊那那洛莫呼勒伽鳩槃荼茶畢舍遮人非人等。聞佛所說皆大歡喜。作禮而去信受奉行。最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經

命短一短命(華梵) 過二過(華梵) 忘二忘(華梵) [重]一(華梵) 子二千(華梵) (願)一(華梵) 司二司(華梵) 草二草(華梵) 華二華(華梵) 舍二舍(華梵) 種十(華梵) (新)一(華梵) 即二即(華梵) 羅十(尼)白(華梵) 五二五(華梵) 茶二茶(華梵) (若)一(華梵) (種)一(華梵) 唱二唱(華梵) 自二自(華梵) 羅二羅(華梵) (諸)一(華梵) 那二那(華梵) 茶二茶(華梵) (呪)一(華梵) 慶本(華梵) 東寺三衛藏古寫本。此經增上寺元本缺 經十(第五) (大)一(華梵) (大)一(華梵) 沙門二法蘭(華梵)

獄傍生瑛摩王界之所有情而得解脫。衆苦逼迫墮生死海有情得解脫故。亦令短命薄福現無救護衆生。樂造難染惡業有情得饒益故。此陀羅尼於瞻部洲住持力故。又令邪見不信善惡三惡趣中。種種流轉生死苦惱。薄福有情迷失正路。如是等類無不蒙益。擔悉令解脫衆苦重。

佛告天帝我今宣說此陀羅尼付囑於汝。汝當授與善住天子。令其受持讀誦思惟。愛敬供養憶持莫忘。亦令瞻部洲中一切有情。廣宣流布此陀羅尼利益無量。亦爲一切諸天子等。說此大陀羅尼印付囑於汝。天帝汝當正意憶持。勤加守護勿令忘失。

復次天帝。若復有人須臾得聞此陀羅尼。千劫已來積集重障惡業之罪。應受種種生死流轉。地獄餓鬼傍生瑛摩王界。阿蘇羅身藥叉鬼神。布單那羯吒布單那阿波婆摩囉。蚊蛇龜狗蟒蛇等身。一切諸鳥及諸猛獸。一切有情乃至蠅子之身。更不重受便得轉生。諸佛世尊一生相處菩薩同會一處。或得大姓婆羅門家生。或生刹帝利種及以豪貴最勝家生。天帝此人等。如上勝處生者。皆由聞此陀羅尼故。隨所生處皆得清淨勝妙之身。天帝如是果報乃至菩提最勝之處。皆由讚歎此陀羅尼殊勝功德。

天帝此陀羅尼名爲吉祥。何以故能除一切三惡道故。此佛頂尊勝陀羅尼。猶如日藏摩尼之寶。淨無瑕翳猶若虛空。光焰照徹無不周遍。若諸有情淨心持此陀羅尼者亦復如

是。如善好金明淨柔軟令人喜見。不爲穢惡之所染著。亦如蓮華飛塵不染。天帝持此陀羅尼者亦復如是。乘此淨業必生善趣。天帝此陀羅尼隨所方處。若能如是書寫受持。聽聞讀誦恭敬供養者。一切惡道皆得清淨。諸地獄苦速能消滅。

天帝若有男子女人。書寫此陀羅尼安高幢上。或安高山或置樓臺。乃至安置罽波國中。天帝若有慈母慈父尼師波索迦鄒波斯迦族姓男女。於前幢等或時遙見。或與相近其影映身。或復風吹陀羅尼等。幢上輕塵落在身者。天帝彼諸衆生所有罪業。應墮惡趣地獄餓鬼傍生。瑛摩王界阿蘇羅身。衆惡之苦皆悉不受。亦復不爲罪垢染污。天帝此等有情一切諸佛之所授記。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。天帝何況更以種種華鬘塗香末香。幢幡花蓋衣服。瓔珞作諸妓樂種種莊嚴。於四衢道造罽波塔。安置陀羅尼合掌恭敬。旋遶周行歸命禮拜。天帝彼人能如是供養者。名曰摩訶薩埵。真是佛子持法棟梁。又是如來全身舍利罽波塔。爾時瑛摩法王於夜初分來詣佛所。以種種妙衣種種華香。塗香末香栴檀沈水。恭敬供養遶佛七匝。禮雙足已而作是言。我聞如來演說大力陀羅尼法。讚持功德不可思議。世尊大慈憐愍利益罪苦衆生。世尊我常隨逐守護。不令持者墮於地獄。由彼隨順如來言教而護念之。

爾時護世四大天王。遶佛三匝在一面立。白

佛言世尊。唯願如來重爲我等。廣說陀羅尼法。爾時世尊告四大天王曰。汝等諦聽我當爲汝。演說持此陀羅尼法。亦爲短命諸有情說。若欲受持當淨洗浴著新淨衣。始從白月一日乃至圓滿十五日時。齋戒一心誦陀羅尼滿其千遍。令短命者命還增續永離痛苦。一切業障悉能消滅。一切地獄之苦一切鳥獸乃至有命之類。聞此陀羅尼聲一經於耳。盡此身已更不復受一切衆苦。佛言若復有人忽遇惡病衆苦逼迫。聞此陀羅尼者即得永離一切惡病衆苦消滅。若應墮在惡道亦得解脫。即得往生妙喜世界。盡此身已後更不受胞胎之身。所在之處蓮花化生。隨其所生常得宿命憶持不忘。

佛言若復有人。先造一切極重業已遂即命終。由此惡業應墮地獄。或墮傍生瑛摩王界餓鬼之趣。乃至墮在捺洛迦中。或生水中或作禽獸種種之身。取其亡者隨身分骨。淨土一把以陀羅尼呪之二十一遍。散於骨上。亡者生天。佛言若人常能日日誦此陀羅尼滿二十一遍。應消一切世間殊勝供養。捨身往生極樂世界。若常誦念復增壽命受諸快樂。捨此身已即得往生種種微妙諸佛刹土。常與諸佛俱會一處。一切如來常爲演說微妙之法。一切諸佛授菩提記。身光照曜一切刹土。乃至獲得無上涅槃。復次若欲誦此陀羅尼法。於其佛前先取淨土作壇。隨其大小正方面作。以種種草花散於壇上。燒衆名香雙膝著地或時踰蹠。心常

①加持七遍三遍三遍②，加三遍③ ④(殊勝)十滿⑤⑥⑦ ⑧引十(一)⑨⑩，引二一⑪ ⑫(去)十引⑬⑭⑮，(去)十引⑯⑰⑱ ⑲二十
拜⑳ ㉑默引一輪半反下同鐸引二⑳，但宋本反字無之明本反字作回，指非反語則之默引入㉒ ㉓摩入二莫三引④ ㉔摩引二⑤ ㉕二十
(合)⑥⑦⑧ ㉖成引度橋二四度引額五⑨，四度引額五⑩，四度引上度額五⑪ ㉗節一限⑫⑬ ㉘三遍三遍⑭ ㉙期一⑚ ㉛成
十(發願已)② ㉜加三遍② ㉝(兩)十丁② ㉞三遍三遍② (誦咒一節印)四十九字② ㉟三遍三遍② ㊱沒一劫② ㊲
(引)十一② ㊳興二光② ㊴成二相② ㊵(三)一② ㊶摩曳一變曳四② ㊷引十(五)②，(五)十引② ㊸其印二結印者
② ㊹觀右肩左肩心喉二一觀二右肩三左肩四心五咽喉② ㊺(地)一② ㊻地十(其言目鼻髮婆滿髻髮 膝間引一燒焚其

諸佛菩薩三昧耶身。①作三昧耶身施作佛

66 我亦不貪

心上當繫心時散其合（合）拳雙下（下）繫此

空點)
星…中
間黑
鏤字
52 [火
52 (身
53 甲
剛地
圖白
(一
52
53 [心
53 卿
(真)
53

(空點)㊸ ㊸ 大十(欠大空點)㊸, (具大點)㊸
 ㊸ [宇地大]—㊸ ㊸ [地大]—㊸ ㊸ [大空…中]十七字二【金剛地輪廣大悲水輪心智火輪眉間黑火輪頂盧舍輪欠字黑點哈字半月 青墨字三角赤鏡字圓白阿字方黃】四十四字 ㊸ [頂上]—㊸ ㊸ [火]—㊸ ㊸ [胸中]—㊸ ㊸ 丙本欠五輪圖 ㊸ (身)十即㊸, 卽二身既㊸ ㊸ 相上二相㊸; 想㊸ ㊸ 起十(尚)㊸ ㊸ 如左圖—㊸ 如左圖㊸ ㊸ 甲本丙本俱此梵字無之 ㊸ 丙本欠此圖 ㊸ (金剛地輪大悲水輪智火輪大風輪大空輪阿字 方黃鏡字圓白嗔字三角赤哈字半月青欠字一點黑)十以㊸ (一作)十續解 ㊸ 詳二辭㊸ ㊸ [二合]—㊸ ㊸ 作二如㊸ ㊸ 前十(合)㊸ ㊸ 繁二翠㊸ ㊸ [心]—㊸ ㊸ 卒二翠㊸ ㊸ 濁二解㊸ ㊸ 界二隔㊸ ㊸ 日羅二折羅, 折囉解 ㊸ 詳二叶㊸ ㊸ (真)十首㊸ ㊸ [及]—㊸ ㊸ [二]—㊸ ㊸ (指)十上義

尊勝佛頂真言召請本尊等品第三

①其二眞一眞 ②摩二麼麼②* ③多十(一)細註②* ④想頂一頂上 想頂上② ⑤[爲]一② ⑥[心]一② ⑦國十(口)一② ⑧此梵
 字兩本無之 ⑨法二佛② ⑩下十(〇)一② ⑪摩二麼麼* ⑫多十(一)一細註② ⑬[形如]一②* ⑭大二火② ⑮含二哈②
 ⑯甲本丙本此圖無 ⑰輪十(有)一② ⑱[爲]一② ⑲[都]一② ⑳匠十(合)一細註② ㉑痛二瞞得 ㉒都二俱一② ㉓創二
 綽② ㉔[引]一② ㉕賀二詞② ㉖引六二六引② 引② 六② ㉗[二手]一② ㉘支二處一② ㉙耶十(定以三昧耶定)一② (以
 三昧耶)② ㉚味二麼② ㉛作二位② ㉜里二哩② ㉝智定二以智定二手一② ㉞[作]一② ㉟印十(放能)一② ㊱[是]一②
 ㊲[耶]一② ㊳[耶]十(耶)② ㊴及十(方)② ㊵及十(方)② ㊶及十(方)② ㊷支二處② ㊸甲本此下有五輪圖 ㊹[字風]一② ㊺大十

1
2
3
4
5

其手印相兩手內相又爲拳。豎直二輪卽是。此印眞言通一切用辨事。召請發遣結界護身一切處通用。復次說本尊眞言。曰。其印相者。兩手外叉。合掌爲拳。曲鉤右風幘。卽加持五處。增益時用。或一手作攝召時用。又經中所說以兩手合掌。以右手大指押左大指上。除災時用。若降伏念誦時。以左押右卽是。便執數珠合掌頂戴。當心上執數珠念誦。當一一與本法相應念誦。速得成就所求之願。除不至心及以惡事。却被自損。

復次我今略說修本尊真言法。每月十五日自誦。或遣人誦滿一千八遍。能除一切災殃。長壽增福。或每日三時。觀本尊心上圓明中。或觀己身為本尊。於心上圓明中。旋轉安布尊勝真言。如字輪形。一一字隨本法。臨時本色相應放光。皆變成爲曼荼羅聖衆。即是己身為尊勝佛頂法界曼荼羅體。其本尊尊勝佛頂真言曰。

吉耶鉢囉三合 底_丁以_反 微室瑟陀三合 耶
 三勃駄耶四 薄伽婆帝五 但姪佗
 多九 驢_去 婆_去 薩_去 顛_去 三合 囉拏竭底
 伽訶那十一 薩_去 驢_去 三合 婆_去 驢_去 微_去 林_去 提_去
 十二 阿尼誑者_去 視_去 摩_去 暗_去 三合 蘇_去 藥_去
 多 驢_去 驢_去 者_去 那_去 十四 阿_去 謎_去 嚩_去 三合 多
 引鼻_去 驢_去 屬_去 十五 阿_去 去_去 訶_去 囉_去 阿_去 去_去 囉_去
 十六 阿_去 瑜_去 散_去 陀_去 羅_去 尼_去 十七 輸_去 駄_去 耶_去
 十八 伽_去 伽_去 那_去 微_去 鉢_去 提_去 十九 臨_去
 瑟尼_去 三合 沙_去 微_去 社_去 耶_去 微_去 林_去 提_去 二十 娑_去
 訶_去 娑_去 囉_去 三合 囉_去 濕_去 彌_去 三合 散_去 注_去 地_去 諦_去 二十
 薩_去 婆_去 恒_去 他_去 藥_去 多_去 驢_去 盧_去 羯_去 倆_去 二十
 沙_去 吒_去 波_去 三合 囉_去 蜜_去 多_去 波_去 喇_去 布_去 囉_去
 尼_去 三十 薩_去 婆_去 恒_去 他_去 藥_去 多_去 顯_去 哩_去 三合 駄_去

耶去二 地瑟吒二合 那引地瑟耻二合
 多二十 摩訶去母姪梨二合二 折囉二
 迦耶七 僧訶但那微秣弟二十
 薩婆引 嚩囉拏 婆耶突栗揭三合
 底波唎 秣提二十 鉢囉三合 底爾
 耶哩多二合 耶三十 阿瑜秣提三十 三摩
 耶去地瑟恥二合 諸三十 摩爾摩爾
 摩訶摩爾 恒闊多去引 部引多
 四句引知跋哩 秣弟微薩普三合 吒
 物地秣提三十 若耶若耶三十 微若

[illegible]

形。卽得一切諸事消除。所求如意。

之時。日常誦真言。念念不絕。如此作法。必

言加持
 聲著
 誦真言
 六十
 誦
 咒
 今
 咒師
 加持二

①〔若有〕一者①〔十三字一偈〕②〔者〕一偈 ③以眞言加持二眞言呪也*，呪也* ④以眞言加持二呪也⑤先十〔浴〕⑥佛二頂也，佛十〔頂〕⑦陀十〔及〕意也 ⑧眞言一陀羅尼也 ⑨當一當⑩眞言二呪也，眞言加持二呪也 ⑪〔人〕一偈 ⑫沙二沙⑬〔以眞言〕一偈，以眞言二呪也，以眞言加持二呪也 ⑭當一* ⑮想二相也 ⑯以眞言加持二呪也⑰貼二帖⑱形二形像也⑲事二障也 ⑳除二滅也 ㉑眞言二呪也* ㉒〔盛〕一偈 ㉓〔門別〕一偈②④上十〔服〕⑤⑥益十〔蓋〕⑦鬼十〔及〕病⑧〔及〕疫⑨〔并〕一偈 ⑩惡十〔片〕也⑪利上向二上利也⑫尚十〔作〕⑬〔住〕⑭〔向〕一偈 ⑮成器二熟成也 ⑯道二首也* ⑰一〔一〕⑱輪二蓋也 ⑲〔一〕十七也 ㉑疎二疎也 ㉒女人二女人

第三十法者。若有人^四願賣不售。所求不稱意者。^{*}行者爲結印誦^{*}真言二十一遍。安置善住形像於密處供養。卽得所求。^{*}願賣稱意第三十一法者。若有人欲入山林。逢師子虎狼毒蛇惡獸等者。欲入之時。預於山前誦^{*}真言二十一遍。^四加持黃土七遍。卽取上土口含之。數數訶氣入於山口中云。於此山中惡毒^四禽狩等所有惡毒氣悉皆消滅。此地屬我。若能依我法行者任聽汝住。若不能依我法行者。卽須急出。若不出者。口卽閉塞開口。

者口云。汝可每依時興云致雨。將此陀羅尼

像一好十便(馬車十(什院(二龍

九七三 尊勝佛頂修持仰法軌儀卷上

三七五

識底跋哩鉢第薩羅_{二合}怛他藥哆_{二合}引室
者_{二合}銘_{三去聲}引濕_{二合}引_{二合}沙琰覩薩羅

[illegible]

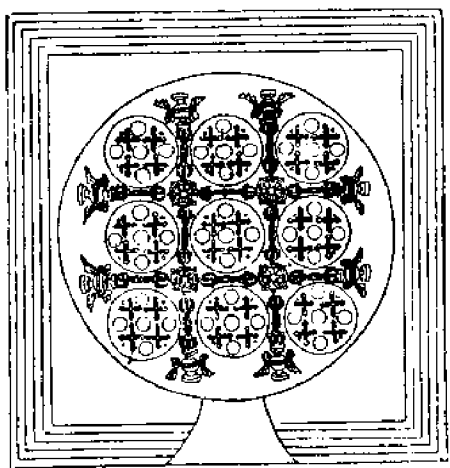
尊勝佛頂眞言修瑜伽軌儀卷下

善無畏三藏

大灌頂曼荼羅品第八

我今復說修瑜祇者觀曼荼羅并諸聖衆樣者淨與不淨但發菩提心爲淨內外緣合不擇時日若擇清淨者內外淨一一依如上說日月時節及清淨勝地佛堂殿宇蘭若伽藍山林樹下一依四種曼荼羅法方圓三角半月等形及以青黃赤白各依本方而作曼荼羅今略金剛頂大毘盧遮那經并釋義十卷蘇悉地蘇摩呼如意輪七俱胝瞿醯且但羅不空罽索等經撰集壇儀舉一法現其三種唯形色等異圖如左。

○此陀羅尼依內本較之。cf. P. 372 a ○此梵字與言依雲笈等版音韻真言藏較之。cf. P. 372 a ○軌儀二法○ ○善無畏三藏一釋善無畏集○, 三藏善無畏奉詔譯○ ○是二漫○ ○且二且○ ○此下乙本有有國三字而國無之

如^①上所說圖。曼荼羅時。先觀如前所說五輪及淨界訖。然後作之。若畫曼荼羅。及畫尊像等。結界召請供養時。要須先用一切佛頂輪王心真言及手印。難勝忿怒王真言手印。辟除護身。然後起首作諸事業。和彩色。但所用物。皆須此二明王真言印等。其一切佛頂輪王真言曰

噉 一 度 嚙 許 ⑦ 二 許 ⑧ 三 汴 吒 ⑩ 四

其手印相者。以兩手勾內叉十指合掌。直豎二中指合頭。加持五處爲護身。加持所用器物。彩色。及指地爲清淨光顯護淨等事。若召請時。二中指合屈來去三召。若因奉送本尊等時。向外撥之三遍。結身護身辟除等。以難勝忿怒王眞言及手印。便成辦事。一切處用。難勝忿怒王眞言曰

उ
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

若不得此二明王及印，作一切佛頂法，法則不成。要須作前件一切法等，真言印契了。仍須加此二法。事不得上件所說諸契真言等。但用此一切佛頂印，真言難勝忿怒王真言印，即得辨諸事業，無不成就者。一切召請結界光顯，辟除護淨，自護護他，護道場界。奉送諸尊等。皆同用此二明王真言印契，無不成辦。其持誦結印功德，唯佛乃能說之。餘一切菩薩聲聞所不能知。何以故？一切佛頂心最爲勝故。一切佛頂中，尊勝佛頂能除一切煩惱業障故。號爲尊勝佛頂心。亦名除障佛頂。難勝忿怒王真言印者，準一切佛頂心印。唯改右中指上節屈，挂左中指上節，即是。其所畫方，曼荼羅法則者，方八肘或十二肘，或三十八肘。若自爲衆生造，四肘或七八肘等亦得。若大作者，或官府上下爲國者，上至一百八肘，下至三十者，任意大造。其八肘者，四肘者爲中心。大圓更分爲五圓，四隅半月輪。每圓畫九尊。其半月輪畫六尊。大圓四面畫八瓶四輪。十六尊。日羅。二合爲柱。等皆畫綵帛。四肘分兩院，各二肘。其二肘分四別，各爲兩院。又兩院各分三道。第二院外緣畫三道。白黃赤表三佛頂之義。亦是戒定慧三學義也。第三院外緣畫五道。白黃赤青黑。此表五佛頂五智之義。其兩院中各分三道。從外第一院諸聖衆座位向內。第二道布列諸寶瓶香爐燈明闍伽飲食菓盤諸槃等處內。第三道是辨事侍者。行食來往之道。第二院亦準此。其中台畫大圓。明。中

又分爲九圓。每輪中更分爲九圓。其圓畫九聖者等。中心圓中畫毘盧遮那如來。四面尊勝等四頂輪王。四隅四波羅蜜菩薩。四隅半月中心各畫四大頂輪王。各畫四供養波羅蜜等。一依瑜伽具有法則。不能一一載名字。其第二院直東。釋迦牟尼如來結跏趺坐作說法相。座下左右天帝釋并善住天子。合掌恭敬兩膝著地。瞻仰如來請問。世尊云何除災。云何延壽。云何去七返畜生之身。如是請已。爾時世尊慈悲愍念。便入除障三摩地。從如來頂上發生惹耶三摩地。狀若輪王之像。白色首戴五佛寶冠。手執金剛鉤。項背圓光。通身如車輪狀。暉曜赫奕。現此三摩地時。十方世界六種震動。十方世界一切地獄六趣衆生應墮惡道者。皆悉滅除。一切惡業不復受。若便得生天及十方清淨國土。爲此累善住天子七返惡道之身一時消滅。是故號爲除障佛頂輪王。卽是五佛頂輪王之一數。并通三佛頂八大頂輪王也。如來左右彌勒菩薩。手執法界印。曼殊室利菩薩。手持青蓮華。各執本契。一手把拂。皆側向如來立。共如來左右。如來毫相。如來心。如來舌相。如來眼。如來鼻。如來牙。如來耳。如來臍。

道二趣¹ ②若二生^③
④ ⑤及十(以)^{⑥⑦} ⑧
善住二菩薩¹ ⑨(佛)
十頂^⑩

①(國寶)十如② ③淨十(法)④ ⑤彩二絲⑥ ⑦但一⑧ ⑨(王)一⑩ ⑪此一行梵字陀羅尼原本無之依甲本補
 之 ⑫二二合⑬ ⑭三合⑮ (淨茶石)十許⑯ ⑰(三)一⑱ ⑲(四)一⑳ ㉑屈二屈㉒* ㉓奉送二發道㉔* ㉕通
 二返㉖ ㉗(二合)一㉘* ㉙那二攝㉚ ㉛(法)一㉜ ㉝召諸二請召諸㉞ ㉟皆用二用皆㊱ ㊲(玉)一㊳ ㊴(佛)
 一㊵ ㊶(等)一㊷ ㊸十(八)* ㊹(者)一㊺ ㊻者二正* ㊼(見)一㊽ ㊾日二折㊿* ㊿註二發道㊱ ㊲院二
 ㊳(別)一㊴ ㊵(爲)一㊶ ㊷(各)一㊸ ㊹(其)十第㊺ ㊻學二覺㊼ ㊽葉二葉* ㊾明十(大圓明)㊿ ㊱
 ㊲二茲㊳* ㊴斯十(被)㊵ ㊶通二通及通㊷ ㊸通及通㊹ ㊺囉十(火)一 ㊻赫突二突赫 ㊼震二振㊽ ㊾

薩。除蓋障菩薩。慈氏菩薩。曼殊室利童子菩薩。持地菩薩。蓮華手菩薩。祕密主等。次第門左右安置之。各執本契種種莊嚴。其外院各安十方護法神王等。各領眷屬。左右盡四箇侍者。如東北角伊舍那。手執相。利首羅左右各二侍者。隨執本方印契。東門北東方提頭賴吒天王。手執琵琶并四侍者。東門南上方護法天帝釋王。手持。日。二合各領四侍者。外院四面各畫辟支佛四大聲聞衆東南角火天神在於火焰中坐。手持深密罐數珠。左右各二侍者。南面畫閼羅王。手執死王節印。閼羅后及判官鬼類等眷屬。左右畫之。西南角畫羅刹王。手把劍各有二侍者。手執刀而坐。西面門南西方水天神。被甲頭上蛇頭。手把龍索。四侍者左右兩膝跪坐。合掌而住。門北下方地神阿修羅王。手把寶瓶。四侍者亦如是。又南門西面日子并后。乘五馬車。兩手把開蓮華坐圓輪。七曜各其本色。手執本印。在日左右圍繞。門東面月天子并后乘五鵝車。手執風幢上伏兔。坐白月輪中。二十八宿各執本契。隨本方色狀若天形。遶月天而坐。其東面南北面開處。各畫諸悉地仙天等。各有三四侍者。如上諸聖衆。如法一一具畫本形像。名爲上曼茶羅。若單畫印契。於蓮華臺上放光明焰。名曰中曼茶羅。若畫蓮華臺上書種子梵字。火焰圍繞。或但寫梵種子字者。號曰下曼茶羅。若國難除災者。第三院中畫五岳四瀆君王軍兵衆地界國內神祇等。如法畫之。若起逆賊

四者。臨時改變。第四院畫賊徒失度之狀。半入壇下鎮之。如是畫畢。結界辟除名請。便下寶瓶香爐燃燈葉盤塗香末香。凡香等及諸妙藥。關伽隨諸尊位下之。臨時看事相應任意大小。若大一百八肘。或三十五肘。或十五肘已來者。寶瓶二十五箇。若八肘已來者。十一箇。下至六箇。餘供養者。隨時而奉獻之。中心九圓中各各下之。外二院共十六。四角四門相對。名增益。曼茶羅。息災。曼茶羅者。唯改圓。若降伏三角。若攝召半月形。餘皆同。

尊勝真言證瑜伽悉地品第九

復次如是畫上中下曼茶羅。如法供養作法。念誦十萬遍。必得上悉地。若一百二百三百四百萬遍。不作法。亦得成就。一切世間所求勝事。無不隨意。除遣五逆事。背恩德等。餘皆成就。若千萬遍。必獲無生悉地。即同本尊之身。若持誦十萬二十萬百萬數內。有種種相現。必不得取捨。一心之外。更無餘物。自心是佛。如實知自心。即是菩提。故但知求無上菩提。得成之日。自知。某時有如是相現。爲如是事。應了了自知。不假須妄生分別。必墮毘那夜迴境界。若燈焰自然高。或一尺二尺已上。先不燒香。香爐忽有焰起。或幡無風自動。或微雨或天華等者。或齒落更生。或白髮鬚髭變黑。更生牙齒。或先有病患。自然除差。或先無福德。福德增加。或先愚癡。加以聰慧。智慧日益。先是愚癡。除癡慧生。或先所求解。才筆文章。日新悟解。世出世間勝事。隨意。即

尊勝真言證瑜伽悉地品第九

① 第一朝 ② 諸 ③ 十宅 ④ 宰相一相好 ⑤ 仕一侍 ⑥ 付 ⑦ [王] ⑧ 右十(各) ⑨ [二] ⑩ 政二怒怒
 ⑪ 多羅二怒怒 ⑫ 喻一 ⑬ 茶二味 ⑭ 剛十(藏) ⑮ 持二執 ⑯ 日二折 ⑰ * ⑱ 布二度 ⑲ 本十(印)
 [手執] ⑳ 公 ㉑ 利二羅 ㉒ 明二 ㉓ 坐二住 ㉔ 婦二演 ㉕ 羅十(王) ㉖ 把二捧 ㉗ 開二閉
 [明] ㉘ 二 ㉙ 號二名 ㉚ 道二有 ㉛ 凡二九 ㉜ 漿二漿 ㉝ 二若 ㉞ [息曼曼茶羅] ㉟ 二(若) ㊱ 十息
 ㊲ 曼二 ㊳ 本二可 ㊴ 道五二道天 ㊵ 道二道 ㊶ 某二其 ㊷ 幸二忘 ㊸ 求二未 ㊹ 即成二成即

三

如是。如法常勤精懇。佛瑜伽觀。受持讀誦。恒不間廢。則獲如是七大善夢。證我一切如來五頂輪王尊勝佛頂。亦名除障佛頂輪王真言神變之法。當入十方一切剎土三世一切佛頂輪王大毘盧遮那如來大曼荼羅印三昧耶會。入一切處三昧耶門。得見十方一切剎土三世一切如來尊勝佛頂王大毘盧遮那如來四波羅蜜等。及東方阿閼如來執金剛祕密主等。南方寶生如來虛空寶等。西

四尊勝佛頂瑜伽法軌儀二卷。無畏三藏譯。慈覺圓行慧運之請來也。而今所鏤未決。是孰師本。但以靈雲淨嚴大慈謁之按本及別本。而按閱之。然傳寫異同不少。故猥冠注之。後賢猶質之耳。

享保紀乙卯春三月十五日豐山長谷輪下無等誌

No. 974A

彘去引
 相二合 路引 枳野二合 鉢離三合 底丁反 尾始 瑟
 叱二合 野余何反下 沒駁引 野四句 恒爾野二合 他
 五句 噫引 沒嘯引 咄二合 沒嘯二合 成引
 獸野成引 獸野七句 尾成引 獸野尾成引 獸野八句
 阿去上 麼麼上 麼九句 三去 滿哆引 嚙無傳
 婆去引 姿十句 姿頤二合 囉來假 鼻普識底以
 反誡 誡鼻十一句 姿轉二合 姿去引 嚙尾林第二句 鼻
 誡上誡 左觀拾半駁反引 薩轉舌嚙無可 但他去引
 誡四句 蘇上誡 哆十五句 嚙嚙引 左鼻六句 蜜
 嚙二合 哆引 鼻嚙反 厨居又反 嚙摩二合 賀引
 母捺 囉二合 滿去 恒囉二合 鈴乃七句 啞引 阿去引
 賀囉阿去引 賀囉十九句 阿去引 庚羊主反 散去 獸引
 囉尼整反 戌引 獸野戌引 獸野二十句 誡鼻瑟
 嚙二合 姿去引 嚙尾林第二句 塢瑟賦二合 灑尾惹
 仁移反 野跛黑 第三二十句 姿賀 姿囉二合 囉來假 濕
 銘二合 散去 祖去 儻泥以 諱四十句 薩轉舌 嚙同上
 相他去引 誡哆二十句 嚙無傳 路引 計銘寧吉反二 薩十六句

①囉二羅②住二住囉，在③截十(善男子)④緊二華⑤[印]一⑥密二蜜⑦(如法)一⑧佛二修⑨
 ⑩(修)十佛⑪原本在此曰亦名除障佛六字恐注跋⑫耶一⑬[一切]一⑭頂十(輪)⑮生二星⑯
 摩二磨⑰[等]一⑱山高頂二高山頂上帶⑲竿二杆⑳添一㉑如來一㉒(修)十摩⑳執機
 二法㉔執二法㉕以下甲乙兩本俱缺，乙本奧書曰，一校了，得受，天治元年，證覺，兩本奧書曰宣治元年七月二十九日移誌
 了②魔本③(宋)十四④(奉詔)十譯⑤反二切⑥下一⑦(一)十句⑧[無可反]一⑨(反)一⑩囉二羅
 末二上⑪合二句⑫[丁以反]一⑬反二又⑭合二句⑮[羊主反]一⑯(仁抄反)一⑰泥以反一

修六十
 薩摩舌隨同上但他去引
 七十
 一句
 野二合
 尾戌引
 七十
 六十
 去引
 七十
 九十
 去滿
 但他去
 地瑟恥
 捺囉二合
 帝八十
 最勝佛
 修六十
 薩摩舌隨同上但他去引
 七十
 一句
 野二合
 尾戌引
 七十
 六十
 去引
 七十
 九十
 去滿
 但他去
 地瑟恥
 捺囉二合
 帝八十
 最勝佛

影表法
 身門 尾戌引 馱野尾戌 馱野清淨 婆
 上 婆婆婆三去滿 跡去引 縛婆 薩 照
 婆頗二合 羅 呼 擊 鼻 誡底 誡賀 龔
 林 婆縛二合 婆去引 縛尾 株 第 已上第三淨
 除惡 阿鼻 誡左 觀 槍 引 酒 素 誡 哆 善 造
 縛羅 縛左 龔 殊勝 阿蜜 陳 二合 多去鼻
 麗 麗 摩訶 曼 恒 羅 二合 跛 乃 灌 頂 不 死 句
 阿去引 賀 羅 阿去引 賀 羅 唯願 攝受 攝受 攝受
 阿庚 散 馱 引 羅 捉 堅住 持 壽命 已上 戌 引
 馱野 戌 引 馱野 誡 誡 龔 尾 株 第 如
 第 最 勝 婆 賀 婆 羅 二合 羅 濕 著 二合 散
 祖 爾 帝 薩 縛 恒 多 誡 多 去 引 縛
 路去 伽 頗 婆 上 吒 惱 二合 羅 頗 哆 去 引
 跛 哩 布 羅 捉 薩 縛 恒 他 去 引 誡 多

陳多野敬禮恩婆 羅謨戶棄羅 恨他

室者二合銘三去塵濕縛引二合嬰琰覩

建久二年辛

No. 974 C

加句靈驗佛頂尊勝陀羅尼記

朝議大夫兼侍御史武微述

佛頂尊勝陀羅尼者。一切如來祕密之藏。總持法門。大日如來智印。吉祥善淨。破一切惡道。大神力陀羅尼也。昔儀鳳年中。佛陀波利所傳之本。遍天下。幡利持誦有多矣。微自弱歲。則常念持。永泰初。自喪妻之後。倍益精心。求出離法。時有殿中侍御史蔣。那者。常持誦此陀羅尼。異日於私室條然而來曰。今得究竟道。非常難遇。微敬問之。即尊勝陀羅尼也。命之令誦。而文句全廣。音旨頗異。拜而誦之。乃曰。受之於王開士。開士受之於金剛智三藏。大師云。西國亦希有此本。吾將梵本來。故密授焉。坐中歎奇絕之事而罷。未幾求本俄而將刑歿世。常懷遺悔。追悔不及。每遇精士。即求問之。冀其萬一。遂遇僧際公。果有此本文。開元中。五臺山下。有一精修居士。姓王。有事遠出行。去後父亡。迴來不見。至心誦尊勝陀羅尼數十萬遍。願知見先考所受生善惡業報。精誠懇願。殊無覺知。遂欲出山。見一老人。謂居士曰。仁者念持。寔為勤敏。然文句多脫略。我今授示全本文句。居士拜而受之。乃云。可誦千遍。殆然經數日。於夜中。忽聞環籥管之聲。降白庭宇。此時居士驚起視之。見天人數十輩。共圍繞一天仙。前謂之曰。汝識吾否。居士答曰。不知。天仙曰。

我是汝父。比年誦持尊勝陀羅尼。吾得爾之福力。然後數月已來。福倍於積歲。不知汝更得何本。以至於斯。吾今以汝之力故。獲為天仙之王。則知汝所持念。功效不可量也。言訖上昇。居士數躍拜送。自爾尤加精進。後日至東京。有一專修學人王少府者。亦波利尊勝之本。誦持積數萬。忽於夜中。夢見一梵僧來。謂小府曰。賢者念誦。殊謂精誠。所歎本誤文少。而功薄也。王少府稽首懇請真文。梵僧乃授之以廣本文句。句口授訖。送僧出門。光景如晝。迴至床前。視室中僮僕猶臥。忽覺呼而責之。以明矣。僮僕云。今纔夜半。忽然光滅及夕。王少府自異所見。閉目誦之。歷歷清暢。轉益精勤。天寶初。五臺山人王居士。及王少府。咸在東都。俱不相識。忽然王少府暴亡。經七日而蘇。城中好事者。盡問其故。居士乃王開士亦同詣。問得再生之由。王少府云。吾初臥。忽見二使來云。追逐相隨。行數十里。至一大樹下。二使者憩。吾亦憩之。忽憶尊勝。遂即閉目。誦三七遍。舉目迴視。二使者已不知所之。須臾四人又至。跪而言曰。仁者奚為修行。有此利益。向來追者二使並得生天。王少府曰。吾但誦尊勝陀羅尼。四人曰。唯此功力之故也。請與弟子誦之。救拔苦難。王少府又冥目誦三七遍。開目又不見四人矣。頃刻之際。空中聞戈甲聲。有一神人。紫服被戈甲。儀衛侍從甚盛。前跪而言曰。吾是五道冥司。願稱貴位。然終為神道所攝。願得生天。彼六人者。以師法力之故。各得生天。今請返。

步。至弟子所居誦之。冀霑福蔭之餘也。乃相隨至一陂宅。方圓數十里。皆是罪人枷鎖。械。囚縛決罰。訊問拷掠之所。神。令王少府上高座。自於床下。跪而聽之。王少府閉目志之。誦滿四十九遍。舉目四顧。一人不見。唯有斷鎖破紐。繫械空枷而已。王少府驚悚。因知所適。忽然有四五人至云。王命速發遣。迴亂我曹。屬文簿。破我冥司。遂驅逐王少府。令入一空谷中。便蘇息。再得生耳。實尊勝陀羅尼不思議之功力也。於是五臺王山人及王開士。與王少府。既同業因。各陳其所持本。勘校文句。多少並同。如一本焉。彼此相慶賀。王山人曰。吾本受之於臺山聖公。王少府曰。吾本受之於神僧。王開士曰。吾本受之於金剛智三藏。梵夾見存。三人懼然。共勘其本。音旨字數如一。故知衆生聞法。有時流傳教法。亦有時歎真實世間希有。此即是金剛智三藏梵本譯出者。今勘佛陀波利傳本。文句大同。多於舊本。九句六十九字。餘悉波利僧惠琳因修大藏目錄。收未入藏。經六百餘卷。并遂略武微所叙陀羅尼感應神驗。親自勘同。序之卷末。時元和十四年己丑歲。前朝蔣大夫行通事舍人張承福。及百濟僧。各受持尊勝陀羅尼有功。曾為冥司所迫。以真言威力不可思議。遂不受諸苦。兼濟拔受苦群生。有傳記。琳於成都府右經藏中得之。時。如意二年三月二十三日。佛頂尊勝陀羅尼感應事。

① 大日本續藏經 ② 原本冠註曰那下文作那 ③ (而) ④ 吾十(昔) ⑤ (後) ⑥ 令二命 ⑦ 因二因 ⑧ 王命二爾 ⑨ (通觀) ⑩ 八字一 ⑪ 原本冠註曰如虛更勘

四十
母駝耶四十
娑縵多跛上
哩秣提五十
薩波

奄蹙折路底瑟吒

經七日。卽須取福德地作壇。別有啓請法。因

三九

華嚴經請
作尊勝壇法

夫造壇第一深山絕人行到處。第二阿蘭若有泉源處。第三有形勢山寺。第四城郭有大福德寺。先於作壇處。念誦君茶利金剛心真言。七日看境。解夢見上妙好華。及婆羅門僧。及天人。及道士形。及乾闥婆天衆。金剛菩薩佛等。及樓閣寶塔空中天宮。下如此相皆是相應如夢。若見。猶兒狗六畜。即須重更洗浴啓請。移改諸處。依前誦君茶利真言。以應爲度。如德合聖心。即須往地。去其瓦石搏惡物。於福德土。取壇令高於諸處。地方圓八肘。於中作四肘壇。壇高側擡手取好黃土作泥。其泥取華華。爲及取白檀香末一斤。和泥呪泥。真言在陀羅尼集第八烏揭沙摩事法。具說呪泥及水法。須一童子十歲已上十五已下。壇場驅使如拉得。難井。更是精妙。其壇四角各安一瓶。瓶口插柏枝。壇前置一器水。或銅或瓷。取五股香。沈檀蘇合白檀龍腦。取香水汁名曰闍伽水。別取一盞。或金或銀。盛鬱金香水。踰跪把香水啓請三世諸佛恒沙菩薩遍法界金剛三十三天主帝釋梵王持呪仙衆。今日今時受我供養。我今於此結壇。持念佛頂尊勝真言。伏願聖衆慈悲降臨道場。受我供養。爲法界安寧無諸苦惱。有苦惱者。願得離苦解脫。發是願已。將香水盞。置於壇上。繞誦尊勝四十遍。想恒沙諸佛在此道場。如地天王在此道場內。作如此恐懼。不得諸餘言語及嘆諸人等。應

有諸外人來。亦須細語。不得高聲。供養食。准前壇上安四十九尺幡。綴尾四面懸四天王幡及金剛幡。加持一呪索。繞八肘外作界。壇開四門。每門出一香爐。爐內燒種種上妙好香。切不得鷄狗婦人到壇側近。日夜六時及四時念誦

尊勝念誦法
夫欲念誦尊勝真言者。於壇東面坐向西。每日四時六時如一時。約一百八遍爲定。每時遍數畢。發弘誓願。永不退轉。其畫像即放大光明。常爾之時。即是法成。更莫疑耳。念誦除本數。每日啓請。長舒二臂。於頂上金剛合掌長展二足。以身委地。禮東方不動如來。於心海流出奉獻。真言曰

唵薩婆怛他揭多布儒波薩他耶耶引阿答摩南三涅哩耶多夜囉四薩婆怛他揭多五拔折羅三合薩埵地惹吒薩囉輪吽
作如是供養。心海默念。爲欲承事一切如來故。我今奉獻己身。唯願一切如來哀愍加護。又飲二足。以金剛合掌置於心上。以額著地。禮南方寶生如來。以心海流出奉獻真言曰
唵一薩婆怛他揭多三布惹引里囉迦耶耶答摩南涅哩夜多夜囉薩婆怛他揭多拔折囉囉怛那阿毘訖者哈怛略
作如是念。爲供養一切如來求請灌頂故。我今奉獻己身。願一切如來。以金剛寶與我灌頂
又以金剛合掌置於頂上。以口著地。禮西方無量壽如來。以身奉獻。真言曰

唵一薩婆怛他揭多三布惹鉢囉勿囉三合多那耶耶答摩南四涅哩耶多夜囉五薩婆怛他揭多六拔折囉薩摩七鉢囉勿囉二多耶哈訖喇
作如是念。我今爲展轉供養一切如來故。奉獻己身願一切如來。爲我轉金剛法輪
又以金剛合掌置於心上。以頂著地。禮北方不空成就如來。以身奉獻。真言曰
唵一薩婆怛他揭多三布惹羯摩尼三阿答摩南三涅哩耶多夜囉四薩婆怛他揭多五拔折羅羯摩句嚕哈六惡
作如是念。我今爲供養一切如來事業故。奉獻己身願一切如來。爲我作金剛事業
然後結金剛持印。右膝著地置於頂上。想普禮一切如來及菩薩足。右覆右仰。大小指互相鉤。是爲持印。真言曰
唵拔折囉勿囉反
便懺悔。懺悔已結印。誦清淨真言。真言曰
唵薩婆囉嚩訖成薩婆達磨薩婆囉嚩訖成度哈其印合十度。如未敷達。誦真言。印心額喉頂。即一切罪垢清淨
次隨喜勸請。迴向發願。然後半跏坐。二羽金剛拳。置於二膝上。心舌及二手。呼字騰金光猶如如來住於說法相。身處淨月輪如教明鏡坐。光明遍法界。普淨衆生界。即以眼。瞻視虛空佛。旋轉視八方。散射金剛焰。結界及辟除。處等金剛城
次住四無量心三摩地。於心月中觀羯摩金剛。以大悲心斷一切衆生苦。觀羯摩輪。周遍法界。真言曰

○解二界○ ○諸二諸○ ○依二准○ ○德二得○ ○注二掄○ ○取十(土)○ ○[及]一○ ○維井二新弗○ ○股二股○ ○三二二○
○名口關二石日關○ ○仙二如○ ○將二持○ ○屋二風○ ○二合二六○ ○顯二顯○ ○耶十(引)細註○ ○三二二○
○尼二尼○ ○揭二溫○ ○右二左○ ○微二微○ ○法二性○ ○甲本自二羽至金剛城七十八字作頌文○ ○(又)十顯○

摩訶迦嚧摩耶薩洋羅

次運慈心。羯摩輪迴衆生界。與無量樂。眞言曰

唵摩訶迷但哩薩洋羅

次以喜心運羯摩輪迴衆生界。眞言曰

唵薩婆勃呾鉢囉母那薩洋羅

次運羯摩輪迴衆生界。成就大捨。眞言曰

唵摩呼閉訖迦薩洋羅

然後示三昧耶印。堅固縛。申合二大。眞言曰

曰

唵三摩耶薩恒囉 一遍已

次結悅喜三昧耶印。如前縛。忍願入交合。地空皆合聲。眞言曰

唵三摩耶穀素囉多薩恒囉

次結開心印。先於右乳上安梵恒囉。右乳上安吒字。如戶扇。如金剛縛。契與眞言。俱三

雙撥心上。眞言曰

唵囉日羅滿呾但羅吒

次當前一肘觀八葉蓮華。於其上置梵阿字。放大光明。如水精白色。即以金剛縛出二風。如環捻取其字。置於心殿中。眞言曰

唵囉日羅味含瑟

安已歷然在心。即爲金剛縛。二空并屈入。屈二風。挂空。以印觸胸。誦眞言曰

唵囉日羅母瑟致給

以是閉心門已。想字分明住

大結降三世印。二羽爲金剛拳。二地背鈎。二風各正直。眞言曰

唵素婆囉素婆呾訖哩

假拏播也。阿娜也。般婆賊。梵囉日羅呾。呾

作此印。左旋成辟除。右旋成結界

次結定印。二羽相叉。仰置臍下。以進力各捻

禪智。眞言曰

唵三摩地鉢那迷訖哩三合

端身正坐。作是思惟。一切諸法從自心起。從本已來皆無所有。入寂滅定已。即復觀虛空中無數諸佛。猶如大地滿。成胡麻。不可稱數。時彼諸佛各舒右手。彈指驚覺。告行者言。善男子。汝所證者。一道清淨。未證薩婆若。爾也。應當憶念菩提之心。成就普賢一切行願。行者聞警覺已。自觀己身。於諸佛前。一一作禮。而白佛言。云何名菩提心。諸佛告言。汝觀心中字門。本性清淨。如淨滿月。授與眞言曰

此復授眞言曰

唵慕地質多母但般娜也。頌

行者默誦一遍已。作是思惟。菩提之心體相如

此。復授眞言曰

唵底瑟吒囉日羅

觀金剛純眞金色。放淨光明。在月輪中。猶如水精。處清冷地

又觀囉日羅。廣大周遍法界。眞言曰

唵薩囉捕囉囉日羅

又觀囉日羅。漸漸却。敎所在虛空中。諸如來合同體量等己身而止。眞言曰

復應作是思惟。我今此身成金剛身。眞言曰

唵囉日羅但麼句哈

了了自知是五智金剛。則又變成本尊身。身有四臂。上二臂住端箭勢。下右手仰當心。把金剛杵。下右手爲金剛拳。安左腰側。把金剛鈴。肩喉口微笑白色。帶五佛冠。結天衣。半跏坐月輪中。蓮華上。而結根本印。誦眞言曰

摘根呾若

以印加持心額喉頂四處已。即結金剛界自在印。堅固縛申二火。屈初分相柱。舒二風附背。眞言曰

唵步欠

即以印安頂。次以安額。眞言曰

唵囉日羅囉但娜

次安頂後。眞言曰

唵囉日羅達磨

次安頂左。眞言曰

唵囉日羅羯磨

次以金剛拳當額。分向頂後。申二風三相繞。便自地輪。展。從二眉下爲鬘帶勢。眞言曰

唵囉日羅囉囉囉

次想二梵字。二字在風面。唵右粘左出綠色光。如抽藕絲。便以緣索於心三繞。次背臍腰二膝。又却至腰後。次心大頭次額次頂後。便如前垂天衣勢。即誦眞言曰

唵咄 二字

①(唵)+摩 ②(以)+指 ③(結)+示 ④俱三但 ⑤阿二只 ⑥味二床 ⑦(屈)一 ⑧(呾)一 ⑨成二盛 ⑩味二 ⑪性十(堅固即) ⑫起二連 ⑬捕二揮 ⑭做二銀 ⑮(一)+體 ⑯(囉)一 ⑰住端二作 ⑱右二左 ⑲安十(居) ⑳樹十(緋) ㉑若二惹 ㉒(以)一 ㉓(唵囉日羅囉但娜) ㉔次安頂右。眞言曰 ㉕唵 ㉖走二連 ㉗展二展 ㉘從二後 ㉙(囉)+磨 ㉚誦二說 ㉛次頂二額

大作悅喜契。金剛縛三拍。真言曰

唵囉日囉。觀使殺

即觀淨月輪。觀其字化為本尊。便結金剛入

印。縛已空並入中。真言曰

唵囉日囉薩怛嚩瑟

又真言曰

囉日囉。薩怛嚩瑟。哩捨也

次以四印四明召入身。以前悅喜三昧耶。二

火為四攝。真言曰

若吽鑿鑿

前所觀者。謂之法身。令所入者。謂之智身。

相合者表一體故

次應以此心供養。門莊嚴世界。境中觀白

蓮。妙色金剛華。八葉具鬚。聚寶白莊嚴常

出無量光。百千衆圍繞其上。復觀想大覺師

子座。寶王以校飾。在天宮殿中。寶柱皆行列。

遍有諸幢蓋。珠寶等交絡。垂懸妙寶衣。周

布香華雲及與衆寶雲。普雨雜華等。繽紛以

嚴地。諸韻所愛聲。以奏諸音樂。宮中想淨妙。

寶瓶與闍伽。寶樹王開敷。照以摩尼燈。三昧

總持地。自在之綵女。佛波羅室等。善提妙嚴

華。方便作衆伎。歌詠妙法音。以我功德力。如

來加持力。及以法界力。普供養而住

虛空。庫明真言曰

南摩薩。婆怛他藥帝。微濕嚩。三合日契

弊薩婆他欠。唱藥帝。薩叵囉係輪。設識那

沙嚩訶

誦此真言句三遍。所發善願皆得成就

尊前安印字。為意生金剛。右安為計里枳

羅金剛。後安為愛樂金剛。左安為意氣

金剛。於西北隅安為意生金剛女。東北隅

安為計里枳羅金剛女。東南隅安為愛

樂金剛女。西南安為意氣金剛女。東門安

為色菩薩。南門安為聲菩薩。西門安

為香菩薩。北門安為味菩薩。外西北角安

為時春菩薩。東北安為時雨菩薩。東

南角安為時秋菩薩。西南角安為時冬

菩薩。次以盡心安噯字。字兩邊安若字成本

尊。即結鉤索鎖鈴等印迎請。二手金剛拳。地

輪反相鉤。二風各正直。右風屈如鉤。結已誦

真言。以右風三招。是為金剛鉤印。真言曰

唵囉日囉。舍句舍若

不易前印。交二風面。兩手相柱。令開圓

孔。是為金剛索印。真言曰

唵囉日囉。捨捨吽

不易索印。便以二風反相鉤。是為鎖印。真言

曰

唵囉日囉。薩怛嚩瑟。囉

不易鎖印。以地風輪各面相合。是為鈴印。真

言曰

唵囉日囉。健陀訶

由金剛鉤印能降本尊

由金剛索印能引聖者

由金剛鎖印便當止住

由金剛鈴印能令喜悅

次應闍闍迦。以金剛合掌印平側向左。與真

唵囉摩素佉捨也。婆囉哩。多婆瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟。瑟瑟

① 瑟瑟 ② 瑟瑟 ③ 瑟瑟 ④ 瑟瑟 ⑤ 瑟瑟 ⑥ 瑟瑟 ⑦ 瑟瑟 ⑧ 瑟瑟 ⑨ 瑟瑟 ⑩ 瑟瑟 ⑪ 瑟瑟 ⑫ 瑟瑟 ⑬ 瑟瑟 ⑭ 瑟瑟 ⑮ 瑟瑟 ⑯ 瑟瑟 ⑰ 瑟瑟 ⑱ 瑟瑟 ⑲ 瑟瑟 ⑳ 瑟瑟 ㉑ 瑟瑟 ㉒ 瑟瑟 ㉓ 瑟瑟 ㉔ 瑟瑟 ㉕ 瑟瑟 ㉖ 瑟瑟 ㉗ 瑟瑟 ㉘ 瑟瑟 ㉙ 瑟瑟 ㉚ 瑟瑟 ㉛ 瑟瑟 ㉜ 瑟瑟 ㉝ 瑟瑟 ㉞ 瑟瑟 ㉟ 瑟瑟 ㊱ 瑟瑟 ㊲ 瑟瑟 ㊳ 瑟瑟 ㊴ 瑟瑟 ㊵ 瑟瑟 ㊶ 瑟瑟 ㊷ 瑟瑟 ㊸ 瑟瑟 ㊹ 瑟瑟 ㊺ 瑟瑟 ㊻ 瑟瑟 ㊼ 瑟瑟 ㊽ 瑟瑟 ㊾ 瑟瑟 ㊿ 瑟瑟

般瞿日羅迦迷失瞿里恒囉

次二上散。是爲時春印。真言曰

唵瞿日羅。布瑟閉

。次二下散。是爲時雨印。真言曰

唵瞿日羅度閉

次合二目。是爲時秋印。真言曰

唵瞿日羅路計

次以二塗胸。是爲時冬印。真言曰

唵瞿日羅獻第

次如前鉤。是爲色印。真言曰

唵已下准前
女聲字異

次如前索。是爲聲印。真言曰如前

次如前鎖。是爲香印

次如前鈴。是爲味印

色真言曰

唵瞿日羅益句始若

聲真言曰

唵瞿日羅。跋勢吽

香真言曰

唵瞿日羅商迦隸嚩

味真言曰

唵瞿日羅健知反穀

次如前金剛王印。以右拳向身。旋轉三四匝。

高聲誦真言。便能振動十方世界。一切諸佛

并薩加持行人。速與悉地。真言曰

摘枳吽若

次以所舞拳。安於心上。即復安慰十方世界。

真言曰

吽摘枳穀

次結根本印。誦百字真言。或三或一。不解其印。便誦本真言七遍。即頂上散印持味。而誦百字真言曰

唵瞿日羅薩怛囉三麼也麼奴跋囉也瞿日羅

薩怛囉尾奴波底瑟吒囉里。柱迷婆囉素觀

瑟喻迷婆囉阿奴羅訖視迷婆囉素補瑟喻迷

婆囉薩囉囉。單迷鉢囉也車薩鵝磨素者弼

旨多失利藥。句嚩訶訶訶訶引婆哦梵

薩囉怛他麼多瞿日羅麼弼闍者瞿日里婆

。囉麼訶三味焰薩怛囉惡

根本真言曰

摘枳吽。惹

念誦有四。隨所愛樂。每時或千或萬。最下

八百遍。或過於萬。任心定數。已後一切時

中。取初數爲定。數畢陳供養。即懇白所求。然

應請一切之者。是以初三昧耶印置於頂

上

唵瞿日羅薩怛囉目

發遣已。一切時中廣修善本。轉誦大乘經典

乃至住禪寂等。勿爲諸雜不善事業。於善淨

法。志意修行。於惡作心勇猛障斷。即於現生

必獲成就。後十六生成無上菩提

於月輪中觀殺字。作金剛薩埵身朱沙色。右

手當心。執金剛杵。左手執鈴。即結入印。兼誦

四明。引入己身。了了分明已。即觀彼根。上有

毘訖利字。成白蓮華已。薩埵身從彼蓮入。遍

彼支分。猶如披衣。真言曰

唵拔折囉囉訶訶訶彼名殺引

念誦尊勝別行法第三

第一法者。若人欲得壽命長遠。不墮地獄餓

鬼畜生阿修羅道。及滅諸罪者。每時至心誦

尊勝陀羅尼二十一遍。起大悲心。愍一切諸

衆生故。即得四趣罪業消滅

第二法者。若有飛騰羅刹鬼神入國。恐怖惱

亂一切衆生。當頂結印。稱南無佛。心心憶誦

尊勝一百八遍。即如上諸難皆得消滅

第三法者。若有不信人者。但制心一處。專作

此法。即得大驗。即令不信者得信心。作法得

驗時。當有白風。旋來入身。身上龜惡皮及諸

厄難皆被風吹。惡皮使退。厄難消滅

第四法者。若有人欲得大自在者。於七日內

對四方誦尊勝一百八遍。以七種穀和黃泥。

捏作人形。安置四方。安置竟。所願稱意

第五法者。欲得滅自身重罪者。即於城門底

作前法者必果所願

第六法者。欲得滅先已罪者。即於十字街作

前法。必果所願

第七法者。欲得滅一切衆生罪者。即於塔前

作前法。必果所願

第八法者。欲得救地獄一切衆生罪苦者。每

時結佛頂印。誦咒二十一遍。即向西方散

印。即得罪苦消滅。決定無疑

第九法者。欲施餓鬼漿者。呪淨水二十一遍。

以散灑四方。作施鬼之心等。即得水喫

第十法者。欲得救一切畜生罪苦者。呪黃土

二十一遍。散畜生上。及散四方。即得罪苦

●布瑟閉二度閉 ●次二一度閉 十八字一 ●跋勢二 ●柱二住 ●單二 ●旨二者 ●囉二 ●訶二 ●(日)一 ●甲
●二若 ●(所)十所 ●八百二百八 ●之二 ●上十(真言曰) ●(羅)一 ●志二至 ●訶十(羅) ●
本彼名二字作細註 ●(情)十 ●使二便 ●二理 ●(第六)願二十三字一 ●(頂印)一 ●二十四字一 ●
(鬼)十等 ●畜二衆 ●

諸恐怖者。剪五色綵華。誦咒二十一遍。以華散三寶及佛頂。即得一切罪苦消滅。

第十二法者。若有王難。百軍兵難。口舌起者。呪五香湯。二十一遍。浴佛及灌佛頂。即得諸罪消滅。

第十三法者。若有沙門。毘舍首陀及四衆等。欲得福德具足者。每日發願懺悔。誦尊勝七遍。以此功德。迴施一切衆生。但作此心。即得如願。增福富貴。

第十四法者。若有衆生。欲滅除一切衆生業障。一切障難者。當以五色破帛作拂。常當誦呪。拂掃故像及經。常作此法。即得一切衆生罪業消滅。

第十五法者。若有口舌起時。取好白蜜。以淨器盛之。以朱砂和白蜜。呪之二十一遍。即以朱砂蜜塗一百髮形像佛唇。即得口舌消滅。

第十六法者。若有人長病在床。若復有欲得一切人愛念敬重者。若復有人求一切世間出世間事業。心未得定者。被鬼神亂。夢想顛倒者。當取金薄一百八番。呪之二十一遍。即用此帖一百八髮形像。佛頂前作摩尼寶珠印。即得一切諸障消滅。所求如意。

第十七法者。有國內被鬼所著。及諸時氣疫流行。當於四城門。以青紙寫呪。以白檀作函盛之。鎖函以蠟印。印函當於城門上懸之。五色錦蓋函。門前安置一本。即得諸鬼及疫病等皆悉消滅。

第十八法者。若有國內五穀不熟。風雨不時。

當以白絹作幡。書二十一首尊勝。畫作佛頂印。懸於幡上及八十尺刹上。向南著之。即得風雨調適。五穀成熟。人民安樂。得惡龍迴心。爲善。阿修羅王不能障礙。

第十九法者。若遇雨多水不止者。即以絁絹書尊勝二十一首。懸著正南刹上。即雨止天晴。

第二十法者。若有惡賊起。當以青絹書尊勝二十一首。中心畫作乾闥婆兒。名曰善住。兩手調箭。懸著正東刹上。即得惡賊退散。

第二十一法者。若有國王。欲攘禍欲至。當以新物作一百八浮圖相輪。又打葉各書尊勝一本。於一相輪上。安置上頭。函內盛之。退*攘禍得福。受命延年。

第二十二法者。若有衆貴人賤人。欲得當救護他。及自護身。所求財寶稱意者。當起善心。心不散亂。每日於佛像前。結印誦呪七遍。瞻仰觀佛。面目不動。如此作法。即得種種福祿充足。命終之後。決定有福不墮地獄。

第二十三法者。若有女人欲求男女者。於一日排美飲食。乞貧病人喫。施食之時。口常誦尊勝。念念莫斷。如此必得如願兒子。

第二十四法者。若有夫婦相憎者。取絹帛呪之二十一遍。即將作衣。與夫穿著。即得和順。

第二十五法者。若有婦人。被鬼魔纏擾。不相解展者。當正念摩沙身上。以手拊之。即得其魔即走。是時莊苦柏痛處。若有女人嫁不集者。取好淨鹽。不問多少。加持百遍。與現前僧喫。即得女有嫁處。

第二十六法者。若有外人及國王王子大臣百官等不信佛法者。取無瘡瘻黃乳牛三頭。呪水草二十一遍。與牛喫之。每日欲取乳之時。更加持牛。然取銀器盛乳。又加持二十一遍。即於四方淨地瀉之。其持乳人。須著新衣。口云。乾闥婆兒善住及天帝釋。今有此事。當自處分。持真言人。當即入城見國王王子大臣百官外道不信佛法人等。其國王等見此呪人。深心生歡喜。所說悉皆信受。得大信心。無有改動。

第二十七法者。若有人所住處界內有諸毒龍等。持真言人欲得降伏者。當取黑牛乳。加持二十一遍。即瀉著有龍池中。若龍出來者。持真言人語言。莫損此界內一切衆生。即令依舊安置龍。若薄媚不出。惡業不止者。即加持砂二十一遍。散於池中。即平如地。師別勅龍。別向餘處安置。令遣得所。念誦人即加持龍二十一遍。莫遣東西。但至心即得應驗。

第二十八法者。若人住處有惡鬼神。加持飲食二十一遍。當以施之。念誦人告言。我今語汝。若不損害衆生者。任汝此住。若欲損害。即須出去。惡鬼神若薄媚不受處分。即取鐵樹長十二指。加持二十一遍。即釘入地。惡鬼神等散走出界。念誦人仍安置鬼神得所。又依我處分。不得東西。

第二十九法者。若念誦人每欲出行之時。當作白拂。呪之一百八遍。手常持行。若逢諸類。一切畜生。難苦解脫。

百十(官) 五十(蘇) 二十二可 烟二意 京二即 復二得 復一 寶珠二之 懸二懸 點二就 通二過 續二張 新二維 受命延年二壽延命 乞二與 沙二安 莊苦二若 散二解 悉一 信二良 別二則 當二當 蘇二離

第三十三法者。若有人入山。念誦在山中。慳鬼神等。不許念誦人於山中住者。知見事。卽依處分。念誦人口云。我樂此地。備乞我。若其不許。我當共汝住。不許者。卽卽須。

掌中以大母指押中節上。合掌即成
最勝真言。心心通一切念誦。長受持用
印。明曰
巽癸三漫多。嚩馱喃。噯卓丁古反。嚩三合。誦泮

一切如來法藏。速能獲得無上菩提。欲受者。應請先入三摩耶阿遮梨耶。特於白月四十五日。清淨室中塗地作圓壇。以旃檀腦等和塗壇上。於中心畫文殊師利菩薩

九十四 佛頂尊勝陀羅尼真言

童子形像。左手執青蓮華。右手執金剛藏。經
換壇輪四周梵書五字心真言。而復初勿令
錯謬。燒種種香。散衆名花而供養之。阿闍梨
即結金剛印。如法誦持。誦已即引弟子入壇。
受三摩耶耶法門。受心真言已。教結金剛印。
先結金剛縛。縛已繫之。二中指屈其上節。兩
頭相拄。印上置花散供養已。應告之言

此心法門是諸佛祕密之藏。慎莫輒爲他人
說之法。若說者則破汝三摩耶法。我今爲汝
宣說其義。汝諦聽諦受。應善思念

所言阿耨者。是無上義。一切諸佛總相法門。羅
者清淨無障離法塵垢。跋者第一義諦真實

之理。者之字者大性空寂無有行相。羅者法
常無性。言說文字皆不可得。汝應修學此心
真言法門。常觀是心本來清淨無染無著無

我我所。離分別相自性涅槃。入此法者名三
摩地。是名其實念誦。當知此人殊勝功德無
量無邊。行者受此法已。應每日四時入壇念

誦。如前供養。思惟心中真言法門。入三摩地
如法念誦滿一遍。能除一切苦。若誦兩遍。一
切罪障皆得消滅。若誦三遍。得三昧現前。若

誦四遍。得總持不忘。若誦五遍。速能成就
無上菩提。行者至心誦滿一月。日。文殊師利
或自現身。或於空中。爲行者即得宿命智無

礙辯才神足自在。所願皆悉成就。速證如來
法身及金剛身。若未能作壇。於絹素上如前
畫作亦得。誦此真言滿五萬遍。辯才智慧與
文殊師利等無異
又有別受持法。於舍利塔前。以香和塗地作

圓遍壇。寫梵字真言五字。旋繞行道。誦滿
五十萬遍。文殊師利當現其人前而爲說法。
常得佛及執金剛菩薩加被。所有願求皆得
成就

大師錄外云云

御日記云。以御外題本書寫之云云

No. 374 E

佛頂尊勝陀羅尼別法

龜茲國僧若那奉 詔譯

口問筆綴。授與崇福寺僧普能。因即流布
先畫像。凡欲受持此呪者。先須畫像。畫像須

好絹用白氈三幅高一丈。彩色中勿用皮膠。
須用香汁。畫人須清淨不喫葷辛。從月一日
起首畫。滿七日須造了。當作甘露山。山中作

雜樹木華果流泉鳥獸。山中心作禪窟。窟內
作釋迦牟尼佛結跏趺坐。左邊作天主帝釋
作釋迦牟尼佛結跏趺坐。左邊作天主帝釋

一切眷屬圍繞。右邊作乾闥婆兒名善住。顏
端嚴似菩薩。頂髻衣冠亦復如是。以種種瓔
珞華冠嚴飾。又似白疊斜勒左臂。右手把毬

杖。又作乾闥婆眷屬圍繞善住。歌舞作樂。佛
左右各作兩箇四天王及諸眷屬。又於佛左
邊。作梵天王并魔王。畫像了。即須作壇受

面外。名安飲食面別七盆。四方安香爐一具
燒諸名香。南門安一銅瓶滿盛五香水。南門
安帝釋坐處。東門安乾達婆兒善住座。呪師
於西門坐。面向東。佛像面向西。又以五色綵
幡立於壇外四邊。又著五盞燈。中心一盞高。
著四角各一盞如下似塔形。壇內散諸雜華。
供養物等並於壇外安置。勿於壇內。作法七
日。於七日內。誦數滿萬遍了。佛頂山放大光
明。呪師七日內。數數發露懺悔。起大悲願。當
爾之時。即得法成。更莫疑。慮之。乾心供養
生福無量

一法。若人欲得壽命長遠。不墮地獄惡道餓
鬼畜生阿修羅道。及滅諸重罪者。每時至心
誦此真言二十一遍。起大悲願。懺悔一切衆
生。即得十障五逆消滅

二法。若人有飛騰羅。利鬼神入國。恐怖亂惱
一切人者。常即結印稱南無佛。心心憶念誦
此陀羅尼。即得如上諸難悉皆消滅

三法。若有不信人者。但制心一處。當作此法
印。得大驗已。即令不信者悉得信受。若作法
得驗之時。當有白旋風來入身。身所有龜惡
重黑皮及諸厄難。出風吹惡皮變退。厄難重
障風吹消滅。畫之

四法。若人欲得威力自在者。於七日內。對四
方誦呪。以種種穀作人形。安置四方。必得所
願如意

五法。欲得滅白身重罪者。即於城門底作前
六法。欲得滅先亡罪者。即於十字街頭作前

法

七法。欲得一切衆生罪滅者。卽於佛前作法

八法。欲得救地獄。若衆生者。每時結佛頂印誦呪。卽向四方散。卽得罪障消滅

九法。欲施餓鬼漿水者。呪淨水七遍。以水散灑四方。作施彼鬼之心。鬼等悉得甘露水喫之

十法。若欲救畜生罪苦者。呪黃土二十一遍。散畜生上及四方。卽得罪障消滅

十一法。欲得救人天罪苦及墮落恐怖。剪五色雜綵華。誦呪華散三寶及佛頂上。卽得一切罪垢消滅

十二法。若有王難官難甲兵口舌等難起時。呪五香水二十一遍。以香湯洗佛及灌頂。卽得安樂

十三法。若沙門婆羅門毘舍首陀及四衆等。欲得福報具足。每日發願懺悔。誦此陀羅尼。以此功德迴施衆生。但作此願。必得如願。一切罪障皆消滅

十四法。欲得滅一切衆生罪障。滅者。當以五色破帛作拂。用常拂。誦呪二十。二遍拂。故佛身經。至心作印。誦呪二十一遍。一生罪卽消滅

十五法。若有口舌者。取蜜淨器盛。以朱砂和蜜。呪二十一遍。卽以朱蜜塗一百軀佛像唇口。便得口舌消滅。得福無量

十六法。若人長病在床。復有人欲須一切人愛念恭敬。欲救一切世及出世事。必得定成

者。若被鬼神闖亂夢想顛倒者。當以金薄一百薄。呪二十一遍。用帛百佛像頂前。作摩尼寶珠形。一切罪銷求得如意

十七法。若國內被神鬼作病。及時氣疫病流行。當於四城門。以青紙寫呪。白檀作函盛之。以蠟印當城門立之。以五色傘蓋函。門門安置一本。卽疫疾鬼病皆悉消滅不敢來

十八法。若有國內五穀不熟風雨不時。當以白絹作幡。畫佛頂印。呪於幡上。立於一百八十尺刹上。正滿著之。卽得風雨調順五穀成熟人人安樂。卽得惡鬼風神迴心向善。阿修羅王不能障礙

十九法。若多雨不止者。卽以絳絹書上呪。呪二十一遍立著刹上。卽得天雨時晴

二十法。若諸怨家賊起時國內。以青絹書呪二十一首。中心畫乾闥婆兒善住。兩手調弓箭。立於正東刹上。卽得怨賊之難。亦得自退散走

二十一法。若有國土災禍至。當以雜物作一百八箇浮圖相輪。又打葉各書呪十本。於一相輪置上頭。函內盛之。卽得災禍消盡福祚延命

二十二法。若有衆多貴人賤人。欲得常擁護及自身所求財寶稱意。當起善心。敬禮無時。佛像前結印。誦呪七遍。瞻仰佛面目不動。如此作法。卽得種種福德充足。命終之後。不入地獄惡道

二十三法。若有女人欲得男子者。於一百日。造美飲食。施與貧兒病者食。食時口誦呪莫

絕。如此作之。必得有男子身

二十四法。若夫婦相憎。取絹帛呪之二十一遍。當作衣著夫婦相戀

二十五法。有女嫁。施與現前僧喫。卽得嫁長定決無疑

二十六法。若有人及國王大臣百官等不信佛法。取無瘡癩黃乳牛三頭。呪水草二十一遍。與牛喫。日欲出時取乳。以銀器盛之。又呪乳二十一遍。卽於四方淨地寫之。其將乳人須著白衣。口云乾闥婆兒善住及帝釋。今此事當自處分。呪師當卽入城。國王大臣外道不信佛法人等。見此呪師深生歡喜。呪師所說悉皆信受深心讚

二十七法。有人所在住處界內。有惡鬼神惡龍池內若龍又出來者。呪師語言。莫損此界內衆生。令依舊安置若薄媚不出惡業。不止卽呪砂二十一遍。散於龍。卽呪龍二十一遍。莫遣東西。若鬼神呪餘食二十一遍以施之。呪師言。我語汝。若不損害衆生。任汝此住。若損害衆生者。須卽出界宜告其鬼神。若薄媚不受處分。卽作鐵槌長二十二指。呪二十一遍。卽於入地。鬼等散出去。呪師仍安置鬼神遣得所。又造言一如處分。不得東西

二十八法。若呪師每出行之時。作一拂呪之一百八遍持行。若逢諸畜生等。遙拂之一遍。卽得畜生離苦解脫

二十九法。若欲令先亡離苦解脫。當屍陀林中安坐。七日日別三時誦呪。任意多少。七日滿已。卽以呪師所坐土散於四方。當散之時。

王三時常憶念。速疾得成就。三界中無礙。是大佛頂王。密印法無量。今爲修行者。略集少

秘要。若樂大法者。從師求灌頂。得授三昧耶。應當廣誦學。大白傘蓋大佛頂念誦法

此法祕密。未入灌頂人不得輒聞。其修行者取成就。若擬自求悉地兼爲本尊者。輒亦不得傳授與人密印。大三昧耶祕密。真言。曰

唵南上羯哩摩賀引三昧鹽滿歡滿歡娑縛二合賀

○加持念珠真言曰

羅婆婆主。誦縛帝素。弟娑默野悉默羅娑二合

娑縛二合賀

淨念珠真言合掌捧珠

唵阿娜步二合帝尼惹曳悉地悉默羅娑二合

賀

白傘蓋佛頂瑜伽祕要略念。誦一卷

時延享元星舍闕逢因敦暮秋十日 鐸校之壽梓焉大和長谷輪下

○無等誌

No. 276

佛頂大白傘蓋陀羅尼經

光祿大夫大司徒三藏法師沙羅巴奉 詔譯

如是我聞。一時婆伽梵在三十三天善法堂中。與諸比丘諸大菩薩天主帝釋無量衆俱。爾時婆伽梵敷座而坐。即入普觀烏瑟尼沙

三昧。時婆伽梵忽從肉髻。演出祕密微妙法行

南誦一切諸佛諸大菩薩衆 南誦佛陀耶南誦達摩耶 南誦僧伽耶 南誦七俱胝佛

諸大聲聞衆 南誦世間所有阿羅漢衆 南誦一切預流衆 南誦一切一來衆 南誦一切不還衆 南誦世間諸正行衆 南誦諸向

正行衆 南誦以呪詛厭禱亦能饒益諸大天仙衆 南誦成就持明衆 南誦大梵天王衆

南誦天主帝釋衆 南誦毗陀囉二合耶烏摩般帝娑薩夜耶衆 南誦無愛子五大手印而敬禮衆 南誦摧三界城樂處寒林母鬼恭

敬摩訶迦辣衆 南誦婆伽梵如來俱囉耶南誦蓮華俱囉耶 南誦金剛俱囉耶 南誦寶珠俱囉耶 南誦大象俱囉耶 南誦瑞童

俱囉耶 南誦龍種俱囉耶 南誦婆伽梵如來應正等覺勇摩部器械王佛 南誦婆伽梵如來應正等覺無量光佛 南誦婆伽梵如來應正等覺不動尊佛 南誦婆伽梵如來應正

等覺藥師琉璃光王佛 南誦婆伽梵如來應正等覺婆羅樹華普遍開敷王佛 南誦婆伽梵如來應正等覺釋迦牟尼佛 南誦婆伽梵如來應正等覺寶幢王佛 南誦婆伽梵如來應正等覺普賢王佛 南誦婆伽梵如來應正等覺毘盧遮那佛 南誦婆伽梵如來應正等覺廣目優鉢羅華香幢王佛

如是敬禮諸佛等已。婆伽婆帝佛頂大白傘蓋無有能敵。般囉二合當難離母。能滅一切部多鬼魅。斷諸明呪解脫繫縛。遠離天橫憂惱

惡夢。摧壞八萬四千妖魔及八執曜。復能使令二十八宿生大歡喜。亦能移迴一切冤害所有一切起害害者。并諸惡夢皆使殄滅。又能救除毒藥器械水火等難

無敵大勢力 暴惡大力母 熾盛威光母 白蓋大力母 焰鬘白衣母 多羅鬘鬘相 稱鬘勝金剛 連相金剛相 具鬘無能敵 金剛鬘摧母 諸善天恭敬 善相大威光 救度大力母 金剛銳諸等 金剛童持種 持杵種金鬘 緒色寶珠母 光明金剛鬘 窈窕母持杵 眼如金光母 金剛炬白母 蓮華日月光

諸善天恭敬 善相大威光 救度大力母 金剛銳諸等 金剛童持種 持杵種金鬘 緒色寶珠母 光明金剛鬘 窈窕母持杵 眼如金光母 金剛炬白母 蓮華日月光

諸善天恭敬 善相大威光 救度大力母 金剛銳諸等 金剛童持種 持杵種金鬘 緒色寶珠母 光明金剛鬘 窈窕母持杵 眼如金光母 金剛炬白母 蓮華日月光

諸善天恭敬 善相大威光 救度大力母 金剛銳諸等 金剛童持種 持杵種金鬘 緒色寶珠母 光明金剛鬘 窈窕母持杵 眼如金光母 金剛炬白母 蓮華日月光

諸善天恭敬 善相大威光 救度大力母 金剛銳諸等 金剛童持種 持杵種金鬘 緒色寶珠母 光明金剛鬘 窈窕母持杵 眼如金光母 金剛炬白母 蓮華日月光

諸善天恭敬 善相大威光 救度大力母 金剛銳諸等 金剛童持種 持杵種金鬘 緒色寶珠母 光明金剛鬘 窈窕母持杵 眼如金光母 金剛炬白母 蓮華日月光

諸善天恭敬 善相大威光 救度大力母 金剛銳諸等 金剛童持種 持杵種金鬘 緒色寶珠母 光明金剛鬘 窈窕母持杵 眼如金光母 金剛炬白母 蓮華日月光

諸善天恭敬 善相大威光 救度大力母 金剛銳諸等 金剛童持種 持杵種金鬘 緒色寶珠母 光明金剛鬘 窈窕母持杵 眼如金光母 金剛炬白母 蓮華日月光

諸善天恭敬 善相大威光 救度大力母 金剛銳諸等 金剛童持種 持杵種金鬘 緒色寶珠母 光明金剛鬘 窈窕母持杵 眼如金光母 金剛炬白母 蓮華日月光

○(解時云)刻慈除讀字句○十加○ ○(悉)十第○ ○合十(四)○ ○通十(法)○ ○時延一(點)三十三字一○ ○元本

發吒六十 羯辣囉底喇二合夷發吒七十耶麻丹
帝夷發吒八十 羯辣栗夷發吒九十 阿地穆帝尸
摩令擊婆悉尼夷發吒七十

若有衆生於我起毒害心者 起暴惡心者
食神者 食精氣者 食胎者 食血者 食
膏者 食肉者 食脂者 食髓者 食產者
奪命者 食吐者 食不淨者 食小便者
食漏水者 食殘食者 食睡者 食涎者
食涕者 食膿者 食施食者 食蠶者

食香者 食香氣者 奪意者 食花者 食
果者 食五穀者 食燒施者 復有起嗔恨
心者 起毒害心者 起暴惡心者 天魅衆
龍魅衆 非天魅衆 風神魅衆 飛空魅
衆 尋香魅衆 人非人魅衆 大腹行魅衆
藥利魅衆 囉利魅衆 餓鬼魅衆 空行
母魅衆 食肉魅衆 部多魅衆 嬰腹魅衆

臭鬼魅衆 奇臭鬼魅衆 塞建陀魅衆
昏忌魅衆 顛魅衆 魔魅衆 伏魅衆 利
鉢帝魅衆 焰魔魅衆 禽魅衆 母鬼喜魅
衆 遍羅魅衆 除棘魅衆 或有疫熱病
一日二日三日四日病 或常熱病極煩熱病
時發病部多鬼病 風黃痰病衆和合病 所有
熱病頭痛半頭痛 頭皆消除復有硬瞠病眼
病 鼻病口病項病心病 喉痛耳痛齒痛心痛
腦痛脊痛背痛腹痛 腰痛隱密處痛髀痛腦
痛 手痛足痛肢節等痛 願令消除願離護我
大白傘蓋金剛頂髮般囉二合當雞囉母 十

二由句結金剛界 所有部多起屍空行母等
及鬼熱病瘡疥癰癩 漏癰癰疽瘡疔枯癰風

驚 寶毒蟲毒藥結水火 怨恨冤家惱害非時
橫死 復有底麻補伽蜂底辣恒蛇蜈蚣鼠
毒 龍虎獅子熊貓豺狼 如諸毒蜂毒害命者
如是悉以明呪繫縛 威神繫縛諸明呪繫縛
所有鬼魅亦皆繫縛

修姪耶二合他唵阿罕隸阿罕隸二合瑟帝瑟
瑟帝三鼻引囉鼻引囉四鼻引囉二合陀引喇五班
陀班陀六鼻引囉二合跋尼發吒七鼻引發吒發
吒八鼻引囉囉二合班陀發吒發吒發吒九

若人齋此佛頂大白傘蓋般囉二合當雞囉母
陀羅尼經 或以樺皮貝葉素髹書寫是已 或
帶身上或繫於項 當知是人盡其生年毒不
能害 并諸器械水火寶毒蟲毒呪詛皆不能
害 亦無天橫所有鬼魅等衆 見者無有不生
歡喜 有八萬四千金剛部衆 生大歡喜常加
守護 於八萬四千大劫之中得宿命智 生生
世世不生藥叉羅刹富單那迦吒富單那畢部
多鬼等諸惡趣中 亦不受生於貧窮下賤 獲
得無量無邊恒河沙數諸佛福德之聚 若人
持此佛頂大白傘蓋般囉二合當雞囉母陀羅
尼經者 不梵行者亦成梵行 不持戒者亦成
持戒 不清淨者亦成清淨 不布薩者亦成布
薩 不清齋者亦成清齋 若有五無間罪及無
始來所有宿殃 舊業陳罪盡滅無餘 若有
女人設欲求男 能受持斯佛頂大白傘蓋般
囉二合當雞囉母陀羅尼經者 便生智慧之男
福德壽命色力圓滿 命終之後隨得往生極
樂國土

若遭人病率畜病疫癘惱害闕諍逼迫他兵侵

擾一切厄難 寶此佛頂大白傘蓋無有能敵
般囉二合當雞囉母陀羅尼 繫幢頂上廣仰供
養作大佛事 奉迎斯呪安城四門 或諸聚落
都邑村野 禮拜恭敬一心供養 所有兵陣隨
即消滅 疫癘諸病惱害闕諍 他兵侵擾一切
災厄悉皆消滅

修姪耶二合他唵瑟觀囉囉二合 班陀班陀三
願擁護我願擁護我莎嚩訶四囉又囉又哈囉
昨瑟觀囉囉二合班陀班陀三囉日囉二合願擁
護我三囉又囉又哈囉四囉日囉二合鉢尼夷發
吒莎嚩訶五囉囉囉二合多他伽修一烏瑟尼
沙 阿囉盧難帝三牟喇二合陀帝佐囉引瑟四
唵 娑辣娑辣一伽陀伽陀二陀囉陀囉三瑟
陀囉瑟陀囉四親陀親陀五頻陀頻陀六昨昨
發吒發吒發吒發吒發吒發吒發吒發吒發吒
烏瑟尼沙昨昨發吒發吒發吒發吒發吒發吒
他唵阿罕隸二阿罕隸三伽薩彌四伽薩彌五鼻
引囉六鼻引囉七莎引囉八莎引囉九薩囉囉二合
佛陀十阿帝瑟他二合瑟十一阿帝瑟提二合帝十
三薩囉囉二合多他伽修十三烏瑟尼沙十四悉
怛多鉢底喇十五昨昨發吒發吒發吒發吒發吒
尼十七莎嚩訶十八

若能依佛修習 所有一切諸天龍王 隨順時
序降霖甘雨 爾時一切諸佛諸大菩薩天龍
藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽
人非人等 一切大眾聞佛所說 皆大歡喜信
受奉行

佛頂大白傘蓋陀羅尼經

九七九 佛頂大白傘蓋陀羅尼經

四〇五

No. 877

佛說大白傘蓋總持陀羅尼經

元天竺俊辯大師翻 得囉摩寧及譯主僧真智等 譯

敬禮一切最妙上師

夫欲修習白傘蓋佛母者。寂靜室內。於軟穩氈上坐已。然後願云。爲六道一切有情。於輪迴中令得解脫故。願我成究竟正覺。而發願已。而前空中想白傘蓋佛母。彼等處以真信心念三歸依已。佛會消融爲光。融入自身。自身成光。然後念莎末幹呪。想一切皆空。於其中華月輪上。想白色庵字。庵字放光。其光復迴。字種變成白傘金柄。柄上嚴庵字。其字放光復迴。字種變成白傘蓋佛母。一面二臂。具三目。金剛跏趺而坐。右手作無怖畏印。左手執白傘當胸。嚴飾種種瓔珞。身色潔白如雪山。上日光明照。具喜悅相。顯無自性。應觀如鏡中像然。欲誦呪時。自己心中蓮華日輪上。庵字周圍繞心。呪及長短總持等於彼。放光遣除自他一切罪障。及問斷等想已。然後讀誦。若疲倦時欲奉施食。則面前置施食。念庵囉吽三字呪攝受。變成甘露。面前空中召請白傘蓋佛母爲首。并二十二山塚所居陰母。及七種佛并十方正覺。三種具美淨梵帝釋伴繞等已。想舌變成金剛光筒。誦奉食呪曰

庵薩鉢鉢三合 恒達遏哆烏室 彌折席嚩恒末

囉哩吽發也 祇嚩末哩渴渴兮 渴兮誦三遍或五遍已。然誦讚歎禱祝。求索願事等畢。奉送佛會。共施食棄於淨處。回向善根矣

囉哈耶但達遏哆烏室 彌折西嚩引 恒末囉哩捺麻囉末囉吽恒囉囉囉囉

聖一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵總持敬禮最上三寶華言

如是我聞。一時出有壞。住三十三天善法妙好諸天所居之處。與大比丘并大菩薩勇識及天主帝釋衆等集。爾時出有壞坐蓮華座。入於普觀頂髻三昧。速然出有壞從頂髻中。出現如是總持密呪法行。敬禮正覺及一切

菩提勇識。敬禮正覺。敬禮妙法。敬禮大衆。敬禮七俱胝真實究竟正覺及聲聞大衆等。敬禮所有世間壞怨等。敬禮所有預流等。敬禮所有一來等。敬禮所有不還等。敬禮所有世間真實超越等。敬禮所有入實者等。敬禮天仙呪咀及有加祐力能等。敬禮所有誦持明呪獲成就者等。敬禮淨土。敬禮帝釋。敬禮緊

威具美能令退屈苦行之主者等。敬禮具美嚴五手印無愛子之所歸敬處。敬禮具美能摧壞三層宮城住於墓地之中一切陰母所歸敬處。敬禮出有壞如來種種佛。敬禮蓮華種種佛。敬禮金剛種種佛。敬禮寶珠種種佛。敬禮大象種種佛。敬禮少童種種佛。敬禮龍種種佛。敬禮勇同部器械主佛。敬禮無量光佛。敬禮不動佛。敬禮

藥師瑠璃光王佛。敬禮婆羅主王華寶圓滿佛。敬禮釋迦牟尼佛。敬禮寶上王佛。敬禮

最妙普賢佛。敬禮衆明主佛。敬禮日圓滿烏巴辣香上王佛。彼等處敬禮已。出有壞母一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵大迦遮母。以此決斷一切出者邪魔。亦能決斷餘者一切明呪。亦能迴遮非時橫天。亦能令有情解脫一切繫縛。亦能迴遮一切憎嫌惡夢。亦能摧壞八萬四千邪魔。亦能歡悅二十八宿。亦能折伏八大房宿。亦能迴遮一切冤讎。亦能摧壞最極暴惡一切憎嫌惡夢。亦能救

度毒藥器械水火等難

無有能敵大緊母 大鐵杵母大力母 大熾然母大威力 大白蓋母大力母 熾然掛縷白衣母 聖救度母具頂嚴 勝勢金剛稱念珠 蓮華昭明金剛名 無有能敵具念珠 金剛牆等摧壞母 柔善佛等供養母 柔相威力具大母 聖救度母大力母 不殺金剛鐵銳母 金剛少童持種母 金剛手種金念珠 大赤色及寶珠母 種明金剛稱頂髻 種相窈窕金剛母 如金色光具眼母 金剛燭及白色母 蓮華眼及月光母 手印衆彼等一切力故。願令擁護於我擁護於我

於我

囉哈室遏捺不囉 折嚩引也但達遏哆烏室 彌折席嚩恒但囉哩 二合吽囉隆 二合撈沒末捺葛囉吽囉隆 二合席但沒末捺葛囉吽囉隆 二合麻曷覓得也 三合口末室渴捺葛囉吽囉隆 二合發囉覓能 二合惹舌上 三合口末室渴捺葛囉

吽囉隆 二合薩沒幹訖舌上 室達捺師 席嚩沒末

○ 明本

出有壞母一切如來頂髻中出白傘蓋佛母。金剛頂髻大迴遮母。具千大臂母。有千大首母。具十萬俱胝目不二熾燃具種相金剛寬廣大白母。主宰三界中國母。一切時中擁護於我擁護於我。

咆國王難盜賊難火難水難毒藥難器械難外
 國軍兵難飢饉難冤讎難疾疫難霹靂難非時
 橫天難地震動難星宿難國王刑罰難天難龍
 難閃電難飛空難惡獸忿怒難

又復天魔詭魔非天魔風神魔飛空魔尋香魔
疑神魔大腹行魔施礙魔夜叉魔餓鬼魔空行
母魔食肉魔出者魔瓶袋魔臭魔身臭魔令枯
瘦魔令忘魔令顛狂魔令壓寐魔令鎮伏魔奎
宿魔彼等一切之中顯我獲得安穩吉祥

又奪威力鬼奪顏鬼食產宮鬼飲血鬼食胞
胎鬼食肉鬼食脂鬼食髓鬼食脂衣鬼取命鬼
食嘔吐鬼食大便鬼食小便鬼食竅流血殘
鬼食唾鬼食涕鬼食涎鬼食膿鬼食施鬼食食
鬼食食香氣鬼食香鬼奪意鬼食華鬼食果鬼
食苗鬼食燒施鬼等之中。願我獲得安穩吉
祥

彼等一切及一切魔所造明呪以此決斷將杆

擊之遍遊行所造明呪以此決斷將杵擊之。空行與空行母所造明呪以此決斷將杵擊之。大獸主所造明呪以此決斷將杵擊之。無愛子所造明呪以此決斷將杵擊之。飛空及眞實作等所造明呪以此決斷將杵擊之。大黑及陰母等所造明呪以此決斷將杵擊之。持人頭器所造明呪以此決斷將杵擊之。令勝及作蜂窠與令義昔成所造明呪以此決斷將杵擊之。四姊妹所造明呪以此決斷將杵擊之。卑上尉屹哩帝及喜主與集主等所造明呪以此決斷將杵擊之。無善淨所造明呪以此決斷將杵擊之。壞怨所造明呪以此決斷將杵擊之。離欲所造明呪以此決斷將杵擊之。密主金剛手所造明呪以此決斷將杵擊之。

敬禮出有壞母一切如來頂髻中出白傘蓋佛母擁護於我擁護於我

啞臨席但捺辣室渴不囉末悉不但喻退能塞
噉但末喀哩二合噉辣噉辣渴噉噉噉噉囉噉
囉覓噉覓噉秦能捺秦能捺覓能捺覓能捺吡
吡發但發但莎曷馨馨發但和發但啞母屹英
發但啞不囉帝曷但發但不囉末囉但發但啞
須囉喻囉囉末渴發但薩栗末帝併群發但
薩栗末併京群發但薩栗末啞須哩群發但薩
栗末麻嚕寧群發但薩栗末割嚕訂群發但薩
栗末葛能噉冷喻群發但薩栗末悉屹哩二合捺
冷群發薩栗末麻和囉寧群發但薩栗末也塞
輕群發但薩栗末囉塞屹囉呈群發但薩栗末
不哩訂群發但薩栗末喻嘶喃群發但薩栗末

母打群發但薩末末孤能引末能引事稟發但薩
 栗末莫但打群發但薩栗末葛但布但禰群發
但薩栗末斯葛能寧群發但薩栗末烏能麻能寧
 群發但薩栗末撈英群發但薩栗末亞不塞麻
 哩群發但薩栗末啊喉音但囉鷄帝群發但薩
 栗末打冷辣上房屹打群發但薩栗末打冷併冷
 屹打群發但薩栗末撮哩群發但薩栗末屹哩
 但葛囉麻禰葛冷打群發但屹囉捺併咄但
 群發但唧囉捺不囉折葛打舌上捺冷帝打群發
 但哆冷直布屹打群發但薩栗末帝哩提屹群發
 但薩栗末室囉麻禰群發但薩栗末喻得夜噉
 哩群發但撈耶葛囉麻打舌上葛囉也群發但薩
 栗末啞冷達薩但京群發但覓噉舌上撈哩群發
 但撈打冷滅舌上末屹禰英群發但薩栗末戈
 烏麻哩英群發但喻但囉禰英群發但麻曷不
 囉但上房屹哩群發但末喇囉二合山上房葛辣
 也不囉但上房屹囉囉撈也發但麻曷葛辣也
 麻得哩葛捺捺麻寒屹哩但英發但
 喻折噉併英發但不囉黑末囉也發但啞屹愛
 禰英發但麻曷葛哩英發但葛辣噉能上帝英發
但祿能舌上噉哩英發但噉烏得哩英發但孤名哩
 英發但不囉屹英發但撈摩能帝英發但囉囉哩
 英發但葛辣囉囉哩英發但耶麻但能帝英發但
 葛巴哩英發但啞帝變屹帝塞麻折捺末席捺
 英發但

凡有有情於我起憎嫌心等者起暴惡心等者能奪威力等者又復奪顏容鬼食產宮鬼等食血鬼等食凝脂鬼等食肉鬼等食脂鬼等食髓鬼等食胎衣鬼等取命鬼等食嘔吐鬼等食大便

又復身分病不進飲食病眼耳鼻口病項頸
病心病咽喉病耳病齒病心熱惱病腦病半肋
病背節病腹病腰痛殺道病腿胎病脛手病
足病肢病衆肢病等。願令遣除願令擁護。大
白傘蓋佛母金剛頂髻大迴遮母。以此十二
由旬內出者起屍者空行母者。又復疫病疥
疥癩瘡痘瘰癧瘡皴烈瘡痔瘡燒瘡吃瘍瘡妙
瘡。又枯瘦恐怖病及寶毒及和合毒厭禱毒
并火難水難。又鬭爭結怨損害非時天壽。又
復嚙哩二合麻布割蟲嚙哩辣但蟲蠅蝎蛇
鼠狼獅子虎熊鷄并熊狼水獸及猶如虵蝎取
他性命。彼等一切明呪。悉皆繫縛一切威儀。
繫縛餘者一切明呪。繫縛一切諸魔明呪。悉
皆願令繫縛。

母。安置於幢頂上作廣大供養已。將幢置太

讚揚

沒提引轉日哩三合轉日哩三合摩賀引轉日哩
二合蘇轉日哩三合轉日哩三合誡哩尼三合惹
野誡哩尼三合尾惹野誡哩尼三合轉日哩三合
入轉引三合誡哩尼三合轉日哩三合捺婆三合
吹引轉日哩三合三婆吹引轉日哩三合轉哩尼
轉日哩三合婆轉哩尼三合舍哩覽薩哩轉三
合薩哩難引左迦引野波哩成提哩婆三合轉哩
彌薩那引薩哩轉三合誡底波哩成提室左三合
薩哩轉三合但誡多引室左三合給三摩引濕
轉三合婆演觀沒。難沒。難悉。難冒達野冒達
野尾冒達野尾冒達野謨左野尾謨左
野尾謨左野尾謨達野尾輪達野尾輪達
野三滿多引哩謨三合左野三滿多囉濕彌三合
波哩成提引薩哩轉三合但誡多引室左三合
那野引地瑟吒三合瑟引地瑟致三合帝引母捺
哩三合母捺哩三合摩賀引母捺哩三合滿恒離三
合波囉去婆轉三合賀
善男子此一切如來為惡賊法最勝總持法
門。能延壽命消除罪業速得清淨。若以素帛
或樺皮上。書寫此總持法門。安置塔中作廣
大供養。作供養已右繞千匝恭敬禮拜。隨力
供養獲增智慧。若七日壽命延至七年。若七
年壽命延至七十歲。獲得如是長壽安樂無諸
疾病。得宿命通明記不忘。若戴頂上如前所
獲消除罪障
復次若以淨帛及樺皮上。用牛黃書此總持
及自名姓。用栴檀作塔。盛此總持安置房內。
獻廣大供養旋繞千匝。誦此總持八百遍。消
除衆病延壽百歲

復次如無栴檀。當用淨泥為塔。內畫羯磨杵
外畫金剛界四門守護。中書自己名及安置
總持。所獲功德如前無異。或用牛黃書此總
持。安淨器內復以淨器蓋之。安置房中作廣
大供養。長得衛護無諸災難
復次當用不著地置摩夷。作四方曼拏羅。以
白花散上。燃酥燈四盞安壇四隅。焚沈香乳
香。滿鉢盛闍伽水。復用白花作鬘。以此總持
或安塔中或功德像中安於壇上。持誦之人
以左手按壇右手持數珠。一日三時誦此總
持二十一遍加持水三合以自飲之。能消諸
病延壽百年。解諸冤結得妙音聲獲無礙辯
生生常得宿命神通。若將前加持淨水。灑於
王宮及自舍宅乃至牛馬等所住之處。速得
去除羅刹龍蛇之難常得衛護離諸怖畏。若
有病苦以水灑頂。永得消除一切重病。如是
無量讚大總持。如如所作必得成就
復用柳枝以此總持加持二十一遍即將指齒
獲得無病聰明長壽
復用淨器盛水。加持二十一遍。一日三時飲
水三合。每一度飲加持一遍。除一切病安樂
長壽
爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。繞無量壽佛三
匝。合掌恭敬而白佛言。世尊云何善男子善
女人。造佛形像及彼塔廟。護摩成就之法唯
願說之
佛告聖觀自在菩薩。善哉善哉大無畏。一心
諦聽如汝所問當為汝說。爾時無量壽如來。
亦入普照吉祥三摩地。從定出已。即說一切

如來無量壽總持法門曰
唵引阿密哩三合帝引阿密哩三合帝引阿密哩三
合觀捺婆三合吠阿密哩三合多尾訖闍三合帝
引阿密哩三合多誡引彌彌去阿密哩三合多喻
哩那三合彌誡誡誡計哩帝三合羯哩引薩哩轉
三合吉梨三合舍叉演羯哩曳引婆轉三合賀
時無量壽如來說此法門已。告菩薩言。若善
男子善女人。用此法門加持淨土。以水和泥
復更加持。以泥作塔乃至相輪。次第加持及
獻供養。能得廣大殊勝利益
復有最上塔廟之法。或以金銀為塔瑠璃為
塔。鉢訖摩羅寶為塔。乃至種種珍寶之塔。
如法莊嚴高十二指安蓮華座。於塔四面安
護世四天王以手執幢。於彼塔前安帝釋天
主以手執弓。復安淨居天子手執香花及塗
香等。於塔左面安觀自在菩薩。右安金剛手
菩薩。各執白佛。塔儀如是。復次別畫蓮華。周
圍書此一切如來為惡賊法最勝總持。安在
塔內。用香水灑淨。獻妙香花作千種供養。若
欲利益一切衆生。延於壽命及增智慧。於
於白月八日晝夜潔淨持齋戒。然後於寶
塔前誦此總持一千遍。每月如是滿六箇月
獲壽千歲。或志誠精進晝夜持誦得壽命長
滿洛叉歲。或日常持誦增壽無量。有人勢
力與天人阿修羅等無有異。騰空自在獲斯
功德。復有儀軌。於寂靜處取其淨土。以香
水和泥用作於塔。或一二三四五乃至數滿
百千。書前總持安於塔內。作百千種廣大供
養。誦此總持七百遍。日增智慧延壽無量。或

爲一切衆生枷鎖繫閉。誦此總持即得解脫。

復次若有衆生。於總持塔前倍與供養。日日誦持滿八百遍。發自利利他平等之心。如是依法消除八難。常得安樂延壽百歲。衆人愛樂不久速得宿命神通。是人命終不生地獄畜生焰。魔羅界惡趣之中。如蛇蛻皮即得生於極樂佛刹獲大果報。受勝妙樂說不可盡。亦復不聞地獄之聲。何況生彼。

爾時無量壽如來。復說成就總持之法。令諸衆生獲壽無量。遠離輪迴解脫衆苦。先用童女潔淨合線。尺寸依法織成素帛。用上好彩色畫彼烏瑟膩沙最勝總持功德形像并微妙字。用像安於塔內。身有千光坐蓮華月輪一切莊嚴。面如滿月像有三面三日八臂。右面善相金色。左面作忿怒相利牙青蓮華色。正面圓滿白色。右一手在心執錫磨杵。第二手執蓮花上有無量壽佛。第三手執箭。第四手作施願印。左第一手作金剛拳執索緊頭指。第二手執弓。第三手結無畏印。第四手執寶瓶頂戴塔。於頸上安噉字。心上安阿字。額上安吽字。臍上安怛囉字。足上安訖哩字。惡阿囉叉髮鬘寶爲擁護。於真言下書已名字。於像兩邊畫觀自在菩薩金剛手菩薩。手執白拂。於像上面畫淨居天人降甘露雨。於像四面。畫忿怒金剛不動尊明王吒呌明王彌羅難擊明王大力明王。各執劍鉤金剛杵金剛杖令降惡魔。如是志心畫於總持像。若彼行人作此法時。先自志心於舍利塔前。經一晝夜精持齋戒。即於總持前獻千種供養。從白

月一日起首。誦此總持一洛叉。至十五日復獻千種供養。於明旦時總持聖像化現人前。一切所求無不成就。

復次將此總持總持像。於寂靜之處安置。用香水灑淨獻於供養。逐日誦此總持八百遍。復於每月一度獻千種供養。誦總持千遍。得無量壽命無量威勢騰空自在。日記千頌語不顛倒。能去有情一切重病。若人不能如前作法。只於自住房舍就。白月八日以香水灑淨。安置總持像隨力供養。志心像前誦此總持七百至八百遍。每日三時復誦二十一遍。增長智慧無病安樂。延壽百歲得宿命通。若自不能作法持誦請他令作亦得長壽聰明智慧。復次護摩之法。爲利益有情故。圓作火爐闊一肘深十二指。外用金剛杵界。以白檀香白土相和泥飾。用白花散於爐內。於爐四邊安四盞酥燈。即以香花四面供養。復置闍伽瓶細妙如法。於其瓶頂纏白白色衣。用花果樹枝安於瓶口。樹有白汁者。取青色枝長十二指。復用乾柴同燒。即召請火天。請訖用酥三合。三度傾入爐內。隨合誦火天真言加持。然後發送火天。即觀想無量壽佛分明在於爐內。復誦烏瑟膩沙最勝總持法門。又如前作法。用酥三合傾入爐內。誦此真言曰

唵引阿彌多哩嚩瑟三合那娑嚩三合賀引

常用五穀。以三指撮穀搗酥。稱所求之願誦真言一遍。拋向爐內。如是至八百遍。一日三時作法亦然。復誦一切如來烏瑟膩沙最勝總持。離一切病聰明長壽。隨所願求無不

成就

或初八日於總持前。一日三時作護摩法。誦此真言一千遍。增壽千歲不得損害有情恒行布施。如是儀軌能降冤家。增長智慧得妙音聲。若自不能作法請他令作。息除一切諸惡災患。

復次成就法。如前用五穀作護摩法。即誦烏瑟膩沙最勝總持一洛叉。作護摩已復誦一洛叉。能延壽命一洛叉。至俱胝歲或無量歲。騰空自在降伏魔冤。若求富貴吉祥。如前作護摩法。誦總持一洛叉又永得大富貴。若求官位用蓮華作護摩一洛叉又得大官位。復有成就劍法。用前總持像安於舍利塔前。獻千種供養。誦此總持一洛叉。用五鐵爲劍安向塔前。復誦總持一洛叉又加持於劍。加持劍已。即以右手執劍。得如意通變化自在。有大威勢增壽無量。能爲一切衆生作於禍福。

復次作法。如前用金剛杵輪三股叉等。皆得成就。獲前殊勝無量功德。此大總持是一切如來心甚爲希有。如前所作必得成就。若復有人。於此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門。每日三時持誦二十一遍。獻供養已志心受持爲他解說。令彼有情得大快樂長壽無病。具大智慧得宿命通。彼人命終如蛇蛻皮。即得往生極樂佛刹獲大果報。耳亦不聞地獄等聲。何況生彼。佛說此經已。一切世間天人阿修羅乾闥婆等。聞佛所說皆大歡喜信受奉行。佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經

切祕密藏中設不說者。亦當通用此意以起相應事業。故引先佛爲證明。法爾通^①用同。非我出興于世獨作如是說也。修瑜伽者宜知意行道。若念誦畢。則護身出堂。印佛印^②。增兼明本尊瑜伽。然後隨意經行。大毘盧遮那佛眼修儀軌^③。

①〔用〕^①—● ②增二塔●● ③甲本與書曰一點了保安四年七月二十七日書了交了,乙本與書曰奉交了例之本

①六十(丁省反)㊟㊟, (丁省切)㊟ ㊟反二切㊟* ㊟聚十(七)細註㊟ ㊟(七)一㊟ ㊟(去)一㊟ ㊟喘一擗㊟ ㊟怒二努㊟ ㊟摩二摩㊟
 ㊟(引)一㊟* ㊟去十(羣)㊟* ㊟吹十(引)細註㊟ ㊟辨引二鉅㊟ ㊟合十(引)㊟ ㊟二十五引二引二十五㊟ ㊟甲十(若爲國家
 或爲餘人而讀誦者即須稱說彼人名字下并准此)二十四字㊟ ㊟屬十(我等眷屬)㊟ ㊟此次宋元明內四本有此經已下至代耳之註文
 cf. P. 415 註 ㊟城十(佺)㊟ ㊟syati. ㊟新受二受員㊟ ㊟摩二誑㊟ ㊟羅二華㊟ ㊟kṛtyī. ㊟karmāṇa. ㊟kākhordda.
 ㊟kīraṇa. ㊟veśāḍa(veśā). ㊟cicra. ㊟役二役眾㊟ ㊟逆二逆眾㊟ ㊟(病)一㊟ ㊟(頤)十痛㊟ ㊟Tud yathā. Iḍi viḍi kiḍi
 hiḍi mḍiṇ iḍi, meḍi, doḍumbā, āḍe ghāḍe, duggāḍe, haṇiṇ, caṇiṇ, haṇivogaḍi, vaḍuḍi, jāṇsu piśācīṇi, ārohiṇi, dorohiṇi, eḷa

設單鉢扇視二十設羅難引設單三十護告四十

慶些具皆祇皆六十裝轉引合賀十六

佛告阿難陀。往昔金曜孔雀王者。登異人乎

即我身是。我今復說佛母大孔雀明王心陀

羅尼曰

●恒爾也二合他引一●壹底蜜底二底里蜜底三

底里引里蜜底四底黎比五引里六引里底引七

底里引里八蘇上頓轉引頓轉引九●蘇轉左●上

十唧哩枳桌野十一北那謎膩十二義謨沒●狀

南十三唧哩枳桌野●合多慕黎十四壹底賀囉

十五●路引啊多慕黎十六膽轉十七膽轉十八俱置

十九矩羅置二十底羅君●去左曼置二十阿罕爾

多●上引野二十戰羅瀧二合●觀爾務二十●義轉

引●去二●娜捨黎引細底二十壹底引哩二十枳

哩引哩二十計羅引哩二十計視母黎二十努勞

迷蘇努謎囉三十娜哩謎三十散觀戰轉三十

●敵婆戰轉三十●敵薩囉●敵薩囉三十●敵薩囉

反罕多●囉計三三捺迦囉三三捺迦囉三三

●法羅婆囉三十企黎壹底三十薩●瑟黎四十●觀

吠四十●觀●囉迷四十●額曼囉四十●鉢囉二合

二合四●額曼捺囉四十●轉囉瀧二合●觀爾務

娜計曼四十散相囉囉四十三滿帝曼四十曼

●引囉引野泥四十●播引囉引野泥五十●賀哩多

●上引里五十●君●哆●上引里五十●伊哩蜜窠底

二合五●吉底里蜜窠底二合五●伊●上●謎引悉細觀

五十捺囉二合引里十六曼相囉二合●路那婆轉

二合賀五十

引合賀六十

阿難陀。此佛母大孔雀明王心陀羅尼。若復

有人。欲入聚落應當憶念。於曠野中。亦應憶

念在道路中亦當憶念。或在非道路中亦應憶

念入王宮時憶念。逢劫賊時憶念。聞誦時憶

念。水火難時憶念。怨敵會時憶念。大眾中

時憶念。或蛇蟲蠍等螫時憶念。為毒所中時

憶念。及諸怖畏時憶念。風黃痰癢時憶念。或

三集病時憶念。或四百四病一病生時憶

念。若苦惱至時皆當憶念。何以故。若復有人

應合死罪以罰物得脫。應合被罰以輕杖得

脫。應合輕杖被罵得脫。應合被罵訶責得脫。

應合訶責戰慄得脫。應合戰慄自然得脫。一

切憂惱悉皆消散

阿難陀。此佛母大孔雀明王真言。一切如來

同共宣說。常當受持。自稱己名。請求加護。願

攝受我。我等除諸怖畏。刀杖枷鎖苦難之時

願皆解脫。常逢利益不值災危。壽命百歲得

見百秋。阿難陀。若有人天魔梵沙門婆羅門等。

讀誦受持此佛母大孔雀明王陀羅尼。結其

地界結方隅界。請求加護。一心受持者。我不

見有天神鬼神能為惱害。所謂天及天婦天

男天女及天父母并諸朋屬。如是等類無能

為害。若龍龍婦龍男龍女。及龍父母并諸朋

屬。亦不能為害。若阿蘇囉及婦男女父母朋

屬等不能為害。若婆嚩多及婦男女父母朋

屬等不能為害。若摩嚩拏及婦男女父母朋

朋屬等不能為害。若摩護囉及婦男女父

母朋屬等不能為害。若藥叉及婦男女父母

朋屬等不能為害。若囉刹婆及婦男女父母

朋屬等亦不能為害。若畢嚩多及婦男女父

母朋屬等不能為害。若比舍遮及婦男女父

母朋屬等亦不能為害。若步多及婦男女父

母朋屬等亦不能為害。若矩畔拏及婦男女

父母朋屬等不能為害。若布單那及婦男女

父母朋屬等不能為害。若羯吒布單那及婦

男女父母朋屬等不能為害。若塞建那及婦

男女父母朋屬等不能為害。若嗔摩那及婦

男女父母朋屬等不能為害。若車耶及婦男

女父母朋屬等不能為害。若阿鉢婆及婦男

婦男女父母朋屬等不能為害。若鳩婆娑羅

迦及婦男女父母朋屬等皆不能為害

如是等天龍藥叉及諸鬼神。所有親眷朋屬

mantrapadāḥ svāhī. ●壹二伊●伊上●●蘇十(上) 細註●●(上聲)●●上●●路二路●●敵二母 自●(三十五)一●自三十五至五十六數三本俱 各減一●捺二曼●●佐十(上)細註●●(上聲)● 惹十(白攝反)細註●●捺二曼●●(引)十四 迷二吠●●捺二曼●●捺二曼●●(引)十四 自(引)一●●捺二曼●●君十(上)細註 上聲引●●伊十(上)細註●●(上聲)●●路那二破 諸引●●伊十六引二引五十六●●(時)一●● 摩二媽●●解二打●●甲十(并諸眷屬)●● 摩二媽●●等十(亦)●●摩二媽●●(亦)十●●

●Tad yathā. itti mitti tili mitti il tili mitti, tili mīli mīli tiliṭi, lemitti cili mīli mittiṭi, mīli 2 tili mīli, sutumbā suracā cirikisi prabhinnamēḍi, namob uddhānām cilikisi cihnāsi pānta mūle, itihārā lohita mūle, tumbā, ambā, kuttī, kūnāṭṭi, kukunāṭṭi tīlakunjanāṭṭi, ajakavatyāyām varṣatu devaḥ samantenaḥ navamāsān dasamāsān, il mīli kīli mīli kelimeli, ketu mūle, dudumbe sudumbe sutummedi, dalime santuvāṭṭe vusavāṭṭe vusir. 2 dhanavasturake, narkalā narkalline narkalike narkalike narakharina ghogo itī sarjale tumbē tutumbe anapṭe paṭṭe prapaṭṭe anapaṭṭe anamāle varṣatu devonavodakena sarvataḥ samantena nārāyaṇi pūrāyaṇi haritālī kuntālī il mīsti kīli mīsti kīli tili mīsti ilime siddhyantu me drāmiḍā

引設單四十 寶底孕二合 跛哩但囉二合 喃跛
哩佗囉二合 憾五十 跛哩播引 鐺喃五十 扇引 底
孕十二合五 婆縛二合 娑他也二合 野南五十 難
拏跛哩賀引 闌引 哥呼引 尾灑努引 灑喃五十 尾
灑裏引 捨難五十 棠去引 麼引 曼鄧五十 馱囉拏
引曼薄左迦引 磨引五十 唧但嚙二合 唧但囉
二合 麼梨六十 賀黎六十 賀囉麼黎二十 頗黎六十
頗囉麼黎六十 鵲魯六十 法去 囉縛磨拏

〇Tad yathā. ili mili, kili mili kiṃd
 agodohikā, ili mili bhijjilikā. uduka 2
 i 2 pili 2 kili 2 āgepa varasāṃ cūlu 2
 e sarva duṣṭa pradusṭānām jambemi-
 arigrahāṃ paṛipālanaṃ śāntīti svasya-
 vāyandhaś ca karomi jīvatu varṣa satam
 māle mālē khulu 2 khuluyaroṇe khvīl-
 u, sarva duṣṭa pradusṭānām draṃṣṭrā
 2 viri hiri hatam vijam nihataṃ vi-
 lī i melā tili melā, ili tili melā tiha
 nade nila kuḷja nade. varṣatu deva ili
 ni budāriṇi 2 kevaṭṭe kevaṭṭaka mūle,
 ta. Namo bhagavate indragomī-kāya,
 āpanikulē pratikulē, namo bhagavaśm
 蘇十(上)細註卷* ①十二去念, 去聲
 (引)* ②北二北台 ③焮二燄台 ④入
 (引)* ⑤自二十一至百二十五記
 ⑥ ⑦爾二爾台 ⑧觀二都台* ⑨引
 ⑩(上聲) ⑪痛二噴台 ⑫引二邪台
 ⑬佛以台 ⑭九十一二上家台, (上聲) ⑮
 [二合]一合 ⑯發二吠台 ⑰親述鼻親

六十味引六 噤引六 睦曳引六 阿魯婆嚧六十 滅除
一切毒七十 及起惡心者七十 根毒牙齒毒七十
飲食中諸毒七十 願以佛威光七十 滅除毒害
苦七十 素嚧素嚧計七十 嚧囉嚧囉計七十 嚧囉
計七十 尼哩哩七十 一切毒消除八十 願勿相
侵害八十 七佛諸世尊八十 正遍知覺者八十 及
以聲聞衆八十 威光滅諸毒八十 噤囉引 嚧囉八十
六 壹里謎囉八十 底里底里謎囉八十 底賀努賀
九 尾變引 努婆引 噤蘇一 努 婆引 九 遜
引九 二 囉引 九 三 婆囉引 九 阿引 二 囉引 九 囉引
囉五十 矩攞矩囉囉囉六十 嚧囉囉二 合 視囉
嚧無傳反 伊上 里枳九 三曼帝婆九 嚧囉
嚧婆一 娜婆婆婆一 一 味引但引 囉囉二 合 二
薩嚧薩但二 合 數三 畝薩囉一 畝娜引 哩
捉一 計囉囉計一 嚧吒迦慕隸一 伊上 底
攝囉囉一 囉引 說迷鼻說迷一 九 卑哩一 孕迦囉一
十 阿引 嚧囉一 跛哩囉一 嚧囉一 那計引 嚧

[illegible]

①陀+(於此)②* ③Tad yathā. veluke 2, amitraghātāni varuṇavati somavati, veṇumālīni, velīni velūni pu rike colu cīlu svāhā.
 ④阿+(上)細註⑤ ⑥加=伽⑦ ⑧(去)+引⑨⑩(去聲)+引⑪ ⑫[音]—⑬[八]—⑭⑨=八⑮ ⑯陀+(於)⑰ ⑱Tad yathā.
 veduri 3 maṭṭile 2 koṭi 2 vidyumatī 2. hu. 8. ru. 8. ra. 8. eu. 8. ca. 8. sa. 8. svāhā. ⑲引=誦⑳ ㉑(引)+九㉒ ㉓Tad yathā.
 sori 2 śiri 2 mūti 2 hiri 2. mūti 2 bhīriṇi miriṇi kirīṇi hiriṇi, velu 2 pelu 2 piṅgate, enlu 2 vandhumatī hatath vīsaṇi nihataṇi
 viṣaṇi vandhumatī svāhā. ㉔度+(上)細註㉕ ㉖(引)—㉗⑧=五㉘ ㉙(名)—㉚壽+(命)㉛㉜ ㉝Tad yathā. ele mele
 kile tile mile śile vāsāve dūbe dūbe varṣatu devaṇ samantena hīli mīli, tumbe tūmbe, aṇe vatte paraṇadivatte varṣatu

遇引哩八摩引燈倪九戰擎上引哩十。藥里額
 十一。啊哩啊哩十二。阿去藥底藥底十三。彥駄引
 哩十四。句引瑟脫十五。迎引。騎哩十六。尾賀引額
 十七。啊哩劍。謎婆。二。合。賀引十。

① 羯句付那神 ② 波吒梨子處
 ③ 阿跋羅爾多 ④ 住於世羅城
 ⑤ 賢善大藥又 ⑥ 住於世羅城
 ⑦ 摩那波大神 ⑧ 常居於北界
 ⑨ 大聖金剛手 ⑩ 住居王舍城
 ⑪ 常在鷲峰山 ⑫ 以爲依止處
 ⑬ 大神金翅鳥 ⑭ 毘富羅山住
 ⑮ 質怛羅叉多 ⑯ 質底目溪住
 ⑰ 薄俱羅藥又 ⑱ 住於王舍城
 ⑲ 營從并眷屬 ⑳ 有大威神力
 ㉑ 大小黑藥又 ㉒ 劫比羅城住
 ㉓ 是釋族牟尼 ㉔ 大師所生處
 ㉕ 斑足大藥又 ㉖ 吠囉耶城住
 ㉗ 摩醯首藥又 ㉘ 止羅多國住
 ㉙ 勿賀婆鉢底 ㉚ 住於舍衛城
 ㉛ 梨梨羅藥又 ㉜ 婆難多處住
 ㉝ 金剛杖藥又 ㉞ 毘舍離國住
 ㉟ 阿里永摩囉 ㊱ 力士城中住
 ㊲ 大黑藥又王 ㊳ 婆羅摩斯國
 ㊴ 藥又名善現 ㊵ 住於占波城
 ㊶ 吠史怒藥又 ㊷ 住於墮羅國
 ㊸ 跋羅泥藥又 ㊹ 住於護門國
 ㊺ 可畏形藥又 ㊻ 住於銅色國
 ㊼ 末達那藥又 ㊽ 烏洛迦城住
 ㊾ 呵吒薄俱將 ㊿ 曠野林中住

① 劫比羅藥又 ② 住於多稻城
 ③ 護世大藥又 ④ 嚧逝尼國住
 ⑤ 嚧蘇步底神 ⑥ 阿羅挽底住
 ⑦ 水天藥又神 ⑧ 婆盧羯訖國
 ⑨ 歡喜大藥又 ⑩ 住於歡喜城
 ⑪ 持鬘藥又神 ⑫ 住於勝水國
 ⑬ 阿難陀藥又 ⑭ 末羅鉢吒國
 ⑮ 白牙齒藥又 ⑯ 住於勝妙城
 ⑰ 堅固名藥又 ⑱ 末婆底國住
 ⑲ 大山藥又王 ⑳ 住於山城處
 ㉑ 婆羅婆藥又 ㉒ 住居吠備勢
 ㉓ 羯底雞藥又 ㉔ 住於囉囉多國
 ㉕ 此藥又童子 ㉖ 名聞於大城
 ㉗ 百臂大藥又 ㉘ 住於頻陀山
 ㉙ 廣車藥又神 ㉚ 羯陵伽國住
 ㉛ 能征戰藥又 ㉜ 羣鹿近那國
 ㉝ 雄猛大藥又 ㉞ 遏祖那林住
 ㉟ 曼摩波藥又 ㊱ 末達那國住
 ㊲ 山峰藥又神 ㊳ 住於摩臘婆
 ㊴ 魯捺囉藥又 ㊵ 囉囉多馬邑
 ㊶ 一切食藥又 ㊷ 住於奢羯羅
 ㊸ 波利得迦神 ㊹ 少智洛難住
 ㊺ 商主財自在 ㊻ 生在雞勝國
 ㊼ 峰牙及世賢 ㊽ 跋婆底耶國
 ㊾ 尸婆藥又王 ㊿ 住食尸婆城
 ① 寂靜賢藥又 ② 住於可畏國
 ③ 因陀羅藥又 ④ 因陀羅國住
 ⑤ 華幢藥又主 ⑥ 住於寂靜城
 ⑦ 那嚧迦藥又 ⑧ 那嚧迦城住

① 劫比羅藥又 ② 常在邑城住
 ③ 寶賢及滿賢 ④ 住梵摩伐底
 ⑤ 能摧他藥又 ⑥ 住建陀羅國
 ⑦ 能壞大藥又 ⑧ 得又尸羅住
 ⑨ 騷皮藥又神 ⑩ 在於吐山住
 ⑪ 三蜜藥又主 ⑫ 阿努波河側

① 於二在 ② 接門國, dhvārapālī. ③ 可畏形, vibhāṣaṇa. ④ 銅色國, tāmaparṇṇī. ⑤ mardda
 na. ⑥ uragā. ⑦ āṣavaka. ⑧ 阿二阿 ⑨ kapila. ⑩ 多稻城, bahudhānyaka. ⑪ vasutrāta. ⑫ urjja
 yantī(?) ⑬ arayanti(?) ⑭ 住二國 ⑮ bharuka. ⑯ bharukaccha. ⑰ nanda. ⑱ 歡喜城, nandapu
 ra. ⑲ 持鬘, mālyadhara. ⑳ agrodaka. ㉑ ānanda. ㉒ maraparyāṣa. ㉓ 羅二囉 ④ 白牙齒, śuk
 radadabstra. ㉔ 勝妙城, suvāstu. ㉕ 堅固名, dṛḍhanāma. ㉖ manasvi. ㉗ 大山, mahāgiri. ㉘ 山城處,
 girinagara. ㉙ vāsava. ㉚ vaidīśa. ㉛ kārīṭik ya. ㉜ 底十(丁以反)細註 ㉝ rohitaka. ㉞ 童子,
 kumāra. ㉟ 百臂, śatābahu. ㊱ 在二於 ㊲ 廣車, bhadraṭha. ㊳ kaliṅga. ㊴ 能征戰, duryodha
 na. ㊵ śrughna. ㊶ 雄猛, arjuna. ㊷ arjunāvana. ㊸ maṇḍapa. ㊹ 曼二過 ④ ① marddana. ② 山峰,
 gīṭikūṭa. ③ mārava. ④ bhadrā. ⑤ 舊二囉 ④ ① rohitaka. ② 一切食, sarvabhadra. ③ śālaka. ④ pā
 ṭitaka. ⑤ 利二囉 ④ ① sautiraka. ② 商主, śārthaviha. ③ 財自在, dhaneśvara. ④ 羅勝, ajitārjja
 ya. ⑤ 峰牙, kūṭadadabstra. ⑥ 世賢, vasi hadra. ⑦ vāsanti. ⑧ śiṣya. ⑨ śivapura. ⑩ 寂靜賢, śiva
 bhadrā. ⑪ 可畏國, bhīṣaṇa. ⑫ indra. ⑬ indrapura. ⑭ 華幢, puṣpaketu. ⑮ 寂靜城, śilāpura. ⑯ dā
 ruka. ⑰ dārukapura. ⑱ kapila. ⑲ 邑城, valla. ⑳ 寶賢, maṇibhadra. ㉑ 滿賢, pūrṇabhadra.
 ㉒ brahmaratī. ㉓ 能摧他, pramardana. ㉔ gandhāra. ㉕ 建二健 ④ ① 能壞, prabhaṭjana. ㉖ takṣaśilā
 ㉗ 騷皮, kharaposta. ㉘ 吐山, daśaśaila. ㉙ 三蜜, trigupta(oguhya?) ㉚ 主二住 ④ ㉛ hanumātira.

① (哩彥駄引)十哩 ② 麼十(引)細註 ③ 去十(摩) ④ 藥十(引)細註 ⑤ [十七]一 ⑥ 謎二 ⑦ 謎十(十七)細註 ⑧ 合十
 (引) ⑨ Okrakucchanda. ⑩ pātariputra. ⑪ aparājita. ⑫ 跋二跋 ⑬ sphārā. ⑭ 士二吐 ⑮ 賢善, bhadrapura. ⑯ śola. ⑰ mānara.
 ⑱ 波二婆 ⑲ 北界, uttarā. ⑳ 金剛手, vajrapāṇi. ㉑ 王舍城, rājagṛha. ㉒ 鷲峰山, pṛbrakūṭa. ㉓ 金翅鳥, aruḍa. ㉔ vipula. ㉕ cit
 ragupta. ㉖ citenukha. ㉗ vakula. ㉘ 大小黑藥又, kālopakālakau yakṣau. ㉙ kapila. astu. ㉚ kalmāṣapāda. ㉛ 斑二班 ④ ㉜ vairāyā.
 ㉝ mahāsvāra. ㉞ virāta. ㉟ bhāṣapati. ㊱ sāgara. ㊲ śāketa. ㊳ 金剛杖, vajrayudha. ㊴ vaiśālī. ㊵ haripīṅgala. ㊶ 水十(主摩)細
 註 ㊷ 力士城, malla. ㊸ 大黑, mahākāla. ㊹ iārāpaśi. ㊺ 善現, sudarśana. ㊻ campā. ㊼ viṣṇu. ㊽ dhvāraka. ㊾ varuṇa(?)

發光明藥又	喜長藥又神	婆以盧藥又	愛國譯藥又	藥踏婆藥又	餅腹藥又王	日光明藥又	祇頭山藥又	勝及大勝神	圓滿大藥又	緊那羅藥又	護雲藥又王	容堅迦藥又	僧迦離藥又	引樂藥又神	孫陀羅藥又	阿僧伽藥又	難伽大藥又	此二藥又王	垂腹大藥又	大臂藥又王	娑悉底迦神	波洛伽藥又	賢耳大藥又	勝財藥又神	氣力大藥又	喜見藥又神	戶泰藥又	愛合掌藥又
虛鹿迦城住	反形 隅推國住	住居婆以地	住在溢波城	末土羅城住	住在榜伽城	住在蘇那國	住橋薩羅國	住在半尼國	末羅耶國住	計羅多國住	住在安立國	必登藥哩住	恒楞藥底住	那斯難國住	婆盧羯車住	及子難伽迦	羯訶吒住迦	羯陵伽國住	橋薩羅國住	娑底羯吒國	常在林中住	恒祇肩國住	住居陸滿國	毘摩莫迦住	住阿般底國	住在牛欄國	住居吠爾勢	

陸瑟致得迦	調摩竭藥又	廣目藥又神	安拏婆藥又	無功用藥又	微盧者那神	遮羅底迦神	赤黃色藥又	薄俱囉藥又	布喇拏藥又	難迦謎沙神	堅頗藥又神	肺闌近野神	恒洛迦藥又	二大藥又王	大烏嚧佉羅	此二藥又王	并與諸眷屬	微帝播底神	此二藥又王	往成就藥又	率吐羅藥又	虎力師子力	俱祇年大將	華齒藥又神	摩竭陀藥又	鉢跋多藥又	蘇囉那藥又
住在蓋形國	住在三層國	住居一腋國	優曇跋羅國	橋閃彌羅住	寂靜意城住	住居蛇蓋國	劍畢離國住	囉逝訶那住	住曼拏比國	半遮離城住	藥度婆國住	住在Wat國	及俱恒洛迦	住在俱盧土	及與迷佉羅	威德具名稱	亦住俱盧土	及以義成就	阿曳底林住	率鹿近那住	住率吐羅國	并大師子力	他勝宮中住	住在占波城	住在山行處	那羯羅國住	

① pāraṇa. 波二婆 ② 喜耳, bhadrakarma. ③ tadiskandha. ④ 勝財, dhanāpaha. ⑤ 氣力, bala. ⑥ rairāmaka. ⑦ 喜見, priyadarśana. ⑧ avatī (avantī?) ⑨ śikhapāṇi. ⑩ 婆二婆 ⑪ 臥二龍 ⑫ 牛欄, gomardana. ⑬ 愛合掌, añjalipriya. ⑭ vaidīśa. ⑮ rephitaka. ⑯ chatrakāla. ⑰ makarandaka. ⑱ 三層, tripurī. ⑲ 廣目, viśalakṣa. ⑳ 一般, erakakṣa. ㉑ guḍaka. ㉒ udumbara. ㉓ 無功用, anāhga. ㉔ 羅二國 ㉕ virocana. ㉖ 盧二噲 ㉗ 寂靜意城, śāntivastī. ㉘ caritaka. ㉙ 蛇蓋國, ahicchatra. ㉚ 赤黃色, kapila. ㉛ kāmṣīlī. ㉜ vakkula. ㉝ urjijhānā. ㉞ pūrṇaka. ㉟ maṇḍarī. ㊱ naigameśa. ㊲ 謎二國 ㊳ pañcālī. ㊴ 難推, prasabha. ㊵ gajasa. ㊶ 堅頗, dṛḍhadhanu. ㊷ 水天, varuṇa. ㊸ purāṇajaya. ㊹ 居二在 ㊺ yudha. ㊻ taraka. ㊼ kutaraka. ㊽ kurukṣetra. ㊾ maholūkhalā. ㊿ mekha'a. ㊽ 王二女 ㊽ vyatipāta. ㊽ 以義成就, śikḍhārtha. ㊽ āyati ㊽ 往成就, siddhapātra. ㊽ śrughna. ㊽ sthūla. ㊽ sthūla. ㊽ 虎力師子力, śikhavyaghrabala. ㊽ koṣṭivarṣa. ㊽ 他勝宮, parapurañjaya. ㊽ 華齒, puṣpadanta. ㊽ caṣṭpā. ㊽ māgadhā. ㊽ 山行處, girihrāja. ㊽ parvata. ㊽ goyoga. ㊽ suṣ na. ㊽ nāgara. ㊽ 瑪二藥 ㊽ 勇臂, virabāhu. ㊽ śaketa. ㊽ 能引樂, sukhāvala. ㊽ kākāṇḍī. ㊽ 廣善, bhadrīka. ㊽ 寶國, bhadrīkā. ㊽ bhūtamukha. ㊽ pāṭaliputra. ㊽ aśoka. ㊽ kāmli.

勇臂大藥又	能引樂藥又	無勞倦藥又	賢善藥又神	步多面藥又	無憂大藥又
娑難多邑住	住在哥乾底	住橋閃彌國	住於賢善國	波吒離子住	住在迦達國

① 發光明, prabhāskara. ② saurka. ③ 喜長, nandīcayardana. ④ nandīyardana. ⑤ [形孕反] ⑥ vāpila. ⑦ vāpibhūmi. ⑧ 愛國, kalahapriya. ⑨ lampāka. ⑩ 城二國 ⑪ gardabhaka. ⑫ mathurā. ⑬ 餅腹, kalaśodara. ⑭ laṁkā. ⑮ 日光明, sūryaprabhā. ⑯ sūna. ⑰ 祇頭山, girimunda. ⑱ kośala. ⑲ 勝, vijaya. ⑳ 大勝, vajjāyanta. ㉑ pṇamāthura. ㉒ 圓滿, pūrṇaka. ㉓ malaya. ㉔ kinnara. ㉕ kerala. ㉖ 遮雲, meghamālī (pālī?) ㉗ paṇḍa. ㉘ kaṇḍaka. ㉙ 安立, pratiṣṭhā. ㉚ saṁkāri. ㉛ pitaṅga. ㉜ 引樂, sukhāvala. ㉝ taraṅguvati. ㉞ amḍara. ㉟ nāsikya. ㊱ asaṅga. ㊲ bharukacehaka. ㊳ nandika. ㊴ pitānandivira. ㊵ 王二神 ㊶ karaṇitaka. ㊷ 住迦二伽住 ㊸ 垂腹, lambodara. ㊹ kaliṅga. ㊺ 大臂, mahābhujā. ㊻ kauśālī. ㊼ avastika. ㊽ aṣṭikapaka.

①羯微羯吒神 ②菴婆瑟佉住
③成就義藥又 ④住在天腋國
⑤曼那迦藥又 ⑥住在難勝國
⑦解髮藥又神 ⑧住居勝水國
⑨寶林藥又神 ⑩住先陀婆國
⑪常誼護藥又 ⑫劫里羅國住
⑬羯吒微羯吒 ⑭迦毘羅衛國
⑮慳倍藥又神 ⑯住乾陀羅國
⑰隨羅藥又神 ⑱賦羅耶堅住
⑲處中藥又神 ⑳賢善名稱住
㉑吹玻璃藥又 ㉒堅實城中住
㉓染薄迦藥又 ㉔住居沙磧地
㉕舍多大藥又 ㉖及以里羯吒
㉗此二藥又神 ㉘物那猶迦住
㉙毘摩尼迦神 ㉚提婆設摩住
㉛曼陀羅藥又 ㉜捺羅那國住
㉝作光藥又神 ㉞羯濕彌羅國
㉟占博迦藥又 ㊱在羯吒城住
㊲半支迦藥又 ㊳羯濕彌羅國
㊴具足五百子 ㊵有大軍大力
㊶長子名目 ㊷住在支那國
㊸諸餘兄弟等 ㊹僑尸迦國住
㊺牙足藥又神 ㊻羯陵迦國住
㊼曼茶羅藥又 ㊽住曼茶羅國
㊾楞伽自在神 ㊿住於迦畢試
①摩利支藥又 ②羅摩脚差住
③達摩波羅神 ④住在於疎勒
⑤大肩藥又神 ⑥薄伽羅國住
⑦毘沙門王子 ⑧具衆德威嚴

①住在觀火羅 ②有大軍大力
③一俱胝藥又 ④而爲其眷屬
⑤婆多山藥又 ⑥及以雪山神
⑦此二大藥又 ⑧幸都河側住
⑨執三戟藥又 ⑩住在三層殿
⑪能摧大藥又 ⑫羯陵伽國住
⑬半遮羅獻拏 ⑭達彌拏國住
⑮財自在藥又 ⑯住在師子國
⑰鸚鵡口藥又 ⑱住於曠野處
⑲兢羯婆藥又 ⑳常依地下住
㉑有光明藥又 ㉒白蓮華國住
㉓設引羅藥又 ㉔於大城中住
㉕能破他藥又 ㉖捺羅泥國住
㉗永棄羅藥又 ㉘耆耆離國住
㉙末末拏藥又 ㉚末末拏藏國
㉛摩也哩藥又 ㉜住於施欲國
㉝極覺藥又神 ㉞布底瞿吒國
㉟那吒矩驪羅 ㊱住於迦畢試
㊲鉢囉設羅神 ㊳鉢囉多國住
㊴商羯羅藥又 ㊵住在槃迦處
㊶毘摩質多羅 ㊷莫里迦城住
㊸冰羯羅藥又 ㊹羯得迦國住
㊺滿面藥又神 ㊻奔拏轆達那
㊼羯囉羅藥又 ㊽住在烏長國
㊾婆腹藥又神 ㊿住薩羅國住
①摩竭幢大神 ②住居沙磧處
③質恒羅細那 ④僕迦那國住
⑤羅摩拏藥又 ⑥羅摩陀國住
⑦赤黃色藥又 ⑧羅尸那國住

mārici. ①rāmākāṣṭhi. ②莊二隆 ③dharmapāla. ④摩二摩 ⑤khīṣa. ⑥大肩, mahābhū-
ja. ⑦vahlā. ⑧vaiśravaṇa. ⑨嚴二光 ⑩sītāgiri. ⑪haimavata. ⑫辛都河側, sindhu-
sāgara. ⑬執三戟, trīśūlapāla. ⑭三層殿, tripura. ⑮能摧, pramardana. ⑯pañcālaganḍa.
⑰嚴二嚴 ⑱dramida. ⑲財自在, dhaneśvara. ⑳śiṃhala. ㉑sukāmukha. ㉒kiṅkara.
㉓地下, pātala. ㉔有光明, prabhīśvara. ㉕白蓮華國, puṇḍarīka. ㉖śamila. ㉗大城, mahā-
pura. ㉘能破他, prabhanjana. ㉙darada. ㉚piṅgala. ㉛ambuliṃsa. ㉜vaccaḥḍa. ㉝vaccaḥḍi-
āna. ㉞mātali. ㉟kāmadā. ㊱極覺, prabuddha. ㊲putrivaṭa. ㊳malakūyala. ㊴kāmīśi-
㊵pārāsara. ㊶pārata. ㊷śaṅkhara. ㊸羅二囉 ㊹在二於 ㊺śakas hīna. ㊻vemaśitra.
㊼vāhlika. ㊽piṅgala. ㊾ketaka. ㊿落面, pūrṇamukha. ①神二主 ②王 ③puṇḍavarḍ-
hana. ④karāḍa. ⑤uduyānaka. ⑥kumbhodana. ⑦kośala. ⑧makaradhvaḥja ⑨沙磧處,
maru. ⑩śeṭṭrasena. ⑪vokkiṇa. ⑫rāvāṇa. ⑬ramutha. ⑭赤黃色, piṅgala. ⑮āsina. ⑯榮
見, priya arśuna. ⑰patniya. ⑱kumbhīra. ⑲ripūla. ⑳gopāla. ㉑ahicchatra. ㉒alaka.
㉓alakāpura. ㉔nandī. ㉕nandinagara.

①樂見藥又神 ②鉢尼耶國住
③金毘羅藥又 ④住於王舍城
⑤常居毘富羅 ⑥有大軍大力
⑦萬俱胝藥又 ⑧而爲其眷屬
⑨瞿波羅藥又 ⑩住在蛇蓋國
⑪頹洛迦藥又 ⑫頹洛迦城住
⑬難提藥又神 ⑭住在難提國

①kaṣṭhakaṣṭha. ②ambhaṣṭha. ③成就義, siddhartha. ④天腋, bhārūkaścha. ⑤mandaka. ⑥難勝, ajitamajaya. ⑦解髮, muñjakeśa. ⑧勝
水, apṛodaka. ⑨寶林, maṇikānana. ⑩saindhava. ⑪kapilavastu. ⑫kapa. ⑬vikāṣa. ⑭kapilavastu. ⑮慳倍, naikṛtika. ⑯gūn-
dhāra. ⑰dvāraka. ⑱nilaya. ⑲摩二肩 ⑳處中, madhyama. ㉑賢善, bhūtreya. ㉒名稱, mahāyāsa. ㉓vaiśrapāka. ㉔堅實
城, śālapūra. ㉕janubhaka. ㉖沙磧地, marubhūmi. ㉗khy ta. ㉘vikāṣa. ㉙vṇḍakāṣa. ㉚vaimānika. ㉛devaśarṇa. ㉜manda-
ra. ㉝darada. ㉞作光, prabhaṭakara. ㉟kāsmīra. ㊱canlaka. ㊲jaṣṭpūra. ㊳pañcika. ㊴國二隆 ㊵肩日, śkanālakṣa. ㊶eina-
bhūmi. ㊷kauśika. ㊸牙足, draṇṣṭrāpāda. ㊹迦二個 ㊺maṇḍala ㊻maṇḍalāsana. ㊼國二處 ㊽jankeśvara. ㊾kāpiśi.

①(頭)+痛 ②口唇二唇口 ③痛止痛腰二痛腰痛 ④瘡二消 ⑤邪二斜 ⑥經十(恭) ⑦(得)- ⑧janta. ⑨vyasaka.
 ⑩pralambā. ⑪olambā. ⑫hāriti. ⑬賀十(引)細註 ⑭五二四 ⑮harikēsi. ⑯六二五 ⑰haripāgali. ⑱七二六 ⑲kāli.
 ⑳八二七 ㉑karali. ㉒kambugrīvā. ㉓合十(九) ㉔[九]- ㉕kāki. ㉖kalasodaki. ㉗戌十(十一)細註 ㉘十一二
 ㉙二 ㉚Tad yathā. hare khare khure male mule madayanti mad tti maite maggitika. bulu 10. lu. 4. meḍi. 4. siddhi. 4.
 ㉛svasti. 4 ㉜誦二誦* ㉝二合十七二十七二合 ㉞賀十(二十引)細註 ㉟(引二) ㊱madā. ㊲madarā. ㊳madotkāṣi. ㊴upa-
 madā. ㊵preti. ㊶(引)十五 ㊷ojāharini. ㊸汚十(引)細註 ㊹asani. ㊺girasani. ㊻薩二薩 ㊼(制) ㊽一* ㊾前頁同

恒爾也二合佗一賀囉二佗佗上囉三麒麟四麼
 黎五弭黎六母黎七麼帝八曼賦底計九護魯護
 魯十護魯護魯十一護魯護魯十二護魯護魯十
 三弭賦弭賦十四弭賦弭賦十五婆嚩二合婆底
 二合婆嚩二合婆底二合婆嚩二合婆底二合
 十六婆嚩二合婆底二合婆嚩二合婆底二合
 二合婆底二合婆嚩二合賀二十
 阿難陀復有十二大羅刹女。於菩薩處胎時
 初生時及生已。此等羅刹女常爲衛護其名
 曰
 無主羅刹女一。大海羅刹女二。毒害羅刹
 女三。施命羅刹女四。明智羅刹女五。持
 弓羅刹女六。
 持熾底羅刹女七。持刀羅刹女八。持犁羅
 刹女九。持輪羅刹女十。輪圍羅刹女十一。
 可畏羅刹女十二。
 此等羅刹女。有大神力具大光明形色圓滿
 名稱周遍。天阿蘇羅共戰之時。現大威力。彼
 亦以此佛母大孔雀明王眞言。守護於我某甲
 并諸眷屬壽命百年眞言曰
 恒爾也二合他一賀囉二佗佗上囉三麒麟四麼
 梨五弭黎六母黎七麼帝八曼賦底計九護魯魯
 護魯十護魯護魯十一護魯護魯十二護魯護魯
 十三弭賦弭賦十四弭賦弭賦十五婆嚩二合婆底
 二合婆嚩二合婆底二合婆嚩二合婆底二合
 十六婆嚩二合婆底二合婆嚩二合婆底二合
 二合婆底二合婆嚩二合賀二十
 阿難陀復有十二天母。於諸有情常爲觸惱
 驚怖欺誑。此諸天母於菩薩處胎時及初生
 時及生已。此天母等常爲衛護其名曰
 沒囉一合恆銘二合嚩捺哩三合鳩嚩哩四三

吠瑟拏二合微四愛引捺哩 *二合 囉囉囉六
 嬌吠哩 七 囉囉囉八 夜弭野二合 囉囉葉尾
 野二合 阿佐類二合曳十一 摩賀迦離十二
 此等天母。有大神力具大光明。形色圓滿名
 稱周遍。天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦
 以此佛母大孔雀明王真言。守護於我某甲并
 諸眷屬壽命百年真言曰
 怛倆也二合他 一賀囉二佉 *上 囉三 鵝囉四 麼
 囉五 弭黎六 母黎七 麼帝八 曼膩底計九 護
 護囉十 護囉護囉十一 護囉護囉十二 護囉護
 十三 弭賦弭賦十四 弭賦弭賦十五 娑囉二合 娑底
 十六 娑囉 娑底二合 娑囉 娑底二合 娑囉
 二合 娑底十九 娑囉 賀 *引二
 阿難陀復有一大畢舍支女。名曰一髻是大
 羅刹婦。居大海岸聞血氣香。於一夜中行八
 萬踰繕那。於菩薩處胎時初生時及生已。此
 羅刹婦常爲衛護。彼亦以此佛母大孔雀明
 王真言。守護於我某甲并諸眷屬壽命百年真
 言曰
 怛倆也二合他 一賀囉二佉 *上 囉三 鵝囉四 麼
 囉五 弭黎六 母黎七 麼帝八 曼膩底計九 護
 護囉十 護囉護囉十一 護囉護囉十二 護囉護
 十三 弭賦弭賦十四 弭賦弭賦十五 娑囉二合 娑底
 十六 娑囉 娑底二合 娑囉 娑底二合 娑囉
 二合 娑底十九 娑囉 賀 *引二

①mohā. ②(引)十一— ③susimā. ④鼻十(引) ⑤kuśākṣī. ⑥(引)一— ⑦keśanī. ⑧kambojī. ⑨(五)一— ⑩sumitrā. ⑪上十(五) ⑫(上聲) ⑬lohitakṣī. ⑭洛十(引)細註 ⑮合十(引) ⑯kātarā. ⑰英二時 ⑱飲二吸 ⑲(底)一— ⑳haritī-rāṣaṇī. ㉑楚本缺名 ㉒那二娜 ㉓piṅgalā. ㉔samkhiṇī. ㉕kālikā. ㉖deramitrā. ㉗kumbhāṇḍī. ㉘kuntadramatrā. ㉙君十(上聲)細註 ㉚lambikā. ㉛anulā. ㉜(引)十一— ㉝(上)一—, 上十(零) ㉞於十(諸有情皆爲觸惱驚怖厭離此等羅刹女)十七十 ㉟(十) ㊱anāsikā. ㊲mamudrā. ㊳(二)一— ㊴randrā. ㊵(三)一— ㊶prāpūrahīrā. ㊷(四)一— ㊸vidhyādhārā. ㊹(五)一— ㊺dhanurdharā. ㊻(六)一— ㊼śaradhārā. ㊽(七)一— ㊾śāidharā. ㊿(八)一— ㊽ḥalsadharā. ㊽(九)一— ㊽ca

布旦彙南引娑闍二合賀五十塞建二合娜引
南娑闍二合賀五十囉婆鼻娜南娑闍二合賀
五十車耶南娑闍二合賀六十阿鉢娑闍二合囉
南娑闍二合賀七十鳩娑影二合囉迦南娑闍
二合賀五十贊捺囉二合素哩野二合喻娑闍二
合賀五十諾乞察三合怛囉二合喃娑闍二合賀
四十乙囉二合賀喃娑闍二合賀六十乳音庚反底
鉢娑闍二合賀六十乙哩四二合史喃娑闍二合
賀六十悉駄沒囉二合診引南娑闍二合賀六十
悉地野二合尾舖也二合南娑闍二合賀六十遇
哩曳娑闍二合賀六十彥駄哩曳娑闍二合賀
六十羅魔里曳娑闍二合賀六十阿蜜哩二合診
曳娑闍二合賀九十智曷婆賴曳娑闍二合賀
七十佐引閉置引曳娑闍二合賀七十捺囉二
合弭賦曳娑闍二合賀七十捨囉哩曳娑闍二
合賀七十阿闍囉捨囉羅引曳娑闍二合賀
七十替孖上里曳娑闍二合賀七十摩陞儼研以
反曳娑闍二合賀七十曩誡四佻哩二合叨
夜引野娑闍二合賀七十譏瞻孖紇哩二合叨夜
引野娑闍二合賀八十麼鼻曩棠曳娑闍二合賀
九十摩賀摩曩棠曳娑闍二合賀八十灑孖
乞濕二合哩曳娑闍二合賀八十麼拈尼員反跋
捺囉二合野娑闍二合賀八十三滿多跋捺囉
二合野娑闍二合賀八十摩由賀四三滿多跋捺
囉二合野娑闍二合賀八十麼賀三二麼野娑
闍二合賀八十摩賀四引鉢囉二合底細囉野
娑闍二合賀八十試多囉曩野娑闍二合賀八十

摩賀試多嚩瑟野娑嚩二合賀八十摩賀難
上摩瑟囉泥曳娑嚩二合賀八十母些嚩隣娜
野娑嚩二合賀九十惹演底曳娑嚩二合賀
引九扇底曳娑嚩二合賀引九阿濕嚩二合訖
理二合多引野娑嚩二合賀九十摩賀麼庾里
野二合尾備野二合囉惹野娑嚩二合賀九十
如是等大明大真言。大結界大護。能除滅一
切諸惡。願破一切呪術惡。業願除滅盡魅厭
纏。願除滅具栗那。枳嚩囉。拏吠多拏。質遮。
畢嚩囉迦。願除滅塞建那。嚩麼那車。耶阿。
鉢娑麼囉。願除滅顛狂癩病消癰疥癩。願除
滅種種鬼魅諸惡食者。願除滅飲他血髓變
人驅役。呼召鬼神造惡業者。願除滅諸怖王
怖賊怖水火等怖。惡友劫殺惡敵等怖。他兵
餓饑夭壽死怖。地動惡獸及諸死怖。願除滅
惡食惡吐惡影惡視作厭害者。願除滅惡跳
惡養作惡冒逆者。願除滅一切瘡病一日二
日三日四日。乃至七日半月一月。或復頻日
或復須臾。或常熱病等。願除滅一切瘡癰痔
漏癰疽。偏邪癰病鬼神壯熱。風黃痰癰或三

①(引)十二②* ③曳十(引)細註④* ⑤伊十(上)細註⑥, 上聲⑦ ⑧(引)一⑨* ⑩(引)十三⑪* ⑫多十(上)細註⑬, (上聲)⑭
 ⑮泮二作⑯ ⑰導二攝⑱ ⑲嚮十(引)細註⑳ ㉑南二喻⑒下同 ㉒珍十(引)細註⑓ ㉔自四十一至四九記數前三本俱有引字 ㉕自
 五十至五十九記數前三本俱有引字 ㉖上十(引)細註⑔, (旁引)⑕ ㉗攝二那⑘ ㉘自六十至六十九記數下三本俱有引字 ㉙(引)一
 (二合)一⑚ ㉛哩三里⑛ ㉜婆十(上)細註⑖, (去聲)⑗ ㉝自七十至七十九記數下三本俱有引字 ㉞(引)一⑙ ㉟乾二乾
 ①①喝二乃①② ①③自八十至八十九記數下三本俱有引字 ①④(尼貞反)①⑤ ①⑥賈八三摩賀二麼賀二合引, 麼賀二合引
 ①⑦賀十(引)①⑧ ①⑨三+(去)①⑩*, (去聲)細註①⑪ ①⑫敬十(夜引)①⑬ ①⑭(引)一①⑮ ①⑯細二磨①⑰ ①⑱嚮十(引)細註①⑲ ①⑳摩

佛世尊龍王。梵天龍王。帝釋龍王。焰摩龍王。大海龍王。海子龍王。娑婆羅龍王。娑婆羅子龍王。摩竭龍王。難陀龍王。塢波難陀龍王。那羅龍王。小那羅龍王。善見龍王。婆蘇枳樹龍王。德叉迦龍王。阿嚧拏龍王。嚧拏龍王。師子龍王。有吉祥龍王。吉祥因龍王。吉祥增長龍王。吉祥賢龍王。無畏龍王。大力龍王。設臘婆龍王。妙臂龍王。妙高龍王。日光龍王。月光龍王。大吼龍王。震聲龍王。雷電龍王。擊發龍王。降雨龍王。無垢龍王。無垢光龍王。頹洛迦頭龍王。跋洛迦頭龍王。馬頭龍王。牛頭龍王。鹿頭龍王。象頭龍王。濕力龍王。歡喜龍王。奇妙龍王。妙眼龍王。妙軍龍王。護嚧拏龍王。那母止龍王。母止龍王。母止隣陀龍王。羅婆拏龍王。羅婆娑婆龍王。室哩龍王。山孤龍王。濫母嚧龍王。有熾龍王。無邊龍王。羯諾迦龍王。象羯諾龍王。黃色龍王。赤色龍王。白色龍王。警曜龍王。尚佉龍王。阿跋羅龍王。黑龍王。小黑龍王。力天龍王。那羅延龍

王劍髮羅龍王石膊龍王涼伽龍王信度
龍王闍努龍王泉多龍王吉慶龍王無執
櫛池龍王善住龍王醫羅跋拏龍王持地
龍王持山龍王持光明龍王賢善龍王極
寶善龍王世賢龍王力賢龍王寶珠龍王
珠咽龍王二黑龍王二黃龍王二赤
龍王二白龍王花鬘龍王赤花鬘龍王
憤子龍王賢句龍王鼓音龍王小鼓音龍
王耒末羅津龍王寶子龍王持國龍王
增長龍王廣目龍王多聞龍王車面龍王
占寧野迦龍王驢答摩龍王半遮羅龍王
五髻龍王光明龍王頻度龍王小頻度龍
王阿力迦龍王羯力迦龍王跋力迦龍王
曠野龍王緊實賴龍王緊實迦龍王緝駄
迦龍王黑驢答摩龍王蘇婁那龍王人龍
王根人龍王上人龍王摩陁迦龍王曼拏
洛迦龍王非人龍王頌拏迦龍王最勝龍
王難勝龍王末攞迦龍王阿嚧迦龍王醫
羅龍王醫羅鉢拏龍王阿嚧婆路龍王
羅婆路龍王摩那私龍王羯句迦龍王
劫比羅龍王勢婆洛迦龍王青蓮華龍
王有爪龍王增長龍王解脫龍王智慧龍
王極解脫龍王毛跋馬勝二龍王醫羅迷
羅二龍王難陀跋難陀二龍王阿嚧羅龍
王大善現龍王遍黑龍王遍虫龍王妙面
龍王鏡面龍王承迎龍王嚧駄嚧龍王
師子洲龍王達弼拏龍王二黑龍王二
白龍王二小白龍王

①牛十(頭)②口唇二唇口③痛十(及)④(痛)十喉⑤咒毒蟲毒蟲毒二毒海⑥佛世尊龍王, buddho bhagavān nāgarāja. ⑦梵天, brahmā ⑧帝釋, indra ⑨大海, samudra ⑩samudrasputra. ⑪sāgara. ⑫āgarasputra. ⑬羅二羅⑭makara. ⑮nanda. ⑯陀二歐⑰upananda. ⑱nala. ⑲小那羅, upanala. ⑳善見, sudarsana. ㉑vāsuki. ㉒takṣaka. ㉓aruṇa. ㉔varuṇa. ㉕有吉祥, śrīmā. ㉖吉祥啊, śrīkapha. ㉗因二明⑸⑸吉祥增長, śrīvarddhana. ㉙吉祥寶, śrībhadra. ㉚śalabha. ㉛śubāhu. ㉜妙高, sumeru. ㉝日光, sūryasrabha. ㉞月光, candrapradha. ㉟震聲, garjana. ㊱雷電, vidyotana. ㊲擊發, sphoṭana. ㊳降雨, varṣana. ㊴無斯, vimala. ㊵śalakaśīra. ㊶śalakaśīra. ㊷馬頭, aśvasīra. ㊸牛頭, gayasīra. ㊹鹿頭, mṛgasīra. ㊺象頭, haṁsīra. ㊻奇妙, citra. ㊼妙眼, citrakṣa. ㊽妙軍, citrasena. ㊾namuci. ㊿muci. ㊽mucilinda. ㊾rāyaṇa, 羅婆二羅婆
 ㊿rāghava, 羅二囉①王十(囉婆婆子龍王)②hari(?) ㊿山狐, girika. ㊿lanburu. ㊿有蟲, krimi. ㊿無邊, ananta. ㊿kataka. ㊿hasatikataka. ㊿elapatra. ㊿śaṅkha. ㊿aparāla. ㊿黑, kāla. ㊿小黑, upakā. ㊿力天, valadeva. ㊿nārāyaṇa. ㊿kanbala. ㊿石闍, śaulabhāhu. ㊿gaṅgā. ㊿sindhu. ㊿rakṣu. ㊿sītā. ㊿吉度, maṅgalya. ㊿無熱惱, anavatapta. ㊿著住, supratīṣṭha. ㊿śairāvaṇa. ㊿持地, dharaṇindhara. ㊿持山, nīmindhara. ㊿持光明, yutindhāra. ㊿寶珠, bhadra. ㊿極寶善, subhadra. ㊿世賢, vasubhadra. ㊿力賢, valabbhadra. ㊿寶珠, mapi. ㊿珠咽, maṇikapha. ㊿圓二圓①黑, kāla. ㊿黃, pita. ㊿赤, lohita. ㊿白, śveta. ㊿花鬘, mālī. ㊿赤一, raktamālī. ㊿轎子, vatsā. ㊿賢句, bhadrāpada. ㊿鼓音, dundubhi. ㊿小鼓音, upadundubhi. ㊿āmratīrthaka. ㊿寶子, mapisuta. ㊿持國, dhṛtarāṣṭra. ㊿增長, virūdhaka. ㊿廣目, virūpakṣa. ㊿多聞, vaiśravaṇa. ㊿車面, śakṣāsmukha. ㊿cāmpeyaka. ㊿gautama. ㊿pālīśā. ㊿五髻, pañcācūṭa. ㊿光明, pradyumna. ㊿vindu. ㊿小一, upavindu. ㊿alika. ㊿kalika. ㊿valika. ㊿kincanī. ㊿kīncāṣaka. ㊿質十(賴)①kīcaka. ㊿kṣapaugautama. ㊿śimānuṣa. ㊿麼二麼①人, manuṣa. ㊿根, mūlamanuṣa. ㊿上人, uttaramanuṣa. ㊿matuṅga. ㊿非人, amanuṣa. ㊿ajaka. ㊿最勝, uttama. ㊿(羅)一①valluka(?) ㊿aluka(?) ㊿ela. ㊿elayaṇa. ㊿aravāla. ㊿囉二囉①路二囉①maravāla. ㊿manasvi. ㊿karkoṭaka. ㊿kapila. ㊿śaivalaka. ㊿青蓮華, utpalaka. ㊿有爪, nakhaka. ㊿增長, varddhana. ㊿解脫, mokṣaka. ㊿智慧, buddhika. ㊿極解脫, pramoṣika. ㊿kaṁbara aśvataṛa. ㊿ela mela. ㊿akṣīla. ㊿大善現, mahāsudarśana. ㊿妙面, sūsmukha. ㊿鏡面, ādarśanamukha. ㊿gāṇḍhīra. ㊿王十(師子龍王)②師子州, śinhala. ㊿王十(達邦龍王)③draṇḍīla. ㊿黑, kṛṣṇa. ㊿白, śuklaka. ㊿小白, upaśuklaka. ㊿等十(一百七十七)④, [等]一⑤

① 聚 = 聚 ② 足 = 大 ③ (亦) = 一 ④ 第 = 建 ⑤ (或) = 惡 ⑥ 吉祥 = 安隱 ⑦ 二合 = 一 ⑧ 智 = 母 ⑨ (尾) = 一 ⑩ 有
 行 = 淨淨 ⑪ 天阿 = 安樂 ⑫ 十六偈 = 一 ⑬ namo'stu buddhāya namo'stu bodhaye, namo'stu nuktāya namo'stu muktaye, namo'stu
 śāntāya namo'stu śāntaye, namo'stu vimuktāya namo'stu vimuktaye ⑭ 梵本不分卷 ⑮ (開闢) = 譯 ⑯ 四十六字 = (特進試讀)
 經開闢儀同 ⑰ 可謂國公卿司馬大興善寺三藏沙門證大辯正大廣智不來奉詔譯 ⑱ 三十八字 ⑲ (唐特進試讀經開闢儀同 ⑳ 可謂國公卿司馬大興善寺三藏沙門證大辯正大廣智不來奉詔譯) 十六字 ㉑ (特進試讀)
 經開闢儀同 ⑳ 可謂國公卿司馬大興善寺三藏沙門證大辯正大廣智不來奉詔譯 ㉒ 三十八字 ㉓ (大興善寺三藏沙門大廣智不來奉詔譯) 十六字 ㉔ (特進試讀)
 經開闢儀同 ⑳ 可謂國公卿司馬大興善寺三藏沙門證大辯正大廣智不來奉詔譯 ㉕ 三十八字 ㉖ (大興善寺三藏沙門大廣智不來奉詔譯) 十六字 ㉗ (特進試讀)
 經開闢儀同 ⑳ 可謂國公卿司馬大興善寺三藏沙門證大辯正大廣智不來奉詔譯 ㉘ 三十八字 ㉙ (大興善寺三藏沙門大廣智不來奉詔譯) 十六字 ㉚ (特進試讀)
 經開闢儀同 ⑳ 可謂國公卿司馬大興善寺三藏沙門證大辯正大廣智不來奉詔譯 ㉛ 三十八字 ㉜ (大興善寺三藏沙門大廣智不來奉詔譯) 十六字 ㉝ (特進試讀)
 經開闢儀同 ⑳ 可謂國公卿司馬大興善寺三藏沙門證大辯正大廣智不來奉詔譯 ㉞ 三十八字 ㉟ (大興善寺三藏沙門大廣智不來奉詔譯) 十六字 ㊱ (特進試讀)
 經開闢儀同 ⑳ 可謂國公卿司馬大興善寺三藏沙門證大辯正大廣智不來奉詔譯 ㊲ 三十八字 ㊳ (大興善寺三藏沙門大廣智不來奉詔譯) 十六字 ㊴ (特進試讀)
 經開闢儀同 ⑳ 可謂國公卿司馬大興善寺三藏沙門證大辯正大廣智不來奉詔譯 ㊵ 三十八字 ㊶ (大興善寺三藏沙門大廣智不來奉詔譯) 十六字 ㊷ (特進試讀)
 經開闢儀同 ⑳ 可謂國公卿司馬大興善寺三藏沙門證大辯正大廣智不來奉詔譯 ㊸ 三十八字 ㊹ (大興善寺三藏沙門大廣智不來奉詔譯) 十六字 ㊺ (特進試讀)
 經開闢儀同 ⑳ 可謂國公卿司馬大興善寺三藏沙門證大辯正大廣智不來奉詔譯 ㊻ 三十八字 ㊼ (大興善寺三藏沙門大廣智不來奉詔譯) 十六字 ㊽ (特進試讀)
 經開闢儀同 ⑳ 可謂國公卿司馬大興善寺三藏沙門證大辯正大廣智不來奉詔譯 ㊾ 三十八字 ㊿ (大興善寺三藏沙門大廣智不來奉詔譯) 十六字 ① (特進試讀)

經必獲應効

阿難陀若天旱時及雨滂時，讀誦此經諸龍歡喜，若滂雨即晴。若亢旱必雨，令彼求者隨意滿足。

阿難陀此佛母大孔雀明王，總憶念者，能除恐怖怨敵一切厄難。何況具足讀誦受持必獲安樂。

阿難陀此摩訶摩瑜利佛母明王，是能除災禍息怨敵者。為欲守護四眾慈獨慈獨尼波索迦即波斯迦諸怖畏故復說真言曰：

但爾也二合佗。引一野脚底二歇引賴三歇囉枳四矩嚕觀。嚕銘五娑嚩引二合賀。引六

貪欲瞋恚癡 是世間三毒
諸佛皆已斷 實語毒消除
貪欲瞋恚癡 是世間三毒
達磨皆已斷 實語毒消除

貪欲瞋恚癡 是世間三毒
僧伽皆已斷 實語毒消除
一切諸世尊 有大威神力

羅漢具名稱 除毒令安隱
我等并眷屬 常得離災厄
願佛母明王 令一切安隱

爾時具壽阿難陀，聞佛世尊說是經已，頂禮雙足右繞三匝，承佛聖旨往莎底慈獨所，便以此佛母大孔雀明王法，為彼慈獨而作救護。結其地界結方隅界，攝受饒益除其苦惱。時莎底慈獨苦毒消散，身得安隱從地而起。與具壽阿難陀俱詣佛所，禮雙足已在一面

住

爾時世尊告阿難陀，由此因緣，汝當普告四眾慈獨慈獨尼波索迦波斯迦，及國王大臣世間人等，勸令一心受持此法。為他人說書寫經卷在處流通，當令嚴飾建立壇場，香花飲食隨分供養，令一切有情離諸憂惱，得福無量常獲安樂壽命百年。爾時世尊說是經已，諸人天藥叉及諸鬼神，奉佛教勅不敢違越，皆起慈心護持經者。時具壽阿難陀及諸大眾，天龍藥叉及諸鬼神，阿難陀摩嚩多藥嚕拏緊那囉摩謹囉誑人非人等，聞佛所說皆大歡喜信受奉行。

天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心
擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此 或在地上或居空
常於人世起慈心 晝夜自身依法住
願諸世界常安隱 無邊福智益群生
所有罪業並消除 遠離眾苦歸圓寂
恒用戒香塗體 常持定服以資身
菩提妙華遍莊嚴 隨所住處常安樂

佛母大孔雀明王經卷下

佛告阿難陀，若諸世間所有災禍過惱，刀兵飢饉亢旱疾疫，四百四病憂惱闕諍，及八萬四千鬼魅變惱有情，所求世間出世間勝願多有障礙者，皆由無始已來貪愛無明，虛妄分別三毒煩惱，不了實相積集不善，感招如是種種災難。

阿難陀是故我今為彼讀誦佛母大孔雀明王經者，及一切災厄眾生，復說畫像法及建立道場供養儀軌，若依此法轉讀是經，一切災難皆得消除，所有願求隨意滿足。阿難陀若有苦惱災難起時，或彼國王及諸王子大臣妃后，及慈獨慈獨尼波索善男子善女人等，為除災故，或於王宮或於勝地，或於清淨伽藍或隨本所居宅舍，依法淨地掘深一肘，除去瓦礫地中穢物，填滿淨土，築令平正，其土本

佛告阿難陀，若諸世間所有災禍過惱，刀兵飢饉亢旱疾疫，四百四病憂惱闕諍，及八萬四千鬼魅變惱有情，所求世間出世間勝願多有障礙者，皆由無始已來貪愛無明，虛妄分別三毒煩惱，不了實相積集不善，感招如是種種災難。

阿難陀是故我今為彼讀誦佛母大孔雀明王經者，及一切災厄眾生，復說畫像法及建立道場供養儀軌，若依此法轉讀是經，一切災難皆得消除，所有願求隨意滿足。阿難陀若有苦惱災難起時，或彼國王及諸王子大臣妃后，及慈獨慈獨尼波索善男子善女人等，為除災故，或於王宮或於勝地，或於清淨伽藍或隨本所居宅舍，依法淨地掘深一肘，除去瓦礫地中穢物，填滿淨土，築令平正，其土本

佛告阿難陀，若諸世間所有災禍過惱，刀兵飢饉亢旱疾疫，四百四病憂惱闕諍，及八萬四千鬼魅變惱有情，所求世間出世間勝願多有障礙者，皆由無始已來貪愛無明，虛妄分別三毒煩惱，不了實相積集不善，感招如是種種災難。

阿難陀是故我今為彼讀誦佛母大孔雀明王經者，及一切災厄眾生，復說畫像法及建立道場供養儀軌，若依此法轉讀是經，一切災難皆得消除，所有願求隨意滿足。阿難陀若有苦惱災難起時，或彼國王及諸王子大臣妃后，及慈獨慈獨尼波索善男子善女人等，為除災故，或於王宮或於勝地，或於清淨伽藍或隨本所居宅舍，依法淨地掘深一肘，除去瓦礫地中穢物，填滿淨土，築令平正，其土本

No. 983 A (cf. Nos. 982, 984, 985)

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌

開府儀同三司特進試鴻臚卿
肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
諡大鑒正號大廣智大興善
寺三藏沙門不空奉 詔譯

佛告阿難陀，若諸世間所有災禍過惱，刀兵飢饉亢旱疾疫，四百四病憂惱闕諍，及八萬四千鬼魅變惱有情，所求世間出世間勝願多有障礙者，皆由無始已來貪愛無明，虛妄分別三毒煩惱，不了實相積集不善，感招如是種種災難。

招二取
終二終
(及一切災厄眾生)

〔若〕一〇〇 怖畏二恐怖 〇Tad yathā yāyati dhānati varaki kulutulume svāha. 〇〔引〕一〇 〇摩二善 〇〔五〕一
〇引六二五〇〇 〇厄二危 〇住二立 〇人天二天人 〇羅二囉 〇此偈文元明丙本俱在卷末題之下大 〇
二志 〇查二日 〇案二陸 〇〔佛母〕一 〇丙本與舊曰貞享三年仲秋十一日以和本高麗印本及藏譯本校對至
顯點了實為弘宣密乘之一助也，河南教興傳受刊印淨嚴四十有八，元祿十六年正月二十五日以淨嚴和上之本再校了畢款 〇〇
本，〇仁和寺藏古寫本，〇黃葉版淨嚴等加筆本，此就宋元二本缺，〔佛說〕一〇〇 〇說二摩 〇〇 〇數十〔法〕〇〇 〇〔開府...
寺〕三十七字二〔唐北天竺〕四字〇〇，〔特造試鴻臚卿大興善寺〕十字〇〇 〇門十〔大廣智〕〇〇〇〇 〇清二苦〇〇 〇皆二背〇〇

淨却用填之。若土有餘其地殊勝。應泥拭清淨建立道場作五肘方壇。高四指量三重布位。或以彩畫或用五色粉成。於內院中心畫八葉蓮華。於蓮華胎上畫佛母大孔雀明王菩薩。頭向東方白色。著白綰輕衣。頭冠璎珞耳。瑞臂劍種種莊嚴。乘金色孔雀。王結跏趺坐白蓮華上。或青綠花上。住慈悲相有四臂。右邊第一手執開敷蓮華。第二手持俱緣果。其果狀如相。左邊第一手當心掌持吉祥果。其果狀如桃。第二手執三五莖孔雀尾。從佛母右邊右旋。周圍蓮華葉上。畫七佛世尊。從微鉢尸如來。乃至釋迦及慈氏菩薩等。皆頭向外坐各住定相。至西北角第八葉上。畫慈氏菩薩。左手執軍持右手揚掌向外作施無畏勢。又於蓮華葉外。內院四方畫四辟支佛。皆作佛形頂有肉髻亦住定相。又於四隅畫四大聲聞。從東北隅畫舍利弗。次東南隅畫羅睺羅。次西南隅畫舍利弗。次西北隅畫大目犍連。皆著提陀袈裟偏袒右臂。此皆中院。次第二院畫八天王并諸眷屬。東方畫帝釋天王。執金剛杵與諸天衆圍遶。次東南方畫火天。左手執軍持右手施無畏。與五通苦行仙衆圍遶。次南方畫焰摩天王。執焰摩幢。與焰摩界鬼衆圍遶。次西南方畫羅刹王執刀。與諸羅刹衆圍遶。次西方畫水天。持羅索。與諸龍衆圍遶。次西北方畫風天王。執幢幡。與諸持明仙衆圍遶。次北方畫多聞天王。執寶棒。與諸藥叉衆圍遶。次東北方畫伊舍那天。執三戟叉。與諸步多

鬼衆圍遶。此皆第二院。次第三院從東北隅。右旋周圍畫二十八天藥叉將。各與諸鬼神衆圍遶。及畫宿曜十二宮神。次第三院外周圍。用香泥塗飾。布以荷葉。葉上安置供養食。食所謂乳。麝酪飯。食果子等。皆以阿波羅爾多明王真言。加持香水散灑。布列四邊供養。及以諸藥。沙糖石蜜石榴蜜漿等。而奉獻之。壇上散白色花於四角。置酥燈四盞。四門各置二淨器。滿盛香水。於壇東安佛母大孔雀明王像。其畫像法如前畫壇。唯不安界道即是。中院聖衆燒沈香和香等供養。東方天衆應燒白膠香而爲供養。南方天衆以紫鑛芥子及鹽相和燒之供養。西方天衆以酥和安悉香燒之供養。北方天衆應燒薰陸香而供養之。持誦者於壇西面。敷茅薦爲座。或坐卑脚床子。嚴飾經案置於壇前。以諸香花供養經卷。應如是布列。轉讀經者可三人五人乃至七人。更替相續晝夜不令經聲間斷。要在絕語言除數內一人明閑教法。呪師指撥取與祇對。作法結印。請諸聖。餘人但當至心讀經。唯在遍數多。嚴重發願依三十七尊禮懺。三時或六時。其道場或一日或二日。三日乃至七日。一切災禍悉皆殄滅。除不至心。轉經者或在家。或是出家人。每日澡浴清淨著新淨衣。初起首時對道場前。虔誠一心禮諸聖衆。先以印契真言。依教請召一切佛菩薩及諸天衆。如法供養。說所求事懇懇啓告。願垂加護。普爲一切苦難衆生。廣發大願。然後結跏趺坐

以塗香塗手。先結三昧耶印。二手右押左外相又作拳。直豎二中指頭相拄即成。結印當心誦三昧耶真言七遍真言曰
唵三昧耶真言七遍真言曰
即以此印加持自身四處。所謂心額喉頂頂上散印
次結金剛鉤菩薩印
准前三昧耶印。以二頭指屈如鉤向身招。不間斷誦真言七遍。普召諸佛菩薩諸天鬼神一切聖衆真言曰
唵囉日囉囉三合 矩尸阿羯 茶微羯 茶微 合引 訶
由結此印誦真言請。召一切聖衆不違本誓皆來赴集
次結阿波羅爾多明王印。用結地界結。方隅界。二手右押左內相又。直豎一中指頭

〔乃〕一〔右〕一〔上〕一〔口〕一〔二〕一〔三〕一〔四〕一〔五〕一〔六〕一〔七〕一〔八〕一〔九〕一〔十〕一〔十一〕一〔十二〕一〔十三〕一〔十四〕一〔十五〕一〔十六〕一〔十七〕一〔十八〕一〔十九〕一〔二十〕一〔二十一〕一〔二十二〕一〔二十三〕一〔二十四〕一〔二十五〕一〔二十六〕一〔二十七〕一〔二十八〕一〔二十九〕一〔三十〕一〔三十一〕一〔三十二〕一〔三十三〕一〔三十四〕一〔三十五〕一〔三十六〕一〔三十七〕一〔三十八〕一〔三十九〕一〔四十〕一〔四十一〕一〔四十二〕一〔四十三〕一〔四十四〕一〔四十五〕一〔四十六〕一〔四十七〕一〔四十八〕一〔四十九〕一〔五十〕一〔五十一〕一〔五十二〕一〔五十三〕一〔五十四〕一〔五十五〕一〔五十六〕一〔五十七〕一〔五十八〕一〔五十九〕一〔六十〕一〔六十一〕一〔六十二〕一〔六十三〕一〔六十四〕一〔六十五〕一〔六十六〕一〔六十七〕一〔六十八〕一〔六十九〕一〔七十〕一〔七十一〕一〔七十二〕一〔七十三〕一〔七十四〕一〔七十五〕一〔七十六〕一〔七十七〕一〔七十八〕一〔七十九〕一〔八十〕一〔八十一〕一〔八十二〕一〔八十三〕一〔八十四〕一〔八十五〕一〔八十六〕一〔八十七〕一〔八十八〕一〔八十九〕一〔九十〕一〔九十一〕一〔九十二〕一〔九十三〕一〔九十四〕一〔九十五〕一〔九十六〕一〔九十七〕一〔九十八〕一〔九十九〕一〔一百〕

〔或青綠花上〕一〔頭二顯王〕一〔王二主顯王〕一〔王三主顯王〕一〔王四主顯王〕一〔王五主顯王〕一〔王六主顯王〕一〔王七主顯王〕一〔王八主顯王〕一〔王九主顯王〕一〔王十主顯王〕一〔王十一主顯王〕一〔王十二主顯王〕一〔王十三主顯王〕一〔王十四主顯王〕一〔王十五主顯王〕一〔王十六主顯王〕一〔王十七主顯王〕一〔王十八主顯王〕一〔王十九主顯王〕一〔王二十主顯王〕一〔王二十一主顯王〕一〔王二十二主顯王〕一〔王二十三主顯王〕一〔王二十四主顯王〕一〔王二十五主顯王〕一〔王二十六主顯王〕一〔王二十七主顯王〕一〔王二十八主顯王〕一〔王二十九主顯王〕一〔王三十主顯王〕一〔王三十一主顯王〕一〔王三十二主顯王〕一〔王三十三主顯王〕一〔王三十四主顯王〕一〔王三十五主顯王〕一〔王三十六主顯王〕一〔王三十七主顯王〕一〔王三十八主顯王〕一〔王三十九主顯王〕一〔王四十主顯王〕一〔王四十一主顯王〕一〔王四十二主顯王〕一〔王四十三主顯王〕一〔王四十四主顯王〕一〔王四十五主顯王〕一〔王四十六主顯王〕一〔王四十七主顯王〕一〔王四十八主顯王〕一〔王四十九主顯王〕一〔王五十主顯王〕一〔王五十一主顯王〕一〔王五十二主顯王〕一〔王五十三主顯王〕一〔王五十四主顯王〕一〔王五十五主顯王〕一〔王五十六主顯王〕一〔王五十七主顯王〕一〔王五十八主顯王〕一〔王五十九主顯王〕一〔王六十主顯王〕一〔王六十一主顯王〕一〔王六十二主顯王〕一〔王六十三主顯王〕一〔王六十四主顯王〕一〔王六十五主顯王〕一〔王六十六主顯王〕一〔王六十七主顯王〕一〔王六十八主顯王〕一〔王六十九主顯王〕一〔王七十主顯王〕一〔王七十一主顯王〕一〔王七十二主顯王〕一〔王七十三主顯王〕一〔王七十四主顯王〕一〔王七十五主顯王〕一〔王七十六主顯王〕一〔王七十七主顯王〕一〔王七十八主顯王〕一〔王七十九主顯王〕一〔王八十主顯王〕一〔王八十一主顯王〕一〔王八十二主顯王〕一〔王八十三主顯王〕一〔王八十四主顯王〕一〔王八十五主顯王〕一〔王八十六主顯王〕一〔王八十七主顯王〕一〔王八十八主顯王〕一〔王八十九主顯王〕一〔王九十主顯王〕一〔王九十一主顯王〕一〔王九十二主顯王〕一〔王九十三主顯王〕一〔王九十四主顯王〕一〔王九十五主顯王〕一〔王九十六主顯王〕一〔王九十七主顯王〕一〔王九十八主顯王〕一〔王九十九主顯王〕一〔王一百主顯王〕

1. 1. 1.

अथ
अथ
अथ
अथ
अथ

संयोजक
नरेश्वर प्रसाद
सहायक
महेश्वरी

[illegible]

01=01 02=02 03=03 04=04 05=05 06=06 07=07 08=08 09=09 10=10 11=11 12=12 13=13 14=14 15=15 16=16 17=17 18=18 19=19 20=20 21=21 22=22 23=23 24=24 25=25 26=26 27=27 28=28 29=29 30=30 31=31 32=32 33=33 34=34 35=35 36=36 37=37 38=38 39=39 40=40 41=41 42=42 43=43 44=44 45=45 46=46 47=47 48=48 49=49 50=50 51=51 52=52 53=53 54=54 55=55 56=56 57=57 58=58 59=59 60=60 61=61 62=62 63=63 64=64 65=65 66=66 67=67 68=68 69=69 70=70 71=71 72=72 73=73 74=74 75=75 76=76 77=77 78=78 79=79 80=80 81=81 82=82 83=83 84=84 85=85 86=86 87=87 88=88 89=89 90=90 91=91 92=92 93=93 94=94 95=95 96=96 97=97 98=98 99=99 100=100 101=101 102=102 103=103 104=104 105=105 106=106 107=107 108=108 109=109 110=110 111=111 112=112 113=113 114=114 115=115 116=116 117=117 118=118 119=119 120=120 121=121 122=122 123=123 124=124 125=125 126=126 127=127 128=128 129=129 130=130 131=131 132=132 133=133 134=134 135=135 136=136 137=137 138=138 139=139 140=140 141=141 142=142 143=143 144=144 145=145 146=146 147=147 148=148 149=149 150=150 151=151 152=152 153=153 154=154 155=155 156=156 157=157 158=158 159=159 160=160 161=161 162=162 163=163 164=164 165=165 166=166 167=167 168=168 169=169 170=170 171=171 172=172 173=173 174=174 175=175 176=176 177=177 178=178 179=179 180=180 181=181 182=182 183=183 184=184 185=185 186=186 187=187 188=188 189=189 190=190 191=191 192=192 193=193 194=194 195=195 196=196 197=197 198=198 199=199 200=200 201=201 202=202 203=203 204=204 205=205 206=206 207=207 208=208 209=209 210=210 211=211 212=212 213=213 214=214 215=215 216=216 217=217 218=218 219=219 220=220 221=221 222=222 223=223 224=224 225=225 226=226 227=227 228=228 229=229 230=230 231=231 232=232 233=233 234=234 235=235 236=236 237=237 238=238 239=239 240=240 241=241 242=242 243=243 244=244 245=245 246=246 247=247 248=248 249=249 250=250 251=251 252=252 253=253 254=254 255=255 256=256 257=257 258=258 259=259 260=260 261=261 262=262 263=263 264=264 265=265 266=266 267=267 268=268 269=269 270=270 271=271 272=272 273=273 274=274 275=275 276=276 277=277 278=278 279=279 280=280 281=281 282=282 283=283 284=284 285=285 286=286 287=287 288=288 289=289 290=290 291=291 292=292 293=293 294=294 295=295 296=296 297=297 298=298 299=299 300=300 301=301 302=302 303=303 304=304 305=305 306=306 307=307 308=308 309=309 310=310 311=311 312=312 313=313 314=314 315=315 316=316 317=317 318=318 319=319 320=320 321=321 322=322 323=323 324=324 325=325 326=326 327=327 328=328 329=329 330=330 331=331 332=332 333=333 334=334 335=335 336=336 337=337 338=338 339=339 340=340 341=341 342=342 343=343 344=344 345=345 346=346 347=347 348=348 349=349 350=350 351=351 352=352 353=353 354=354 355=355 356=356 357=357 358=358 359=359 360=360 361=361 362=362 363=363 364=364 365=365 366=366 367=367 368=368 369=369 370=370 371=371 372=372 373=373 374=374 375=375 376=376 377=377 378=378 379=379 380=380 381=381 382=382 383=383 384=384 385=385 386=386 387=387 388=388 389=389 390=390 391=391 392=392 393=393 394=394 395=395 396=396 397=397 398=398 399=399 400=400 401=401 402=402 403=403 404=404 405=405 406=406 407=407 408=408 409=409 410=410 411=411 412=412 413=413 414=414 415=415 416=416 417=417 418=418 419=419 420=420 421=421 422=422 423=423 424=424 425=425 426=426 427=427 428=428 429=429 430=430 431=431 432=432 433=433 434=434 435=435 436=436 437=437 438=438 439=439 440=440 441=441 442=442 443=443 444=444 445=445 446=446 447=447 448=448 449=449 450=450 451=451 452=452 453=453 454=454 455=455 456=456 457=457 458=458 459=459 460=460 461=461 462=462 463=463 464=464 465=465 466=466 467=467 468=468 469=469 470=470 471=471 472=472 473=473 474=474 475=475 476=476 477=477 478=478 479=479 480=480 481=481 482=482 483=483 484=484 485=485 486=486 487=487 488=488 489=489 490=490 491=491 492=492 493=493 494=494 495=495 496=496 497=497 498=498 499=499 500=500 501=501 502=502 503=503 504=504 505=505 506=506 507=507 508=508 509=509 510=510 511=511 512=512 513=513 514=514 515=515 516=516 517=517 518=518 519=519 520=520 521=521 522=522 523=523 524=524 525=525 526=526 527=527 528=528 529=529 530=530 531=531 532=532 533=533 534=534 535=535 536=536 5

伊致 毘致 箕致 熙利 婆致 尼致
阿智耶智 頭伽智 阿梨 婆求致 榜修
比沙之尼 阿縛訶尼 波羅縛訶尼 縛縛
訶尼 鬘離 區翅反 智 下皆同 離底履底履 麗
離靡離 底靡 頭靡 頭頭靡 一底蜜底秘
擔婢 毘 摩離 吼溜吼溜 阿輸母棄哥
梨摩訶智梨婆羅緊那枳試 苟漏苟漏但不
漏梨 拘訶漏 拘漏 杜婆 杜婆 杜婆
頭摩 頭婆 瞿羅夜 左羅夜 熙狩 熙
利熙利 弭 亡比反 弭利弭利 微 張里反 底利底利
州漏州 漏母漏母 漏母漏母 漏母漏母 漏休休
休休休休休休休休 婆婆婆婆婆婆婆婆
婆蛇 俗音反 羅蛇羅蛇羅蛇羅蛇羅蛇羅蛇 摩
尼 多波多波泥 馱訶 馱訶尼 座羅尼

行龍王
如是依水依虛空依須彌山。一頭二頭彼當
慈我。無足二足四足多足。一切神龍皆莫爲
害。慈我住地及一切衆生。若動不動皆願安
樂。一切無疾病。一切見賢善莫起惡心。慈
念於我滅毒攝受。如是守護。禮佛菩薩禮寂
滅解脫。禮已解脫。婆羅門欲除惡法皆當作
禮。願垂守護一切惡畏荒亂。一切災害疾病。
願斷一切惡毒一切不饒益。常現饒益。先時
阿難於雪山南。名金光明孔雀王。住處朝起
讀誦此大孔雀王呪。晝必安樂。日入時讀誦
夜必安樂。說呪如是
吼吼吼吼吼吼。那伽離離離離。淡婆離離離
毘摩離離離。吼噓^{呼介反}吼噓^{後皆同}毘闍^{毘闍}毘闍^{後皆同}毘闍^{後皆同}毘闍^{後皆同}
循求樓。倚羅彌羅伊利彌羅。蹟利彌羅
蹟利彌羅。伊利蜜^{伊利蜜}滌麗底利蜜^{滌麗喜}滌麗喜^許
^{反後}利底利^{利底利}底蜜^{底蜜}滌麗^{滌麗}婢^{亡傳反}婢^{後皆同}婢^{後皆同}婢^{後皆同}婢^{後皆同}
^{後皆同}利底利^{利底利}底蜜^{底蜜}滌麗^{滌麗}婢^{亡傳反}婢^{後皆同}婢^{後皆同}婢^{後皆同}婢^{後皆同}
曳靚瞿羅。支羅。遮波羅。毘羅。遮伊底
利祕底利。栗底利
南無佛陀南^{奴喻反}止利^{止利}已死瞿^{已死瞿}途熙尼
南無阿羅漢多南詞羅^{拖羅}願雨於十方
南無佛陀南
彼孔雀王有時。以此大孔雀明王不作呪誦
擁護安樂。而與多林孔雀女。從園至園從苑
至苑從山至山。貪著於欲處。憍迷多癡悶提
攜遊行。放逸自憍入一山穴。於彼長夜怨家
怨友常伺其便。以孔雀繩縛。彼孔雀王將至
怨中心自作念。唯此大孔雀明王有呪如
是

①發一○ ②發二發○ ③伸二伸○ ④頭一頭○ ⑤阿一阿○ ⑥發一發○ ⑦摘一摘○ ⑧摩二摩○ ⑨滿十(母休母休母休母休母休)十字○ ⑩常二常○ ⑪托十(音七)夾註○ ⑫比二比○ ⑬波二波○ ⑭無十(一)○ ⑮婆二婆○ ⑯(吳音同)一○ ⑰婆二波○ ⑱皆有乃至神通三本俱作本文 ⑲河一河○ ⑳摩十(大)○ ㉑羅十(羅)○ ㉒槃二槃○ ㉓瑪二瑪○ ㉔娑二娑○ ㉕波二波○ ㉖寶二寶○ ㉗具二具○ ㉘(耳)十里○ ㉙訖二訖○ ㉚神羅二神羅○ ㉛(離)一○ ㉜昆闍維第二闍昆闍維○ ㉝帝二帝○ ㉞(底)一○ ㉟曳婢曳奴視二寫婢視寫奴視○ ㊱曳婢視奴曳多○ ㊲已二已○ ㊳波二波○ ㊴帝二帝○ ㊵訖二訖○

孔雀王曰。非餘可知。何故。唯我阿難。先時名金孔雀王。阿難此大孔雀明王。今我當

罰而得解脫。若應鞭罰以杖捶解脫。若應杖捶搏耳解脫。若應搏耳瞋罵解脫。若應瞋罵

一切詔惡我皆降伏。我護某甲救濟攝受。令得安隱快樂除罰除毒。結界結地。

①明二照◎ ②都此反後皆同二部此反後皆同◎ 後皆同都此反◎ 都抵切後皆同◎ ③抵二止◎ ④抵二粒◎ ⑤他二粒◎ ⑥新二止◎ ⑦彌二匹◎ ⑧扶二波◎ ⑨脂二脂◎ ⑩錄十(所錄)◎ ⑪[下皆同]一◎ ⑫抵二抵◎ ⑬述二述◎ ⑭都此反後皆同二同上◎ ⑮(都此反後皆同)一◎ ⑯坐二坐◎ ⑰鑿二鑿◎ ⑱掩二掩◎ ⑲於甘反一◎ ⑳綜十(正音後皆同)庚註◎ ㉑卑十(與斗母聲)◎ ㉒辟二斗◎ ㉓離二里◎ ㉔半二十◎ ㉕(婆)一◎ ㉖厥二厥◎ ㉗鑿二鑿◎ ㉘卑二波◎ ㉙染二沙干◎ ㉚沙干◎ ㉛(無梨反)一◎ ㉜第二弟◎ ㉝庚二唐◎ ㉞(庚具反)一◎ ㉟熙里十(熙里)◎ ㊱巴二巴◎ ㊲藏二藏◎ ㊳(裏)一◎ ㊴或二或◎ ㊵(除)一

①利二黎②③麥二茂④⑤比二止⑥⑦摩二頭⑧⑨摩一勞⑩⑪賓二頭⑫⑬居二君⑭⑮阿二河⑯⑰貝二貝⑱⑲施二地
 ⑳傳二羅耶㉑㉒若十阿㉓㉔又二一㉕㉖通二黎㉗㉘他二昌㉙㉚頭一㉛㉜兩二兩㉝㉞呢一㉟㊱乾二乾
 ㊲麥十(麥)㊳受一㊴(受)㊵瀝一㊶利十(四)夾註㊷頭二頭㊸抵二抵

底夜叉住舍衛國。娑伽羅夜叉住娑枳多國。

婆馱國。弗沙波支僧。斗夜叉住戶羅。不羅國。

夜叉住底里不羅國。他處奢浴夜叉住倚望。

①[里]一① ②果二聲②* ③菊二聲③ ④廣二聲④ ⑤吳音同二竹感切⑤ ⑥鉤二聲⑥ ⑦藥又名世羅住二藥又住世羅⑦, 善賢夜
 又住世羅⑦ ⑧季底木二李底木⑧ ⑨波二破⑨ ⑩仗二杖⑩ ⑪沙二娑⑪ ⑫齋二賁⑫ ⑬油二杜⑬ ⑭泰二奈⑭ ⑮(反)一⑮
 ⑯按二據⑯ ⑰(熟銅色)三字二(美音熟銅色)五字夾註⑰ ⑱婆二娑⑱ ⑲陀二阿⑲ ⑳升二斗* ㉑[陀]一㉑ ㉒大二
 太⑲ ㉓他二陀* ㉔伽二加⑲ ㉕者二着⑲ ㉖不十(陀)⑲ ㉗散二談⑲ ㉘相二噉⑲ ㉙反二及⑲ ㉚各二各⑲ ㉛朝
 (攝)⑲ ㉜耶山二山耶⑲ ㉝郎二朗⑲ ㉞菓二監⑲ ㉟伽二加⑲ ㊱反十(下同)⑲ ㊲[蘇括反]一⑲ ㊳底二夜⑲ ㊴干陀二
 干陀陀⑲ ㊵曇二都⑲ ㊶婁二星⑲

那國羅婆那夜又梁言住羅摩他國。次西加羅
 夜又住婆羅死耶國。波里耶持里舍那夜又
 遠住王舍城瞿波羅夜又住阿喜掣昌茂反多羅
 國。阿多*介夜又住阿底柯不羅國。難提夜又
 難提國。婆利夜又住伽藍瞿沙國。毘
 沙門夜又一億夜又軍以自圍遶。住提婆婆
 多羅那國。常在阿多盤多城此諸神通軍主
 大力夜又。常能降伏怨敵無能勝者。大有稱
 譽。常與諸天及阿修羅共戰。以此大孔雀王
 呪常加守護願壽百歲。說呪如是
 阿柯智 毘柯智 訶羅尼 訶羅尼 他羅尼
 他羅尼 易翅易翅 曝翅曝翅 訶那訶
 那訶那訶那訶那訶那訶那訶那訶那訶那
 我某甲怨家陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀
 訶陀訶陀訶陀訶
 不饒益我波遮波遮波遮波遮波遮波遮波遮
 波遮波遮波遮
 我雙頭頭頭頭頭頭頭頭
 不饒益我訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶
 閻智閻智閻智閻智閻智閻智閻智閻智閻智
 閻智
 願除我怨家漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏
 漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏漏
 熙利熙利熙利熙利熙利熙利熙利熙利熙利
 熙利
 彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利彌利
 利彌利

①(斜)十單等 ②類一類 ③唐一唐 ④排二排 ⑤楊二楊 ⑥蘇二蘇 ⑦蘇二蘇 ⑧蘇二蘇 ⑨蘇二蘇 ⑩蘇二蘇 ⑪蘇二蘇 ⑫蘇二蘇 ⑬蘇二蘇 ⑭蘇二蘇 ⑮蘇二蘇 ⑯蘇二蘇 ⑰蘇二蘇 ⑱蘇二蘇 ⑲蘇二蘇 ⑳蘇二蘇 ㉑蘇二蘇 ㉒蘇二蘇 ㉓蘇二蘇 ㉔蘇二蘇 ㉕蘇二蘇 ㉖蘇二蘇 ㉗蘇二蘇 ㉘蘇二蘇 ㉙蘇二蘇 ㉚蘇二蘇 ㉛蘇二蘇 ㉜蘇二蘇 ㉝蘇二蘇 ㉞蘇二蘇 ㉟蘇二蘇 ㊱蘇二蘇 ㊲蘇二蘇 ㊳蘇二蘇 ㊴蘇二蘇 ㊵蘇二蘇 ㊶蘇二蘇 ㊷蘇二蘇 ㊸蘇二蘇 ㊹蘇二蘇 ㊺蘇二蘇 ㊻蘇二蘇 ㊼蘇二蘇 ㊽蘇二蘇 ㊾蘇二蘇 ㊿蘇二蘇
 ①已二已 ②介二介 ③耶二耶 ④末茶二末茶 ⑤廣二廣 ⑥功二功 ⑦社二社 ⑧諾二諾 ⑨杜二杜 ⑩戶二戶 ⑪羅十(設羅夜及住波羅) ⑫何婆二何婆 ⑬何婆二何婆 ⑭介二介 ⑮(分那)十木 ⑯羅二羅 ⑰羅二羅 ⑱羅二羅 ⑲羅二羅 ⑳羅二羅 ㉑羅二羅 ㉒羅二羅 ㉓羅二羅 ㉔羅二羅 ㉕羅二羅 ㉖羅二羅 ㉗羅二羅 ㉘羅二羅 ㉙羅二羅 ㉚羅二羅 ㉛羅二羅 ㉜羅二羅 ㉝羅二羅 ㉞羅二羅 ㉟羅二羅 ㊱羅二羅 ㊲羅二羅 ㊳羅二羅 ㊴羅二羅 ㊵羅二羅 ㊶羅二羅 ㊷羅二羅 ㊸羅二羅 ㊹羅二羅 ㊺羅二羅 ㊻羅二羅 ㊼羅二羅 ㊽羅二羅 ㊾羅二羅 ㊿羅二羅
 ①樂二字 ②(伽)一伽 ③他二尼

阿難西方四夜叉火軍主住西方。常守護西

離沙多離欲 已 厄 延後皆同 又 鈴 摩 厄 延 他 和

阿難此十二大女鬼常守護善人不勝時

①密=蜜②捕=擄③薄=簿④群=群⑤臂=辟⑥瞽=瞽⑦(佛說)十孔⑧下十(結呪界法附)夾註
⑨呵二阿⑩根二眼⑪介二分*⑫黃二青⑬極二極⑭反一切動下同⑮展二倍⑯赴二起⑰造二摩
⑱染二波⑲此二一⑳席二月㉑波二婆*㉒王二正㉓術二術㉔惱十(惱)㉕學二業㉖夜二業
㉗若二荅②*㉘莊三聲③*㉙屏二死㉚辟二辟㉛謂我二我訪

阿難此大孔雀王。尸棄佛正遍知所說所隨喜其呪如是

一智 蜜智 口提 毘提 喜利弭 亡比反

毘利枳斗母離 菴婆離 菴婆羅波底 醯

鞞 土醯鞞 喜利喜利 意利 苟止苟止

母止母止 莎訶

阿難此大孔雀王。毘首撫佛正遍知所說所隨喜其呪如是

武利 武利翅 摩地 曼地尼 只 訶離

訶離 伽離 珂離 頗離 頗里 尸檀

底 檀底檀底離 奢柯底 摩柯底那

智那底尼 矢利矢利矢利矢利 莎訶

阿難此大孔雀王呪。哥拘留孫佛正遍知所說所隨喜其呪如是

喜底 婆底 鳩底 母底 斗底修智 檀

帝 離反 檀戴 吳音 檀底離 奢弭里 遮摩

利 他伽利 遮伽利 干遮尼 干遮那婆

底 婆離婆離婆離婆離 檀諦悉他

莎訶

阿難此大孔雀王呪。柯那俱正遍知所說所隨喜其呪如是

檀多離 多多離 多羅離 多羅都多離多

離多離 毘離 毘闍易 茲受婆離 毘羅

提毘羅提 毘羅闍 毘羅闍 摩死 摩底

摩利 摩里尼 刳提 祁梨刳提 座離

座離座離座離座離 跋陀羅波底悉地 莎

①兒二東②高二鐘③*阿二阿④他二陀⑤*維二抵⑥羅二囉⑦慰勞之勞二太聲呼⑧家二都⑨①昌蘭反①一
 ①沙那龍王①波里得多龍王①木河龍王①阿陀里沙那木河龍王①二十字①波二乾①②阿陀一阿龍王①二十字①③薩二守勇
 ①若二背①落二洛①下二玉①若二古①尼二撻①摩十(摩)①磨二麻①羅二羅①佛正通知二正通
 知佛①昆十(口)①利十(喜利)①利十(弼利)①意利二喜喜利①[意利]一①只二拱①尸二尼
 ①拘留孫佛二拘孫①[吳音同]一①研二阿台①他二地

阿難此大孔雀王呪。迦葉正遍知所說所隨喜。其呪如是

安陀離 千陀離 曼陀離 看陀離 剌浮

剌浮那地 剌浮婆底 末諦末底尼翅 阿

摩離 僧戲切 訶羅訶羅訶羅訶羅 波首

波首波首波首波首 波底 悉地 莎訶

阿難此大孔雀王呪。我今釋迦牟尼正遍知

所說所隨喜。其呪如是

喜利引利 利已利引 利伊里離多羅武

離 阿那宮 踏赴 陀踏赴 倚他柯

得莎提 那羅苟多 已底利 菩地里翅

甘部 優陀里尼 婆娑婆 朗祇多羅頭義

婆羅泥 扶吁羅尼 波羅已里致 達

殺智 引利 利多利 伊致訶斯 阿婆隸

摩基 跋智 跋智 跋多 跋智 婆

羅 耽尼 婆娑沙斗 沙得柯羅斗

三曼底 耶他 修欽 施除修 地除

修 多無陀紺婆婆斗 南無願婆娑 伊

利底移羅杜慈柯易戶凌伽利柯移阿裏止

那裏止 那智那智 跋視羅那 跋視羅

優陀那 尼陵易 阿羅多易婆羅多易那羅

那羅 鉢除耶尼 波梨除尼易 莎訶 死

檀斗 曼多羅波跋 陀羅尼跋 耶他

如汝瞻莎底比丘常安隱。如是此大孔雀王

呪願安隱護。一切衆生願得安隱

阿難此大孔雀王呪。彌勒菩薩所說所隨喜

其呪如是

戶利戶利戶利跋陀堅帝 堅帝 跋陀

離 呵隸呵 呵梨尼 檀底除波離戶引

守羅波尼 菩提菩提菩提菩提薩埵

菩提波利 遮梨尼易

願帝釋護我頭 金剛手及迦葉願大力護我

頭 毘沙王護我腹 博叉王護我心 令我

造一切善

柯羅 毘舍遮 地喜波帝 勒叉洛叉梵

阿難此大孔雀王呪。梵一千世界主所說所

隨喜。其呪如是

喜利喜利呵利呵利引利引利 利引利引

利引利 摩梨尼朋拘利 利引利 利引利

利引利 利引利 摩利 机里底 婆羅摩移之移

又羅超毘杜 訶毘杜 訶赴徒赴漏赴漏赴

漏赴漏赴訶

須陀洹力實語 梵杖帝釋金剛毘紐 鐵輪火

燒龍龜阿修羅 幻龍電摩薩手叉婆干陀錫

我某甲等皆得安隱。徒一切毒龍龜等之及

人所作 齒嚙電雨蛇鼠難痘蟻 蚰蛇蝦蟇

蠅蛇蜂蟻 點斂父个底履羅。人非人疑藥等

毒願 渡諸毒皆入地中

阿難此大孔雀王呪。帝釋天王所說所隨喜

其呪如是

地羅羅兒隸 作卑致 禪兒隸摩 呵尼柯

多尼 伽羅婆尼喜 利矢利陀由底

戶利 多樓那 僧喜呵呵呵呵呵僧醯

癡底 毘癡底 鉤漏鉤漏 摩羅刺 毘

陀兜陀死 婆陀婆陀死死利利 迦比隸

迦毘羅母隸呵喜吼 薩婆頭使多 婆羅

頭使多南刺婆南 迦酉 薩 莎訶 多

里陀世菩提 轉喜 薛鄧 祁利 修

羅波底 跋底跋底 跋底 跋底 跋底

跋底 跋底 跋底 跋底 跋底

阿難此大孔雀王呪。四天王所說所隨喜。其

呪如是

座邏座邏奈 多波多波奈 陀磨陀磨奈

婆羅婆羅奈 已 底已底比致比致婆

羅婆羅訶羅訶羅 多羅底里 陀陀陀陀

婆婆婆婆婆 呵羅呵羅呵羅呵羅呵羅

悉地 悉地 悉地 悉地 悉地 悉地 悉地

我某甲從一切捉人鬼兵。聞冥夜死持繩所

縛鬼死到下皆易有罰梵杖帝釋杖仙人杖天

杖龍杖阿修羅杖緊那羅杖摩睺羅伽杖叉罰

羅利 俾禮多 毘舍闍 部多 鳩

槃 茶 富單那 柯多富多那 婆干多

怨摩他 車耶 阿鉢沙摩羅 薛多羅柯轉

多羅羅闍 水火盜賊從一切譴罰。願我及

眷屬皆悉安隱

阿難汝當取諸河王名。其名如是

辛頭河王 恒河王 薄丘河王 死多河王 莎羅

部河王 阿特羅婆底河王 閻母那河王 荷訶

河王 毘多沙多河王 沙多陀勞河王 毘波沙

河王 毘羅婆底河王 旃陀波羅婆底河王 莎賴

婆底河王 葛車比河王 波樓沙龜河王 柯

毘梨河王 多摩羅般尼河王 摩倫摩底河王

別多羅婆底河王 憶口摩底河王 捺摩陀河

利一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

修。利 喜利喜利 眉利眉利 闍副陀闍
副 伽羅沙尼 摩他尼 陀訶尼 珂多尼
波遮尼 波多尼 訶那尼 陀尼 陀羅
尼 遮羅尼 波多尼 牟訶尼
娑。擔 婆尼 劍婆尼 莎訶
阿難汝當取大毒名。其名如是

安陀羅 般陀羅 柯羅邏 枳由邏 部登
伽摩 部多波底 頻頭波底 死里波底
底閣波底 底閣伽羅波底 耶奢波底 耶
奢伽羅波底 阿。羅邏多羅邏多 羅。摩
多羅 檀多陀訶是羅 是藍頗羅求劉之
羅 檀兜羅 伊。利已遮 基梨已遮奢多
斗羅 毘拘利 那拘利 伊利已力起 多
朗伽栗沙他 阿羅摩底 劍浮摩底 摩倫
摩底 阿伽摩他底 柯摩離 毘摩離 軍
陀離 阿底 那底 薄枳 薄。哥頭底 跋
娑那跋摩訶伽離斗。皮
阿難此大毒名。亦以此大孔雀王呪。願守護
我今壽百歲

阿難此大孔雀王呪。七正遍知所說如是
毘貝尸正遍知。尸棄佛。必沙部。柯羅拘散。
柯那柯牟尼佛。今我釋迦牟尼正遍知所說。
彌勒菩薩所說。三千梵世主所說。帝釋四天
王。二十八。乾闥婆軍主。二十八鳩槃荼軍
主。二十八龍軍主。二十八藥叉軍主。般止柯
大藥叉軍主。訶梨底落叉女。及五百子等所
隨喜

阿難此大孔雀王呪。天龍阿修羅摩樓多伽
樓陀乾闥婆緊那羅摩睺羅伽藥叉羅刹娑

*彼離多毘設遮部多鳩槃荼。茶富多那柯多富
多那莎干陀怨摩陀車耶阿。貝。摩羅釐多那
等。一切所錄不可得度。若。噯人精氣乃至食
吐食不淨等不可度事。及起。死鬼作聲鬼兵
鬼。惡食睡影見書度等。一日二日三日四日。
乃至七日半月一月。一時一歲常恒寒熱。乍
寒乍熱鬼神寒熱。風冷瘧癘和合寒熱等。疥
癩癰癤瘡癰等病。蠱毒怖畏災害惱亂溫疫
等。及一切病苦難可度脫。阿難以此大孔雀
王呪。若人能以其名自守護者。一切疾苦不
得侵近。若人應被執繫以罰得脫。若應當鞭
罰以杖得脫。若應得杖搏得脫。若應得聲
罵罵得脫。若應得瞋罵得脫。若應得解脫。若應
戒。戒和然得脫。無王怖畏無劫賊怖畏。無水
火怖畏。不溺水死毒不害身。器仗不傷悟覺
常安。夜見善夢無諸苦亂。怨家惡友一切解
脫。無復怖畏除初報業。阿難此大孔雀王呪。
若時多雨若時枯旱。應當讀誦。諸龍驚懼若
雨即晴若旱即雨。善男子隨意所願。阿難憶
此大孔雀王呪。能滅一切怖畏。何況悉能受
持讀誦若作百結等亦能滅除一切怖畏
阿難汝當受持。取此大孔雀王呪。為守護四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。離一切怖畏
其呪如是

耶婆檀底 耶盤底 他底 他落已 斗樓
斗樓頭 莎訶
貪欲瞋癡。為世三毒。如來已無。道諦所除。貪
欲瞋癡。法諦所滅。如此三毒。衆諦能殺。佛
法僧力。願守護我。以大孔雀王呪之所除滅。

願我安隱。世尊阿難聞佛所說。恭敬頂禮右
邊三匝。往至莎底比丘所。結界結地以此。大
孔雀王呪。為莎底比丘亦說呪攝受守護。離
諸毒苦寂然安隱。阿難為莎底比丘聞說呪
已即能行步。時長老阿難及莎底比丘。共往
詣佛頭面禮足。却住一面具以白佛。是時世
尊喚長老阿難。是故阿難汝當語四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷。此大孔雀王呪。阿難
白佛善哉世尊。爾時長老阿難受佛教已。即
語四衆及莎底比丘。亦於天龍藥叉八部衆
等。聞佛所說。悉皆隨喜

孔雀王呪經卷下。二十六。新內第四行中准。經經
結呪界法。帛尸梨蜜前出
以石灰燥土散地。為三重規界
從東北角至東南角。此是東方。乾闥婆王所
住處。提頭賴將帥官屬鬼神大將軍守護東
壁
從東南角至西南角。此是南方鳩槃荼。茶王所
住處。毘樓勒將帥官屬鬼神大將軍守護南
壁
從西南角至西北角。此是西方。大龍王所住
處。毘樓博叉所將帥官屬鬼神大將軍守護
西壁
從西北角至東北角。此是北方夜叉王所住
處。毘沙門天王所將帥官屬鬼神大將軍守
護北壁。呪竟解界
此中諸被繫縛鬼神。我今解界。聽汝隨意去
五尺乃五口 五色幡五枚 箭二十一枚
燈二十一盞 鏡五面 安息香 薑薑陸

●利=梨●* ●尼=羅●● ●按=擔●● ●羅邏=邏羅● ●羅=邏● ●皮=波● ●必=莎● ●乾=健●* ●貝=貝● ●摩羅
=羅摩● ●死=尸● ●溫=道●● ●[解]=●● ●伏=杖● ●法=諸●● ●世尊=長老● ●[大]=● ●悉皆=皆悉
● ●孔雀王呪經卷下● ●(佛說)十孔雀● ●[二十六]● ●添入● ●二十五字● ●[大龍=夜叉● ●(大)=● ●[大=天● ●[陸]
一●

香 香湯泥地 外道呪牛屎泥地 芥子燒
火中 惡鬼即身上火然 畫作鬼像 石
留枝鞭之 惡鬼口中 血流
壇法

No. 985 (Nos. 982-984)

佛說大孔雀呪王經卷上

前方便法

唐三藏法師義淨奉 制譯

爾時佛告阿難陀。若有苾芻苾芻尼國王大臣善男子善女人等。有所願求。發心歸命摩訶摩訶利呪王者。應當先作如是啓請命召法式爲前方便。然後讀誦無不遂心。南誦佛陀也。南誦達摩也。南誦僧伽也。南誦過去七佛正遍知者。南誦慈氏菩薩等一切菩薩摩訶薩。南誦獨覺聲聞四果四向。我今敬禮如是聖衆。我當讀誦大孔雀呪王經。諸所求請

願皆遂意。又復一切諸天神衆。或居地上或在虛空或住於水咸聽我言。所謂諸天及龍阿修羅摩羅多揭路。茶健達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉易洛刹。婆羅多毘舍遮步多俱槃。茶布單那羯吒布單那塞建陀囉摩陀車夜阿波三摩羅烏悉多略迦及餘所有一切鬼神亦當善聽。所謂食精氣者食胎者。食血者食肉者。食脂膏者食髓者。食支節者食生者。食命者食祭者。食氣者食香者。食蠶者食花者。食果者食五穀者。食火燒者食膿者。食大便者食小便者。食睡者食涎者。食洩者食殘食者。食吐者食不淨物者。食漏洩者。諸如是等有毒害心。伺斷他命作無利益者。皆來聽我讀誦此大孔雀呪王經。捨除所有暴惡之念。咸當發起慈悲善心。於佛法僧生清淨信。我今施設香花飲食。願生歡喜當聽我言。恒姪他 柯里割羅里 俱槃雄 商枳爾劍末羅綺爾 詞利底 詞利難始 哩冰揭麗 濫薛鉢喇濫薛 歌羅波世 羯喇輸達里 琰摩度底琰摩易略刹死 步多揭喇薩爾

諸如是等一切天神。咸當受此香花飲食。皆發歡喜心。擁護我某甲。若爲國家或爲餘人而讀誦此并諸眷屬。於一切時恐怖之處。一切厄難一切疾病。一切憂惱一切饑饉。獄囚繫縛等處悉得解脫。壽命百歲得見百秋呪力成就。此一部經須知大例。若是尋常字體傍加口者。即須讀舌道之。但此方無字故情音耳。自餘唯可依字直說。不得漫爲聲勢故失本音。又但是底字皆作丁里音讀。不得依字即喚便重聲讀。又讀呪時。聲合長短字有重輕。看注四聲而讀。終須隨轉方能應當。又須知韻字轉。呼石如可隨情。若至我某甲處。成須具述所求之事。然此呪。經有大神力。求者皆驗。五天之地南海十洲。及北方上貨羅等二十餘國。無不問演作大藥小藥。皆具其效。讀誦求請咸蒙福利交報不虛。但爲舊經譯文有闕。致使神州不多流布。雖遭厄難讀者尙希。故今請尋諸部梵本。勘合卷的重更詳譯成三卷。并書像壇場軌式。利益無邊傳之永代。

佛說大孔雀呪王經卷上

①(大)十唐②(大)十唐③(大)十唐④(大)十唐⑤(大)十唐⑥(大)十唐⑦(大)十唐⑧(大)十唐⑨(大)十唐⑩(大)十唐⑪(大)十唐⑫(大)十唐⑬(大)十唐⑭(大)十唐⑮(大)十唐⑯(大)十唐⑰(大)十唐⑱(大)十唐⑲(大)十唐⑳(大)十唐㉑(大)十唐㉒(大)十唐㉓(大)十唐㉔(大)十唐㉕(大)十唐㉖(大)十唐㉗(大)十唐㉘(大)十唐㉙(大)十唐㉚(大)十唐㉛(大)十唐㉜(大)十唐㉝(大)十唐㉞(大)十唐㉟(大)十唐㊱(大)十唐㊲(大)十唐㊳(大)十唐㊴(大)十唐㊵(大)十唐㊶(大)十唐㊷(大)十唐㊸(大)十唐㊹(大)十唐㊺(大)十唐㊻(大)十唐㊼(大)十唐㊽(大)十唐㊾(大)十唐㊿(大)十唐

①受二辜②陀二花③渡二度④否二惜⑤度二辭⑥消二捐⑦期二肝⑧貞二眞⑨反二⑩元*, 反二切⑪張二張⑫乏二之⑬草二藎⑭上十(降)⑮下同⑯(度)十麼⑰入十(羣)⑱下同⑲[五]一⑳去十(羣)㉑下同⑳[十]一㉒海二滴㉓呬二呬㉔白若讀至遂意六十七字明本作細書㉕龍二天㉖市十(多)㉗阿二同㉘[亭里]一㉙苜二否㉚藥二法㉛復二有

常見一切善微祥

我常發起於慈念

饒益攝受離災厄

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

諸有寂靜人

敬禮如是等

於一切恐怖一切惱亂

一切變怪一切惡毒不利益處

某甲并諸眷屬壽命百年

佛告阿難陀於往昔時

名金光明在彼而住

孔雀王王 晝必安隱

曰 於此經中但是南謨南

南謨佛陀也 南謨達摩也

恒姪他 呼呼呼呼呼呼

婆麗麗麗 呼呼呼呼

土蘇土蘇 實魯實魯

迷迦 室里迷迦 伊里密帝

伊里底里密帝 榮蘇蘇蘇

還蘇還 攝鉢還 毘末還

婢室里 南謨觀世 佛陀喃

死 羅杜咽迦 南謨阿羅漢多

備 所求願滿我某甲并諸眷屬

順天 南謨佛陀喃引莎詞

阿難陀彼孔雀王 曾於一時忘

雀呢王而為擁護 遂與衆多孔雀

至林從山至山 而為遊戲耽愛著

勿親達情罪惡事

令彼滅除諸惡毒

隨在何時常擁護

南謨觀世音大裏

南謨觀世音大裏

南謨觀世音大裏

能除滅惡法

於我常衛護

悉皆擁護我

說所為事

雪山南面有孔雀王

每於晨朝常讀誦此大

孔雀王 晝必安隱

於此經中但是南謨南

南謨佛陀也 南謨達摩也

呼呼呼呼呼呼

呼呼呼呼 毘近也毘近也

醫選迷迦引一里

底里密帝 觀摩多 瞿

一室里慈室里

佛陀喃 質里枳

誦 羅漢多 誦 羅漢

所求願滿我某甲并諸眷屬

南謨佛陀喃引莎詞

不誦此大孔雀

從林

放逸昏

送入山穴中以自安處

捕獵怨家伺求其便

遂以鳥縛縛孔雀王

於所繫縛自然解脫

前詞句誦大孔雀王

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

南謨觀世音陀也

但姪他 一底蜜底

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

蜜底底里 蜜里蜜里

恒姪他 只里弭里 吉里弭里 雞觀暮麗

部薩帝 部婆頤利爾 部陀泥去部陀局

喇爾 雞伐帝 雞伐吒尊麗 伊撒攝伐麗

耽薛耽薛 必梨 咩羯麗 病伐帝 鉢

利伐帝 我名某甲并諸眷屬呪力成就所求

願滿 南謨薄伽伐都 一撒撒迦耶 因達

羅 翟死迦耶 病扇泥去波扇泥 波散爾

矩麗 劫必羅蜜帝 一里蜜帝 南謨薄伽

伐都 佛陀也 悉句 觀謎 我名某甲并

諸眷屬呪力成就莎訶

阿難陀此大孔雀呪王。是諸佛所說。常當受

持自稱已名以求救護。願相攝受除諸怖畏。

刀杖枷鎖如是等苦。皆蒙解脫常達利益。不

見衰惱壽命百年。阿難陀我不見有人天魔

梵沙門婆羅門一切世間。若能讀誦此大孔

雀呪王。以自擁護求哀攝受。願得安樂結

界結地一心受持者。無有能來能為惱害。所

謂若天天婦天男天女。及天父母并諸朋屬

若龍龍婦龍男龍女。及龍父母并諸朋屬

若阿蘇羅及婦男女父母朋屬

若摩睺多及婦男女父母朋屬

若揭騰。茶及婦男女父母朋屬

若健達婆及婦男女父母朋屬

若緊那羅及婦男女父母朋屬

若莫呼洛伽及婦男女父母朋屬

若藥叉及婦男女父母朋屬

若羅刹及婦男女父母朋屬

若畢舍遮及婦男女父母朋屬

若部多及婦男女父母朋屬

若俱黎。茶及婦男女父母朋屬

若布單那及婦男女父母朋屬

若揭吒布單那及婦男女父母朋屬

若塞建陀及婦男女父母朋屬

若囉摩陀及婦男女父母朋屬

若車夜及婦男女父母朋屬

若阿波三摩羅及婦男女父母朋屬

若烏悉多。波迦及婦男女父母朋屬

如是等天龍藥叉及諸神鬼。所有親眷知友

朋屬常求人便。伺覓過失發起惡病。此天龍

等雖有惡心。不能為害惱觸於人。何以故

由常誦持此明呪故。是等天龍及餘神鬼為

惱害者。若還本處不容入眾。若有違此。本

明神呪越界法者。頭破作七分。猶蘭香稱

梵云。阿難陀。此呪王。能破作七分。猶蘭香稱

之即說呪曰 復次阿難陀復有明呪。當受持

恒姪他 伊里弭里 枳里弭里 堅枳獨

帝 目帝蘇目帝 頹茶茶上 那引茶寧那

*茶 悉句觀我某甲并諸眷屬 願得安樂

病還波連聖杜咽迦引伊里弭里 頻市里迦

囉獨迦囉肚獨迦連觀 迦連觀迦 伊里

弭里 底里弭里 三曼頌多 訖栗煙 呼

魯呼魯 咽里咽里 弭里弭里 比里比里

枳里枳里 尸利師摩暮影 主魯主魯

主魯主魯 折羅折羅 *止里止里 主魯

主魯 婢撒婢撒 識企識企 一撒婢撒企企

企企忽堅忽堅忽堅忽堅 忽堅忽堅忽堅忽

堅忽堅忽堅 摩羅上摩羅 囉羅上囉囉

摩羅鉢喇摩羅 突瑟吒鉢羅突瑟吒 摩

轉頭 我名某甲并諸眷屬悉皆擁護令得安

隱結界結地壽命百年成就呪法莎訶

復說呪曰

恒姪他 質室囉 質室囉暮隸 囉麗 囉

羅摩麗 發麗 發麗摩麗 區隱區隱區

隱區隱區隱區隱 度隱區隱 伏入囉上伐

隱摩里囉里囉里囉里囉里囉里囉里囉里囉

除諸毒及起惡心者牙齒毒根毒飲食

中諸惡佛慈光滅除毒害 罕嚕罕鹿難 跋

難跋洛難 跋囉難 里哩哩哩

滅除諸毒無一切毒 能為侵害

七佛諸世尊 正遍知覺者

及以聲聞眾 威光滅諸毒

醫羅迷羅 伊里迷羅 底里底里迷羅 底

訶上度訶 婢摩度摩 底羅未體天里摩度

摩摩摩劍婆 婆婆婆婆 三婆婆婆 病滯

那滯 底羅君閣那滯 我某甲成就所有事

業於一切時我常慈念一切眾生伊里吉四

部薩滯部陀頤利爾 雞伐得丁里雞雞伐得

迦 暮麗 一底羅伐囉 耽薛耽薛 必利

咩羯囉 病伐智智 鉢利伐智 南謨薄

伽伐都所求願滿 稱說其事 因達羅 一底吒

也 翟社咽迦也 茲陵伽里迦也 頹麗但

麗君但麗頻智捺智 矩捺智 病設泥去波

設泥 波波尼拘麗 南謨佛陀喃引 薄伽伐

稽引我某甲成就所求願滿莎訶

南謨里鉢尸 無憂樹下坐

○詳二半○ ○茶二茶○ ○揭二揭○ ○波二波○ ○本二大○ ○驗十(如)○ ○杜迦曼二曼杜迦○ ○社二社○ ○問二問○
○方十(元)○ ○(上)一○ ○引茶二茶引○ ○自設所至等八字宋元明本俱作本文 ○差二差○ ○第二利○ ○區一○ ○里
十(反)○ ○格十(反)○ ○即可乃至其事宋元明本俱作本文

敬禮尸棄佛 依止奔陀利
毘舍浮如來 住在婆羅樹
拘留孫狀佛 尸利沙樹下
羯諾迦大師 烏曇跋羅樹
迦攝波善逝 依溺蜜路陀
釋迦牟尼佛 聖種喬答摩
坐於菩提樹 證無上正覺
是等諸世尊 皆具大威德
諸天衆於彼 咸生敬信心
此等諸天神 皆生歡喜念
令我常安隱 遠離於衰厄

七佛世尊所說呪曰
但姪他 伊里里里 雞里質里 雞里苦里
烏陀邏 窣杜謨勝 度薩羅上 呼呼羯囉
逝 羯囉逝窣麗 伊撒攝伐多 矩觀里
那囉演爾 鉢設爾 鉢設鉢設爾 劫必羅
婆窣覓 伊里婆 願我成就 達羅頭茶
上曼怛囉 鉢陀莎訶

復次阿難陀有大藥名呪。是索訶世界主梵
天王。天帝釋四大天王。二十八種藥叉大將
共所宣說。若有男子女人。受持如是大藥名
時。諸有惡心欲相惱者。令彼惡人頭破作七
分猶如蘭香薪。卽說呪曰
但姪他 雞囉底窣隨 嚩嚩窣麗 三曼多
暮麗 捺茶捺滯 狗滯那滯 矩捨那滯
一帝蜜帝 波嚩 頹囉宅迦 末囉宅迦
伊里吉只里 瞿杜漢那 烏託杜磨 頻
那薛茶去

南謨勃陀喃 大覺諸如來

汝二足安隱 四足亦復然
行路去時安 還迴得安樂
於夜常安隱 晝日亦復然
恒無觸惱時 勿逢諸罪惡
一切日皆善 衆星並吉祥
諸佛大威神 羅漢除衆漏
以斯眞實語 願我常安樂

阿難陀若有讀誦呪時。作如是語。此大孔雀
呪王。是佛所說。願以神力常擁護我。饒益攝
受。爲作歸依。安隱寂靜無諸災患。刀杖毒藥
勿相侵損。我今依法結界結地。除諸憂惱壽
命百歲得見百秋。應知此言
通一切處

復次阿難陀。諸有藥叉及大藥叉王。住大海
中或在妙高山及餘山處。或居曠野。或住江
河川瀆陂池。屍林坎窟村巷四衢。園苑林樹
或住餘處。有大藥叉在阿宅迦伐多大王都
處。如是等衆咸願以此大孔雀呪王。來擁護
我某甲并諸眷屬長壽無病復說呪曰
但姪他 嚩哩訶哩爾 折里遮里爾 跋喇
末爾 跋囉引末爾 謨漢爾 悉耽跋爾
瞻跋爾鎖闔步 莎訶

復次阿難陀。於此東方有大天王名曰持國。
是健達婆主。以無量百千健達婆而爲眷
屬守護東方。彼有子孫兄弟軍將大臣雜使。
如是衆等彼亦以大孔雀呪王。來擁護我
某甲并諸眷屬。爲除憂惱壽命百歲得見百
秋

但姪他 樹樹嚩 樹樹嚩 樹樹嚩 樹樹
嚩 樹嚩樹嚩樹嚩 謎莎訶

復次阿難陀。於此南方有大天王名曰增長。
是俱舍茶主。以無量百千俱舍茶而爲眷
屬守護南方。彼有子孫兄弟軍將大臣雜使。
如是等衆彼亦以大孔雀呪王。來擁護我
某甲并諸眷屬。爲除憂惱壽命百歲得見百秋
但姪他 轉六雞轉六雞額蜜但囉 伽但爾
跋嚩拏鉢底 薛怒摩利爾薛里爾 補室
哩雞 朱主質主 莎訶

復次阿難陀。於此西方有大天王名曰廣目。
是那伽主。以無量百千諸龍而爲眷屬守護
西方。彼有子孫兄弟軍將大臣雜使。如是等
衆彼亦以此大孔雀呪王。來擁護我某甲并
諸眷屬。爲除憂惱壽命百歲得見百秋

但姪他 轉杜哩轉杜哩 轉杜喇轉杜喇
末撒帝末撒帝 孤撒 孤撒 茲杜亭意末
底 茲杜 末底 呼上呼呼呼呼呼呼
平。八噲乎噲乎噲乎噲乎。噲乎噲乎噲
平。八主主主主主主主。八者者者者者者
者 樹莎訶

復次阿難陀。於此北方有大天王名曰薛室
羅末拏。是藥叉主。以無量百千藥叉而爲眷
屬守護北方。彼有子孫兄弟軍將大臣雜使。
如是等衆彼亦以此大孔雀呪王。來擁護我
某甲并諸眷屬。爲除憂惱壽命百歲得見百
秋

但姪他 蘇哩蘇哩 室哩室哩末底 咽哩
咽哩末底 吉哩哩咽哩哩 軍魯軍魯水揭
麗 主魯主魯 黎杜末底 嚩嚩婢彭 黎
杜末底 莎訶

①名呪二又名② ③藥十(又)④ ⑤囉二囉⑥ ⑦然二安⑧ ⑨從二從⑩ * ⑪衆等二等衆⑫ ⑬(北)十人⑭ * ⑮八二人⑯⑰,八衆⑱ *
⑲唐二子⑳ ㉑(八)一㉒

藥不效宜反
在右轉應取

在不在新國

①天大=大天②若爲乃至其事三十二字明本細字③疾=病④〔貞觀下同：一〕⑤〔備〕⑥咽=咽⑦〔天阿一集〕百十二字一節⑧有二志⑨〔佛說：一〕⑩〔大〕+店⑪〔本制〕⑫茶=茶⑬下同⑭上字元明本俱作本文⑮鼓=吹

曼茶布藥又	住末達泥國
山峯藥又神	住在摩獵婆
曷瞻達羅神	曷瞻達羅國
一切賢善神	住在耆羯智
波離得迦神	燒智洛迦住
商主及豐財	皆在難勝國
峯牙及世賢	跋婆底耶國
尸婆藥又主	住在食尸婆城
寂靜賢藥又	住在可畏國
因陀羅藥又	住在因陀羅國
華幢藥又主	住在寂靜城
陀六迦藥又	陀六迦城住
頭黃色藥又	住在跋怒國
寶賢及滿賢	住在梵摩伐底
降伏他藥又	住在健陀羅
能摧他藥又	得又尸羅住
竭羅瞞拏妬	住聖陀世羅
三護三藥又	阿怒波河岸
發光明藥又	盧鹿迦城住
難提跋達那	共住難提國
婆以盧藥又	住居婆以地
愛聞諍藥又	住在濫波國
揭查婆藥又	末度羅國住
瓶腹藥又主	住在楞迦城
日光明藥又	住在蘇那國
平頭山藥又	住在橋薩羅
勝及大勝神	住在般陀國
瞞瞞拏藥又	末羅耶山住
緊那羅藥又	住在難羅國

謹雲藥又主	住在般茶國
寒達迦藥又	鉢底瑟陀住
僧歌羅藥又	住在必登揭里
能引樂藥又	住在大波國
藥又孫陀羅	在那私迦住
阿僧伽藥又	婆嚧羯車住
卑多難提神	住在難提國
鼻羅藥又王	割羅詞難住
大復藥又神	羯陵伽國住
大臂藥又神	住在橋薩羅
莎悉底迦神	莎底羯吒國
波洛迦藥又	常在林中住
賢耳大藥又	住塞建陀國
受財藥又神	住在常滿國
有力藥又神	神羅莫迦國
喜見藥又神	住阿難底國
尸囊治藥又	住在牛喜國
受合掌藥又	住在方維處
陸瑟撒得迦	住在蓋形國
莫羯囉談變	住在三層國
廣目藥又神	住在一腋國
食安茶藥又	烏曇跋羅住
無相分藥又	住橋閃里國
神盧折那神	住在寂靜意
作樂藥又神	住在蛇蓋北
黃色藥又神	劍必洛迦住
薄俱羅藥又	嚧逝訶那住
瞞瞞拏藥又	住在曼宅婢
泥迦迷沙神	於般遮羅住

鉢喇薩善神	住揭杜婆國
堅只藥又神	住在婆嚧拏
瞞闍逝也神	住在搖陀國
恒洛迦大神	及矩恒洛迦
二藥又王住	骨鹿差恒羅
有二藥又女	皆具大名稱
大烏盧佉羅	及以迷渴羅
亦常居住此	骨鹿差恒羅
婢底波底神	及成就衆事
此二藥又神	住在阿曳底
悉陀耶恒羅	住罕鹿近那
罕吐那藥又	住罕吐那國
師子方彪力	俱知勃里涉
莫訶西那神	瞞闍逝也國
華齒藥又神	住在占波國
摩竭陀藥又	住在山行處
鉢跋多藥又	住在瞿瑜伽
蘇師奴藥又	於那揭羅住
毘羅婆虎神	住在婆羅多
能引樂藥又	住在哥羯底
無勞倦藥又	住在憍閃毘
賢善藥又神	住於賢善國
步多面藥又	住波吒離國
無憂藥又神	住在迦尸國
羯丁都更羯吒神	耆婆瑟佉住
成就義藥又	醫迦羯車住
歡喜藥又神	住在難勝國
芒髮藥又神	住在勝水國
寶林藥又神	住先陀婆國

●攝二攝● ●左二住● ●三二大● ●陀二池● ●瞞二訶● ●羅二衆● ●北二國● ●杜二社● ●涉二涉●

常謹謹藥叉	劫比羅國住	多形相藥叉	住在健陀國	突路婆藥叉	住在杜和羅	處中藥叉神	住在賢善國	大名稱藥叉	住陞度利也	裨刺吒藥叉	住在婆羅城	瞻薄迦藥叉	住在末瞻地	頻隣陀羯吒	及以毘羯吒	神摩尼迦神	住在陸摩尼	提婆設麼神	住在達刺陀國	曼陀羅作光	羯濕彌羅國	占博迦藥叉	住在羯吒城	半支迦女神	羯濕彌羅際	現有五百子	大軍有大力	長子名肩日	住羯陵伽國	及餘諸兄弟	住在橋戶迦	牙足藥叉神	住羯陵伽國	曼茶羅藥叉	住曼茶羅處	楞迦自在神	住在迦畢試	摩利支藥叉	住曼羅摩林	達摩波羅神	住在於疎勒	大屑藥叉神	住薄渴羅國	毘沙門王子	具衆德名爲	勝頤里沙婆	有一億藥叉	而爲其眷屬	住在觀火羅	婆多山藥叉	及以雪山神	此二大藥叉	住在信度國	執三股叉神	住在三層殿	能摧大藥叉	亦住羯陵伽
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

半者羅健茶	住達彌羅國	財自在藥叉	住在私訶羅	鸚鵡而藥叉	住在曠野處	經羯婆藥叉	住在波多羅	有光明藥叉	住在分陀利	設彌羅藥叉	住在在大城中	能破他藥叉	住在達羅陀	氷伽羅大神	住在耆跋離	跋跋茶藥叉	住在跋跋茶國	度恒里藥叉	住在迦末睺	妙覺藥叉神	布底伐低國	捺羅俱跋羅	住在迦畢試	波羅設囉神	住波羅毘國	商羯羅藥叉	住在鏤迦處	神摩質恒羅	跋臘神國住	滿面藥叉神	分茶跋達那	羯羅羅藥叉	住在烏長國	忿腹藥叉神	孤訶羅國住	摩竭旃藥叉	住居沙磧處	質恒羅西那	住僕迦那國	易羅伐那神	住在曷末梯	黃赤色藥叉	住曷羅跋國	樂見藥叉神	住在鉢尼耶	金里羅藥叉	住在王舍城	常居毘富羅	具足大神力	萬億藥叉神	而爲其眷屬	瞿波羅藥叉	住在蛇蓋國	頻樂迦藥叉	住頌樂迦城	難提藥叉神	住在難提國
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

跋里悉體多 住在村聲國
 毘沙門藥叉 從天下處住
 河宅畔多城 億神爲眷屬
 如是等藥叉 有大軍大力
 降伏他怨敵 無有能勝者
 神通光明具 名稱滿諸方
 天及阿蘇羅 戰時相助力
 此等諸神亦皆以此大孔雀呪王。常擁護我，
 攝受饒益我令得安隱。所有病苦皆悉消除，
 或被刀杖之所侵傷，或爲諸毒王賊水火之
 所惱害，或爲天龍所持，神主藥叉及諸鬼等，
 乃至畢梨索迦及行惡病者，令我解脫。此等
 福德藥叉神主，遍瞻部洲護持佛法，咸起慈
 心衛護於我。我今結界結地離諸災惱。壽命
 百歲得見百秋，卽說呪曰
 恒姓他 阿羯智 里羯智 嚧哩 訶
 哩 達喇 訶 陀喇 訶 呼入 計呼計僕
 計僕計
 我某甲所有痛苦訶娜訶娜十遍
 我某甲所有恐怖鐸訶鐸十遍
 我某甲所有怨家鉗者鉗者十遍
 我某甲所有不饒益事杜杜杜杜十遍
 我某甲所遭毒藥訶訶十遍
 我某甲所有他人厭穢事氏撤氏撤十遍
 我某甲所有罪業皆願消滅
 主魯主魯十遍
 弭里弭里十遍
 弭里弭里十遍
 弭里弭里十遍

○國二羅○ ○杜二社○ ○也二地○ ○婆二波○ ○羯波伽國二在大唐地○ ○曼二易○ ○度二度○ ○捺二奈○ ○旃二旃
 ○ ○梨二黎○ ○貞勸反一○ ○反一○ ○入十(聲)○ 下同

食變吐惡影惡視。作惡書符或惡超。度有如是等諸惡現時。皆護我某甲令離憂苦。又復所有諸驚怖事。王賊水火他兵來怖。遭饑饉怖非時死怖。地震動怖惡獸來怖。惡知識怖欲死時怖。如是等怖皆護我某甲。又復諸病疥癩瘡癰。痔漏癰疽身皮黑盡。頭痛半痛飲食不消。眼耳鼻舌口唇牙齒。咽喉背脊腰腹脾膈。手足支節隱密之處。心悶。痲痺乾消瘦病。遍身疾苦悉皆除殄。又復瘡病一日二日。三日四日乃至七日。半月一月或復頻日。或復片時或常熱病。偏邪癰病鬼神壯熱。風熱痰癰或總集病。或被鬼持或被諸毒人及非人之所中害。如是過惡諸病生時。皆護我某甲并諸眷屬。我今為其結界結地。誦持此呪悉令安隱。莎訶并說此頌

令汝夜安隱 晝日亦復然
於一切時中 諸佛常護念

復次阿難陀復有十二大鬼神女。於大菩薩創入胎時。初誕生時及生已後。此等諸神常為守護其名曰

溫婆 毘溫婆 鉢 喇溫婆 烏溫婆 訶利底 訶里計始 訶利水揭羅 哥利 羯

羅利 甘部近利婆 哥至 割羅輸達利

此等神女有大神力具大光明。形色圓滿名稱周遍。天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦以此大孔雀呪王。守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰。下有九呪

但姪他 嚙嚙渴嚙 區嚙末麗 頭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼

嚙呼*嚙呼*嚙呼*嚙呼*嚙呼*嚙迷雉迷雉揭邏迷雉。悉地悉地悉地悉地我某甲并諸眷屬莎訶 酸入悉底我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有八大女鬼。於大菩薩創入胎時。初誕生時及生已後。此等諸神常為守護。其名曰

末。挖引末達那引末底嚙羯吒 郎波末。挖邊入黎底丁利 烏。杜訶利賦 頌設賦 揭

此等鬼女有大神力具大光明。形色圓滿名稱周遍。天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦以此大孔雀呪王。守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰

但姪他 嚙嚙渴嚙 區嚙末麗 頭麗母麗 末但底末帝曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉。悉地悉地 悉地悉地我某甲并諸眷屬莎訶 酸入悉底我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有七大女鬼。於大菩薩創入胎時。初誕生時及生已後。此等諸神常為守護。其名曰

惡蜜路地迦 曷。路。利帝迦 質但羅畢舍止迦 瞞瞞擊跋姪哩迦 惡祇爾。遏。路綺底迦 蜜但羅迦利迦 頤利使曷略綺底迦

此等鬼女有大神力具大光明。形色圓滿名稱周遍。天阿蘇羅共戰之時現大威力。常啖血肉惱觸於人。彼亦以此大孔雀呪王。守護

我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰

但姪他 嚙嚙渴嚙 區嚙末麗 頭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉。悉地悉地 悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸入悉底 我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有五大女鬼。於大菩薩創入胎時。初誕生時及生已後。此等諸神常為守護。其名曰

君。挖引。爾。君。挖。難。欺。去。婢。率。怒。邏。劫。畢。邏。此等鬼女有大神力具大光明。形色圓滿名稱周遍。天阿蘇羅共戰之時現大威力。彼亦以此大孔雀呪王。守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰

但姪他 嚙嚙渴嚙 區嚙末麗 頭麗母麗 末但底末帝 曼雉底計 呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雉迷雉 揭邏迷雉。悉地悉地 悉地悉地 我某甲并諸眷屬莎訶 酸入悉底 我某甲并諸眷屬莎訶

阿難陀復有八大羅刹女。於大菩薩創入胎時。初誕生時及生已後。此等諸神常為守護。其名曰

談訶引 蘇四磨矩舍惡器 雞施賦 甘。指。侍 蘇蜜恒羅 盧咽多惡器 迦折。迦。邏。此等羅刹女有大神力具大光明。形色圓滿名稱周遍。天阿蘇羅共戰之時現大威力。常取男女童男童女。血肉充食入新產家。及空

取男女童男童女。血肉充食入新產家。及空

度二波 滿一變 疾二技 消二所 悉一並 曉二善 悉二注 挖二能 底二度 利十切 杜二社 慶二聖 路二時 利二利 路二時 隨二學 去十 下同 痛二滿 道二福

宅處隨光而行。喚人名字。飲人精氣。甚可怖
畏。驚恐於人無慈忍心。彼亦以。此大孔雀呪
王。守護我某甲。并諸眷屬壽命百年。呪曰
恒姪他 嚙嚙渴 區嚙末麗 弭麗母麗
末但底末帝 曼雅底計 呼魯呼魯呼魯
呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雅迷雅 揭
迷雅 悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷
屬莎訶 酸入悉底 我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有十大羅刹女。於大菩薩創入胎
時。初誕時生及生已後。此等諸神常為衛護
其名曰

訶利底羅刹女 難陀羅刹女 冰揭羅刹女
女 商企爾羅刹女 哥夷迦羅刹女 提婆
蜜恒羅刹女 君多羅刹女 梨牙羅刹女
藍毘迦羅刹女 頰捺羅刹女

此等羅刹女有大神力具大光明。形色圓滿
名稱周遍。天阿蘇羅共闘戰時現大威力。彼
亦以此大孔雀呪王。守護我某甲并諸眷屬
壽命百年。呪曰

恒姪他 嚙嚙渴 區嚙末麗 弭麗母麗
末但底末帝 曼雅底計 呼魯呼魯呼魯
呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雅迷雅 揭
迷雅 悉地悉地悉地悉地 我某甲并
諸眷屬莎訶 酸入悉底 我某甲并諸眷屬
莎訶

阿難陀復有十二大羅刹女。此亦如前於下
生菩薩常為衛護。其名曰

無主羅刹女 大海羅刹女 毒害羅刹女
斷他命羅刹女 明智羅刹女 持弓羅刹女

持箭羅刹女 持犁羅刹女 持刀羅刹女
持輪羅刹女 圍輪羅刹女 可畏羅刹女
此等羅刹女有大神力具大光明。形色圓滿
名稱周遍。天阿蘇羅共闘戰時現大威力。彼
亦以此大孔雀呪王。守護我某甲并諸眷屬
壽命百年。呪曰

恒姪他 嚙嚙渴 區嚙末麗 弭麗母麗
末但底末帝 曼雅底計 呼魯呼魯呼魯
呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雅迷雅 揭
迷雅 悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷
屬莎訶 酸入悉底 我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有十二鬼母。於諸有情常為觸惱
驚怖欺誑。此亦如前於下生菩薩常為衛護
其名曰

跋蓮寐 易曉姪喇 高摩利 轉瑟納鼻
燕涅囉 婆羅囉 高神喇 婆囉膩 耶
彌也 婆葉鼻 阿祇膩異 莫訶哥利
此等鬼母亦以此大孔雀呪王。守護我某甲
并諸眷屬壽命百年。呪曰

恒姪他 嚙嚙渴 區嚙末麗 弭麗母麗
末但底末帝 曼雅底計 呼魯呼魯呼魯
呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雅迷雅 揭
迷雅 悉地悉地悉地悉地 我某甲并
諸眷屬莎訶 酸入悉底 我某甲并諸眷屬
莎訶

阿難陀復有一大畢舍旨名曰一髻。是大羅
刹婦住大海邊聞血氣香。於一夜中行八萬
踰繕那。此亦如前於下生菩薩常為衛護。彼
亦以此大孔雀呪王。守護我某甲并諸眷屬
壽命百年。呪曰

恒姪他 嚙嚙渴 區嚙末麗 弭麗母麗
末但底末帝 曼雅底計 呼魯呼魯呼魯
呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雅迷雅 揭
迷雅 悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷
屬莎訶 酸入悉底 我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有七十二大羅刹女。其名曰

劫畢羅 羅刹女 鉢豆磨羅刹女 莫咽史
羅刹女 謨利迦羅刹女 那利迦羅刹女
箭入刺爾去羅刹女 羯刺施羅刹女 毘末
羅刹女 達刺爾 下同羅刹女 訶利旃達
羅刹女 胡盧迦爾羅刹女 末喇支羅刹女
呼多扇爾羅刹女 婆嚙爾羅刹女 哥利
羅刹女 高渾 折羅刹女 跋囉羅刹女
揭刺散爾羅刹女 羯囉智羅刹女 冰揭邏
羅刹女 末登祇羅刹女 頻度囉羅刹女
瞿利羅刹女 健陀利羅刹女 俱槃偵羅刹
女 迦楞祇去羅刹女 易羅末羅刹女
末達爾羅刹女 頰扇爾羅刹女 食胎羅刹
女 食血羅刹女 憚妬邏羅刹女 驚怖羅
刹女 跋刺寐羅刹女 恒茶笈波利羅刹女
執金剛羅刹女 肩持羅刹女 答磨羅刹
女 行雨羅刹女 震雷羅刹女 開發羅刹
女 擊電羅刹女 足行羅刹女 鵠口羅
刹女 持地羅刹女 黑夜羅刹女 鬼王使
羅刹女 耆末羅刹女 蘇跋邏羅刹女 高
髻羅刹女 百頭羅刹女 百臂羅刹女 百
目羅刹女 常害羅刹女 摧破羅刹女 末
折喇羅刹女 跋折羅羅刹女 夜行羅刹女
晝行羅刹女 愛莊羅刹女 羯囉炭那
去音羅刹女 輕欺羅刹女 持斧鉞羅刹女

恒姪他 嚙嚙渴 區嚙末麗 弭麗母麗
末但底末帝 曼雅底計 呼魯呼魯呼魯
呼魯呼魯呼魯呼魯呼魯 迷雅迷雅 揭
迷雅 悉地悉地悉地悉地 我某甲并諸眷
屬莎訶 酸入悉底 我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陀復有七十二大羅刹女。其名曰
劫畢羅 羅刹女 鉢豆磨羅刹女 莫咽史
羅刹女 謨利迦羅刹女 那利迦羅刹女
箭入刺爾去羅刹女 羯刺施羅刹女 毘末
羅刹女 達刺爾 下同羅刹女 訶利旃達
羅刹女 胡盧迦爾羅刹女 末喇支羅刹女
呼多扇爾羅刹女 婆嚙爾羅刹女 哥利
羅刹女 高渾 折羅刹女 跋囉羅刹女
揭刺散爾羅刹女 羯囉智羅刹女 冰揭邏
羅刹女 末登祇羅刹女 頻度囉羅刹女
瞿利羅刹女 健陀利羅刹女 俱槃偵羅刹
女 迦楞祇去羅刹女 易羅末羅刹女
末達爾羅刹女 頰扇爾羅刹女 食胎羅刹
女 食血羅刹女 憚妬邏羅刹女 驚怖羅
刹女 跋刺寐羅刹女 恒茶笈波利羅刹女
執金剛羅刹女 肩持羅刹女 答磨羅刹
女 行雨羅刹女 震雷羅刹女 開發羅刹
女 擊電羅刹女 足行羅刹女 鵠口羅
刹女 持地羅刹女 黑夜羅刹女 鬼王使
羅刹女 耆末羅刹女 蘇跋邏羅刹女 高
髻羅刹女 百頭羅刹女 百臂羅刹女 百
目羅刹女 常害羅刹女 摧破羅刹女 末
折喇羅刹女 跋折羅羅刹女 夜行羅刹女
晝行羅刹女 愛莊羅刹女 羯囉炭那
去音羅刹女 輕欺羅刹女 持斧鉞羅刹女

持三叉羅刹女 牙出羅刹女 意喜羅刹女 蘇磨羅刹女 旃荼去羅刹女 憚多羅刹女 咽林婆去羅刹女 尼邏羅刹女 質恒邏羅刹女

此等七十二諸羅刹女如前神力。彼亦以此大孔雀呪王。守護我某甲并諸眷屬壽命百年。呪曰

恒姪他 咽里咽里 咽里咽里 恒茶答伐 滯薄計薄計 呼囉呼囉 達囉達囉。歇囉歇囉 折囉折囉 主魯主魯 莎訶

南謨薩婆佛陀南引去音莎訶 般喇毗迦佛陀南莎訶 阿羅漢多南莎訶 慈氏菩薩莎訶 一切菩薩衆莎訶 不還果莎訶 一來果莎訶 預流果莎訶 諸止行者莎訶 向正行者莎訶 大梵王莎訶 因陀羅莎訶 小

因陀羅莎訶 大世主莎訶 伊商那也莎訶 惡近那也莎訶 婆葉蘇莎訶 跋哩拏也莎訶 瑗摩也莎訶 多聞天王藥叉主莎訶 持國天王健達婆主莎訶 增長天王俱

荼主莎訶 廣目天王龍主莎訶 提婆南去聲長引下同莎訶 那伽南莎訶 阿蘇羅南莎訶 摩嚧多南莎訶 伽嚧茶南莎訶 健達婆南莎訶 緊捺羅南莎訶 莫呼洛伽南莎訶

藥叉南莎訶 遇洛利。娑南莎訶 必麗多南莎訶 必舍遮南莎訶 步多南莎訶 俱槃荼南莎訶 布單那南莎訶 羯吒布單那南莎訶 塞建陀南莎訶 嚧摩陀南莎訶

車夜南莎訶 阿波三摩囉南莎訶 嚧悉多囉迦南莎訶 旃陀羅蘇里耶南莎訶 諾刹

恒羅南莎訶 揭喇訶南莎訶 樹底沙南莎訶 頤利師南莎訶 悉陀跋多南莎訶 明呪就成者莎訶 喬哩裏莎訶 健陀里裏莎訶 尙具里裏莎訶 阿蜜里多也莎訶

膽跋尼裏莎訶 摩登祇也莎訶 占軍致裏莎訶 達喇尼連裏莎訶 奢跋里裏莎訶 阿闍婆賦裏莎訶 旃荼里裏莎訶 摩登祇裏莎訶 那伽。顏里陀耶也莎訶 揭哩茶顏里陀耶也莎訶 摩那斯裏莎訶 摩訶摩那斯裏莎訶 殺茶惡刹利裏莎訶 摩尼跋達羅也莎訶 三曼多跋達羅也莎訶 大三曼多跋達羅也莎訶 大波羅底薩羅也莎訶 摩訶蘇摩也莎訶 尸多畔那也莎訶 大尸多畔那也莎訶 憚茶陀羅尼裏莎訶 大憚茶陀羅尼裏莎訶 日真隣陀也莎訶 大目真隣陀也莎訶 逝延底裏莎訶 扇底裏莎訶 阿說訖利茶也莎訶 阿鉢囉市多也莎訶 大阿鉢囉市多也莎訶 大孔雀呪王也莎訶

如是等大神大明呪大行大擁護者。令我某甲并諸眷屬壽命百年。消滅難事除衆惡業。所有一切蠱魅呪術。起屍惡使諸惡鬼神。求人便者行惡病者。皆得解脫無復憂苦莎訶。復次阿難陀汝當。受持諸龍王名字獲大利益。其名曰

佛世尊龍王。跋羅竭火舍摩龍王。因陀羅龍王。海龍王。海子龍王。娑揭羅龍王。娑揭羅子龍王。摩竭龍王。難陀龍王。小難陀龍王。那羅龍王。小那羅龍王。善見龍王。婆蘇枳龍王。得

又。迦龍王。阿嚧拏龍王。跋嚧拏龍王。娑楞伽龍王。有吉祥龍王。吉祥胸龍王。吉祥增長龍王。吉祥寶龍王。無畏龍王。大力龍王。雜色龍王。設臘婆龍王。妙臂龍王。妙高龍王。日光龍王。月光龍王。大吼龍王。震聲龍王。雷龍王。擊發龍王。降雨龍王。離垢龍王。無垢光龍王。頡洛迦頭龍王。跋洛迦頭龍王。黑頭龍王。牛頭龍王。鹿頭龍王。象頭龍王。濕力龍王。歡喜龍王。人聲龍王。奇妙龍王。奇妙眼龍王。奇妙軍龍王。平魯茶龍王。南母止龍王。母止龍王。母止隣陀龍王。易羅伐拏龍王。易羅及婆龍王。室哩龍王。室哩孤龍王。濫部魯龍王。有盡龍王。無邊龍王。羯諾迦龍王。象腋龍王。黃色龍王。赤色龍王。白色龍王。醫羅葉龍王。螺目龍王。阿鉢邏羅龍王。黑龍王。小黑龍王。天力龍王。那羅延龍王。毛綫龍王。可畏龍王。羅刹龍王。石屑龍王。涼伽龍王。信杜龍王。縛伽龍王。私多龍王。吉祥龍王。無熱惱池龍王。善住龍王。醫羅跋拏龍王。持地龍王。持山龍王。持光明龍王。賢善龍王。極賢善龍王。世賢龍王。力賢龍王。寶珠龍王。珠胸龍王。二黑龍王。二青龍王。二黃龍王。二赤色龍王。二白色龍王。華鬘龍王。赤色鬘龍王。犢子龍王。賢處龍王。鼓音龍王。小鼓音龍王。菴末羅道龍王。寶子龍王。持國龍王。增長龍王。廣目龍王。多聞龍王。車面龍王。占軍也迦龍王。喬答摩龍王。半遮羅龍王。五頂龍王。光明龍王。頻度龍王。小頻度龍王。阿力迦龍王。哥利迦龍王。跋里迦龍王。曠野龍王。緊折里龍王。

又。迦龍王。阿嚧拏龍王。跋嚧拏龍王。娑楞伽龍王。有吉祥龍王。吉祥胸龍王。吉祥增長龍王。吉祥寶龍王。無畏龍王。大力龍王。雜色龍王。設臘婆龍王。妙臂龍王。妙高龍王。日光龍王。月光龍王。大吼龍王。震聲龍王。雷龍王。擊發龍王。降雨龍王。離垢龍王。無垢光龍王。頡洛迦頭龍王。跋洛迦頭龍王。黑頭龍王。牛頭龍王。鹿頭龍王。象頭龍王。濕力龍王。歡喜龍王。人聲龍王。奇妙龍王。奇妙眼龍王。奇妙軍龍王。平魯茶龍王。南母止龍王。母止龍王。母止隣陀龍王。易羅伐拏龍王。易羅及婆龍王。室哩龍王。室哩孤龍王。濫部魯龍王。有盡龍王。無邊龍王。羯諾迦龍王。象腋龍王。黃色龍王。赤色龍王。白色龍王。醫羅葉龍王。螺目龍王。阿鉢邏羅龍王。黑龍王。小黑龍王。天力龍王。那羅延龍王。毛綫龍王。可畏龍王。羅刹龍王。石屑龍王。涼伽龍王。信杜龍王。縛伽龍王。私多龍王。吉祥龍王。無熱惱池龍王。善住龍王。醫羅跋拏龍王。持地龍王。持山龍王。持光明龍王。賢善龍王。極賢善龍王。世賢龍王。力賢龍王。寶珠龍王。珠胸龍王。二黑龍王。二青龍王。二黃龍王。二赤色龍王。二白色龍王。華鬘龍王。赤色鬘龍王。犢子龍王。賢處龍王。鼓音龍王。小鼓音龍王。菴末羅道龍王。寶子龍王。持國龍王。增長龍王。廣目龍王。多聞龍王。車面龍王。占軍也迦龍王。喬答摩龍王。半遮羅龍王。五頂龍王。光明龍王。頻度龍王。小頻度龍王。阿力迦龍王。哥利迦龍王。跋里迦龍王。曠野龍王。緊折里龍王。

○歌二歌○* ○去音一去聲○ ○發二發○ ○哩二哩○ ○頤二頤○ ○阿二阿○ ○受二受○ ○迦二迦○ ○大二無○ ○發二發○ ○蓋二蓋○ ○(二青龍王)○ ○色二華○

緊折諾迦龍王。鏡面龍王。潘博迦龍王。黑窩
答彌龍王。上人龍王。人龍王。人本龍王。勝人
龍王。末登伽龍王。槃荼洛迦龍王。非人龍王。
鉢頭摩龍王。殊勝龍王。溫恒洛迦龍王。跋洛
迦龍王。阿鹿迦龍王。醫羅龍王。醫羅。百龍
王。醫羅色龍王。金色龍王。阿羅婆。羅龍王。
大香龍王。末羅婆羅龍王。香色龍王。末那斯
龍王。葛句吒迦龍王。劫比羅龍王。水揭羅龍
王。青黃龍王。大山龍王。小山龍王。溫鉢羅龍
王。有爪龍王。增盛龍王。解脫龍王。有意龍
王。極木叉龍王。廿跋羅龍王。阿說迦龍王。醫
羅迷羅龍王。頡齒羅龍王。大善現龍王。擁護
龍王。鉢利枳都龍王。好面龍王。出生龍王。健
陀羅龍王。師子龍王。達羅彌羅龍王。一首龍
王。三首龍王。多首龍王。
如是等一百八十大龍王。而爲上首及餘龍
輩。於此大地或時震響。或放光明或時降雨
成熟穀稼。時來見佛受三歸依并受學處。除
金翅鳥怖除火沙怖及王事怖。常持大地住
大寶宮壽命長遠。有大威勢富貴自在。大朋
大屬能摧怨敵。有大神力具大光明。形色圓
滿名稱周遍。天阿蘇羅共闘戰時現大威力。
彼諸龍王所有子孫。兄弟軍將大臣難使。皆
亦以孔雀呪王。守護於我并諸眷屬壽命百
年。然我眷屬若身清淨若觸不淨。若迷醉
不迷醉。行住坐臥睡覺去來願皆擁護或爲
天龍。阿蘇羅摩嚧多揭路茶健達婆緊那羅
莫呼洛迦藥叉所執遏洛剌婆畢麗多畢舍遮
步多所執俱槃荼布單那羯吒布單那塞建陀

溫摩。陀車夜阿波三摩羅烏悉多略迦諾利
但羅黎波爲如是等所執錄時。擁護我某甲
并諸眷屬
復有諸神食精氣者食胎者。食血者食肉者。
食脂膏者食髓者。食支節者食生者。食命者
食祭者。食氣者食香者。食靈者食花者。食果
者食五穀者。食火燒者食膿者。食大便者食
小便者。食唾者食涎者。食洩者食殘食者。食
吐者食不淨物者。食漏水者。被如是等諸惡
鬼神所惱亂時。此孔雀呪王。皆擁護我某甲
并其眷屬令離憂苦壽命百歲得見百秋常
受安樂。若復有人作諸蠱魅。厭禱呪術飛行
空中。訖栗底羯摩摩拿哥孤嚧柁刺摩多
茶類。柁神多茶質者畢麗索迦飲他血髓變
人驅役。呼召鬼神造諸惡業。惡食變吐惡影
惡視。作惡書符或惡超渡。有如是等諸惡現
時。皆護我某甲令離憂苦。又復所有諸驚怖
事。王賊水火他兵來怖。遭饑饉怖非時死怖。
地震動怖惡獸來怖。惡知識怖欲死時怖。如
是等怖皆護我某甲。又復諸病疥癩瘡癰。痔
漏癰疽身皮黑澁。頭痛半痛飲食不消。眼耳
鼻舌口唇牙齒。咽喉背脊腰腹髀膊。手足支
節隱密之處。心悶。疥癬乾癢瘦病。遍身疾
苦悉皆除殄。又復瘡病一日二日。三日四日
乃至七日。半月一月或復頻日。或復片時或
常熱病。偏邪癰病鬼神壯熱。風熱痰癰或總
集病。或被鬼持或被諸毒。人及非人之所中
害。如是過惡諸病生時。皆護我某甲并諸眷
屬。我今爲其結界結地。誦持此呪悉令安隱

莎訶
并說頌曰
令我夜安隱 晝日亦復然
於一切時中 諸佛常護念
南謨窺觀佛陀也 南謨窺觀菩大囊 南謨
窺觀毘木多也 南謨窺觀毘木帶囊 南謨
窺觀扇多也 南謨窺觀扇帶囊 南謨窺觀
木多也 南謨窺觀木帶囊 諸有清淨婆羅
門 能除一切諸惡業 如是等衆我歸禮
願擁護我并眷屬。天阿蘇羅藥叉等 來聽
法者應至心 擁護佛法使長存 各各勤行
世尊教 諸有聽徒來至此 或在地上或居
空 常於人世起慈心 日夜自身依法住
願諸世界常安隱 無邊福智益群生 所有
罪業並消除 遠離衆苦歸圓寂 恒用戒香
塗塗體 常持定服以資身 菩提妙花遍莊
嚴 隨所住處常安樂
大孔雀呪王經卷中

佛說大孔雀呪王經卷下
*唐三藏法師義淨奉制譯
阿難陀此孔雀呪王。是毘鉢尸如來正遍知
者隨喜宣說。即說呪曰
怛姪他額喇滯羯囉滯末勝末柁跋達泥
阿伐麗攝伐麗觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀觀
鉢拏攝伐囉呼主呼主呼止呼止呼止母止母止莎
訶

○百二耳○ ○(羅)一○ ○溫二喝○ ○陀二陀○ ○其二諸○ ○陀二陀○ ○(天阿...安樂)百十二字○ (大孔雀中)八字○ (天阿...安樂)百十二字○ ○(佛說)十大○ 下十(壇場畫像法式附)夾註○ ○(呪)一○ ○頭二喇○ ○去十(聲)○ 下同 ○羅二喝○

呵呵呵呵 僧呼姓地底 姓地底 矩
魯矩暗 吠喇逝 都吒都吒死 伐吒伐吒
死 死里死里 劫畢麗 劫畢麗 呵
四呼 薩婆突瑟吒鉢喇突瑟吒南引膽跋南
羯囉明 噯悉頗波陀 鶻伽鉢喇丁伽
。呢揭喇訶 羯囉明索訶室里達世咽上提
轉咽 噯微祇哩 蘇羅鉢底 跋底跋折羅
跋折羅跋折羅 跋折羅鉢帶囊莎訶
阿難陀此大孔雀呪王。是四天王隨喜宣說
即說呪曰
樹。時悅樹樹刺娜 答跋答跋娜 曇摩曇摩
娜 薩喇薩喇擊。上 矩撒矩撒母撒母撒
弭撒弭撒 薩囉薩囉 訶囉訶囉 相囉相
哩 陀陀陀陀陀 婆婆婆婆婆 訶囉訶囉
訶囉訶囉訶囉 悉地悉地悉地悉地悉地
莎入悉底莎悉底莎悉底莎悉底莎悉底 我
名某甲并諸眷屬
一切使者 琰摩使者 閻夜使者 持黑繩
者。四王所罰 梵天所罰 帝釋所罰 仙
人所罰 諸天所罰 龍所罰 阿蘇羅罰
摩嚧多罰 揭路茶罰 健達婆罰 緊
那羅罰 莫呼洛伽罰 藥叉所罰 羅刹所
罰 畢麗多罰 畢舍遮所罰 步多罰 俱
槃荼罰 布單那罰 羯吒布單那罰 塞建
陀罰 嚧摩柁罰 車夜所罰 阿波三摩囉
罰 烏悉多洛迦罰 薛多囉罰 王賊所
罰 水火所罰 於一切處 所有諸罰。及
輕小治罰 皆得遠離 於我某甲 并諸眷
屬 常見擁護 壽命百歲 得見百秋

阿難陀汝當受持三十五諸江河王所有名
字。若識知者於一切處 所有江河淮海越渡
之時無諸厄難。其名曰
娑伽河王 信度河王 縛娑河王 私多河
王 設多杜魯河王 阿市多伐底河王 瑛
母那河王 句訶河王 毘怛婆河王 設
多突隱河王 毘波耆河王 醫羅伐底河王
旃達羅娑伽河王 薩罰莎入底河王 葛
車比爾河王 孟瑜瑟爾河王 迦神哩河王
赤銅色河王 薩羅廣河王 末度末底
河王 轉怛羅伐底河王 伊芻伐底河王
瞿末底河王 折磨訶底河王 捺末柁河王
騷蜜但囉河王 毘輪密怛羅河王 多末
邏河王 半遮邏河王 蘇婆鞞觀河王 答
布柁河王 毘末邏河王 泥連繕那河王
阿囉若伐底河王 瞿陀伐哩河王
如是等從無熱惱池。出四大河流贍部洲。及
餘江河淮濟之屬諸河神王。於此大地依止
而住。種種形狀種種顏色。隨樂變身成就明
呪作吉凶事。斯等諸神并諸眷屬。亦皆以此
大孔雀呪王。擁護我某甲并諸眷屬。壽命百
年離諸憂惱莎訶
阿難陀汝當受持五十二諸大山王所有名字
若識。知者或在山谷曠野之處。除諸恐怖隨
意安樂其名曰
妙高山王 雪山王 香醉山王 百峯山王
竭地洛迦山王 金脊山王 持光山王
尼民達羅山王 輪圍山王 大輪圍山王
因陀羅山王 梵住山王 右吉祥山王 善

見山王 廣大山王 出寶山王 多蟲山王
寶頂山王 毘摩妙巧山王 出金剛山王
阿蘇羅山王 漢怒妙巧山王 電光山
王 阿說他山王 月光山王 日光山王
寶石山王 辯寶山王 妙巧峯山王 摩羅
耶山王 金峯山王 頻陀山王 波離耶怛
羅山王 妙臂山王 珠璣山王 都尼柁山
王 蘇師那山王 梵口山王 知淨山王
坎海山王 妙鬘山王 刀形山王 大風山
王 洛林山王 明藥山王 放捨山王 獸
身山王 達達山王 雞羅婆山王 雪峯山
王 大天主山王 婆羅軍山王
如是等諸山王衆居此大地。於彼所有天龍
阿蘇羅摩嚧多揭騰茶健達婆緊那羅英呼洛
伽。藥叉羅刹畢麗多畢舍遮步多鳩槃荼布
單那羯吒布單那塞建陀嚧摩柁車夜阿波三
摩羅烏悉多路迦成就明呪并諸眷屬。住彼
山者彼亦以此大孔雀呪王。擁護於我某甲并諸
眷屬。壽命百年除衆惡事。常觀吉祥離諸憂
惱莎訶
阿難陀汝當識持有星辰天神名號。彼諸星
宿有大威力。常行虛空現吉凶相。若識知者
離諸憂患。亦當隨時以妙香華而爲供養。其
名曰
訖哩底迦 戶嚧呵爾 饒哩伽尸囉 頽達
囉補 捺伐蘇布灑 阿失麗灑
此七星神住於東門守護東方彼亦以此大孔
雀呪王。常擁護我某甲并諸眷屬。壽命百年
離諸憂惱

○肥二肥台 ○囉二囉台 ○囉一囉台 ○時悅一○ ○上上○ ○四二死○ ○落二路台 ○及二及○ ○歲二年台 ○婆二婆台*
○河十(河)台 ○止二河台 ○羅十(廟)台 ○漢二漢台* ○明二眼台 ○路二路台 ○并二年台

朱目大仙 婆羅器攔大仙 那刺挖大仙
山居大仙 訖栗彌羅大仙

此等諸仙皆是古舊大仙。造四明論善園呪術。衆行備成自他俱利。彼亦以此大孔雀呪王。擁護我某甲并諸眷屬。壽命百年離諸憂

惱。卽說呪曰
怛姪他 訶哩訶哩
訶哩揭哩 鉢哩 呼

哩弭哩 牽哩噉哩 呖里弭里 踢普踢普
達留踢普 揭喇散倆 末炭倆 露 漢倆
伽旦倆 波折倆 波折倆 波怛倆 波

恒爾*漠捺爾 鐸訶上鐸訶鐸
訶 達囉達囉 陀刺爾 波吒入爾 謨漢
爾 悉耽跋爾 瞻跋爾 莎訶

阿難陀汝當憶持此大地中有大毒藥名字若有知者不被毒藥之所中害其名曰
安達羅 般達羅 羯羅茶 雞踰攏 步登

跋摩 步多鉢底 頻度鉢底 室利鉢底
 帝社鉢底 帝社惡揭羅鉢底 耶舍鉢底 耶舍惡
 揭羅 鉢底 阿羅邏 怛羅邏 怛羅突 怛邏

達多鐸訶 近羅*婆邏瞿魯至囉 恒姑
羅 伊里枳里設擔觀羅 昆布里諾句里
雞栗比恒那伽頡栗瑟吒上 阿沒羅末底瞻

部末底 末社末底 阿末麗 毘末麗 君
茶入麗類雄捺雄 **𣥵**薄計 薄多步帝伐磻
那薛 莫訶揭囑 濫薛 觀濫薛莎訶

阿難陀此大毒藥名及藥神亦以大孔雀呪王
守護我某甲并諸眷屬壽命百年
復次阿難陀此大孔雀呪王是。七正遍知之

所宣說所。謂毘鉢尸正遍知。尸棄毘舍浮拘。

〇 春二春〇* 〇 多一但〇 〇 安一安〇 〇 祥一令〇 〇 珂一仕〇 佐〇 〇 挖一挖〇 〇 地一伦〇 〇 烟一烟〇 〇 通一伽〇 〇 揭一
 足〇 〇 七三八〇 〇 响一利〇 〇 挖一挖〇 〇 挖〇 〇 隔一喝〇 〇 但一但〇 〇 那二郎〇 〇 薄一薄〇

留孫羯諾迦牟尼迦攝波。今我釋迦牟尼正遍知者亦復隨喜。說此大孔雀呪王。慈氏菩薩亦復宣說。索訶世界主梵天王天帝釋。持國天王與健達婆主二十八將。增長天王與俱樂茶主二十八將。廣目天王與龍主二十八將。多聞天王與藥叉主二十八將皆說此大孔雀呪王般支迦大藥叉主訶利底及五百子并諸眷屬悉皆隨喜。亦復說此大孔雀呪王阿難陀此大孔雀呪王。不可違越不應輕慢。

若有天龍阿蘇羅摩多揭路茶健達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉。遏洛刺婆畢麗多畢舍遮步多俱樂茶布單那羯吒布單那塞建陀囉摩陀車夜阿波三摩羅烏悉多。路迦諾利但羅黎波此天神等不能違越此孔雀呪王。又復所有諸惡鬼神。所謂食精氣者食胎者食血者食肉者。食脂膏者食髓者。食支節者食生者。食命者食祭者食氣者食香者。食蠶者食華者。食果者食五穀者食火燒者食膿者。食大便者食小便者。食唾者食涎者。食洩者食殘食者。食吐者食不淨物者。食漏水者。有如是等諸惡食者。亦不能違越此孔雀呪王。又復有人作諸蠱魅。厭禱呪術飛行空中。訖栗底羯摩擊哥孤囉柁枳刺擊神多茶頻柁神多茶質者。畢麗索迦飲他血髓變人驅役。呼召鬼神造諸惡業。惡食變吐惡影惡視。作惡書符或惡超渡。有如是等諸惡現時。皆護我某甲令離憂苦。又復所有諸驚怖事。王賊水火他兵來怖。遭饑饉怖非時死怖。地震動

怖惡獸來怖。惡知識怖欲死時怖。如是等怖皆護我某甲。又復諸病疥癩瘡癰。痔漏癰疽身皮黑斑。頭痛半痛飲食不消。眼耳鼻舌口唇牙齒。咽喉背脇腰腹脾臟。手足支節隱密之處。心悶。眩癰乾。消瘦病。遍身疾苦悉皆除殄。又復瘡病一日二日。三日四日乃至七日。半月一日或復頻日。或復片時或常熱病。偏邪癰病鬼神壯熱。風熱痰癰或總集病。或被鬼持或被諸毒。人及非人之所中害。如是過惡諸病生時。若有讀誦此大孔雀呪王。不能違越所求隨願。皆護我某甲并諸眷屬。我今為其結界結地。誦持此呪悉令安隱沙并說此頌

令我夜安隱 晝日亦復然

於一切時中 諸佛常護念

復次阿難陀若復有人。稱此大孔雀呪王名字。擁護他人或復自護。或結索。繩身上帶持。如其此人應合死罪以罰物得脫。應合被罰輕杖得脫。應合輕杖被罵得脫。應合被罵罰責得脫。應合罰責自然得脫。一切病苦悉皆消散。無敢違越。此人亦無王賊水火。惡毒刀。杖之所侵害。睡覺安隱常見善夢。行住坐臥無違害事得延壽命。除先世中作短命業。及正報合受者。阿難陀若時遭雨滂或時大旱。若讀誦此孔雀呪王。諸龍歡喜若雨即晴若旱即雨。若有男子女人隨所願者速得成就阿難陀此大孔雀呪王。但憶念時即能除滅一切恐怖疾病憂惱。何況具足讀誦受

持。汝當受持此大孔雀呪王。為欲饒益守護四衆。茲將茲將尼耶波索迦歸波斯迦離諸怖畏故。復說呪曰

恒姪他 葉。梨底 陀底 鐸割哩 觀魯魯 莎訶

貪欲瞋恚癡 是世間三毒

佛陀皆已斷 實語毒消除

貪欲瞋恚癡 是世間三毒

達摩皆已斷 實語毒消除

貪欲瞋恚癡 是世間三毒

僧伽皆已斷 實語毒消除

一切諸世尊 有大威神力

羅漢具名稱 除毒令安隱

爾時具壽阿難陀聞佛說已。禮佛雙足右繞三匝辭佛而去。往莎底茲獨所。至已便即以此孔雀呪王。為彼茲獨而作擁護。結界結地攝受饒益除其苦惱。莎底茲獨身得安隱苦毒消散從地而起。遂與具壽阿難陀。俱詣佛所至禮雙足。具以上事白世尊知在一面立。佛告阿難陀由是因緣。汝可以此大孔雀呪王。告彼七衆茲獨尼耶波索迦國王大臣。勸一求寂女耶波索迦耶波斯迦國王大臣。勸一心受持讀誦。令使通利為他解說明曉其事。書寫經卷在處流通香華飲食隨分供養。令一切衆生皆離憂苦常受安樂。得福無量難可思議。作是語已時。阿難陀及諸大衆。天龍藥叉健達婆阿蘇羅摩多揭路茶緊那羅莫呼洛伽人非人等。聞佛諸說皆大歡喜信受奉行

* ②(天阿+樂)百十二字之(佛說一下)十字之③(佛說)一④元⑤堦一素⑥之=上⑦(樹)一⑧森=螺⑨整=聚
(也)⑩⑪及二故⑫

天速降雨 周匝結界七遍讀誦。即說呪曰「
那羅延波那延 阿梨多利 鳩多利伊利彌
悉帝 吉帝利 彌悉帝 彌悉伊利彌呪曰
成就吉

阿難此大孔雀呪王。彌勒菩薩隨順所說。即
說呪曰

尸利 尸利 尸利 尸利 婆陀 樹樹
知婆帝隸。訶隸。訶隸。訶利賦檀帝。除

婆隸尸德。收羅婆賦。收羅婆賦。菩提
菩提 菩提 菩提 菩提 薩斗婆 菩提

婆利 遮羅尼裔 悉波訶
阿難此大孔雀呪王。娑婆世界主梵天王隨

順所說。即說呪曰
醯隸 醯隸 訶隸 彌利 摩利賦 波居

利 吉利 吉利 吉利 吉利底 梵虎裔
鳩蘭茶翅 毘圖訶 浮賜 浮數 浮數

浮數 浮數 浮數 悉波訶
阿難是大孔雀呪王。天帝釋隨順所說。即說

呪曰
陀羅 禪頭隸 摩羅 禪兜隸 遮憐致禪

頭兜隸 摩他賦 迦多賦 伽婆賦 醯利
尸利稠底 尸利多柳 那肆 訶訶訶訶

訶訶 私醯 脂底 毘絺帝 鳩柳婆羅營
兜吒兜吒肆 波吒 波吒肆 私利私利

劫卑隸劫卑羅 至隸 訶醯呪
令一切凶惡皆悉降伏攝其手足支節莫令得

動乃至三十三天 憂致者利 修羅波帝
波帝 波視羅 波視羅 波視羅 波視羅

波視羅 波視羅 波帝 悉。婆訶

阿難汝受是先出神仙名號。終吉成就志念
成就呪術成就常修苦行住止山林。勢力自
在威變速疾。五通如意遊步虛空。吾今說其
名號。所謂名八脫大仙名左大仙。左天大仙

波梨大仙。日施大仙善及大仙。覆住大仙迦
葉大仙。老迦葉大仙皺眉大仙。支山大仙。分

樂大仙。名是大仙名前大仙。鹿頭大仙闍羅
大仙。二熱大仙黑二熱大仙。探清大仙。平

山大仙。忍辱大仙名稱大仙。名師子大仙名
紅大仙。名鶴大仙名馬大仙。名雪大仙。赤

目大仙。難事大仙毘若波耶大仙名鑑大仙。
名秋大仙。太白大仙名歲大仙。無。譯大仙譯

夜步大仙。名覺大仙縛指火大仙。持香大仙
一角大仙。仙角大仙揭瞿大仙。單茶耶那大

仙名頭大仙。分界大仙劫畢羅大仙。瞿曇大
仙赤馬大仙毛聚大仙無樂大仙。吉賦盧大

仙。阿難斯等是先出大仙。造四園陀所為如
意。苦行嚴迅有大威勢。所作悉辦。斯等亦

以此大孔雀王呪經。擁護某甲令受百歲得
見百秋。即說呪曰

訶利 訶利 訶利 絺利 彌利 修利
修利 醯利 醯利 彌利 彌利 陀覆陀

茶覆伽婆賦 摩他賦 他訶賦 陀訶賦
簍遮賦 簍遮賦 簍多賦阿那賦 他羅

遮羅遮羅賦 簍吒賦 摸訶賦 擔婆賦
閻婆賦 悉波訶

四天王及諸大鬼神王。亦以孔雀呪王。擁護
某甲令壽百歲得見百秋。即說呪曰

何迦帝。都界 毘迦帝 瞿羅賦 瞿羅賦 阿

羅尼 吼翅吼翅 負翅負翅 訶奈訶奈
訶奈訶奈 訶奈訶奈 訶奈訶奈 訶奈訶奈
訶奈

除其怨家
陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶

陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶
其有向某生惡念者皆悉治之

鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘鉢柘
鉢柘

若有向某伺求便者皆治之
豆豆豆豆豆豆豆 滅其怨惡

訶訶訶訶訶訶訶訶 閻帝 閻帝 閻帝 閻帝
閻帝 閻帝 閻帝 閻帝 閻帝 閻帝

滅其怨惡
周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁

周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁
周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁

周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁
周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁

周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁
周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁

周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁
周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁

周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁
周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁

周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁
周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁

周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁
周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁

①阿二阿① ②發婆...賦十三字一① ③(即說)一① ④婆二婆① ⑤日二日① ⑥分二分① ⑦乎二呼① ⑧赤二赤① ⑨(譯)一
⑩仙角二仙角① ⑪(名仙)十吉① ⑫受二受① ⑬賦十(加多賦)① ⑭漢二漢① ⑮反二切① ⑯阿二阿①
⑰奈二奈① ⑱(何)一① ⑲皆十(悉)① ⑳豆十(豆豆豆)① ㉑某二其① ㉒阿十(阿訶)① ㉓婁二婁①
㉔下① ㉕普二普① ㉖德二得① ㉗德二得① ㉘德二得① ㉙(大金...經)八字二(大孔雀王神呪經)七字① ㉚(佛說大孔雀王神呪
經)九字① ㉛(一卷)一①

失譯人名今附案錄

南無佛南無法南無比丘僧 南無七佛等正覺南無辟支佛南無諸羅漢南無彌勒等一切菩薩南無諸阿那含南無斯陀含南無須陀洹南無世間正信向者我禮彼衆已欲說大孔雀王呪經願如意成就吉

諸鬼神等明聽。若空虛在地及水居者。天龍阿修羅摩樓多迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽。夜叉羅刹餓鬼毘舍遮浮陀鳩槃荼富單那羯吒富單那乾陀溫摩陀車耶阿鉢摩羅薊多羅伽等。聽我所說。鬼神所食。吸氣鬼。食石蜜鬼。食血鬼。食髓鬼。食肉鬼。食脂鬼。食胎鬼。食命鬼。食力鬼。食髮鬼。食華鬼。食聲鬼。食氣鬼。食惡心鬼。食陰謀心鬼。害心鬼。好奪他命諸鬼神等。聽我欲說此大孔雀王呪經。今與香華飲食汝等受之。害汝惡心陰謀心害。來食香。下氣慈心善心。信佛信法。信比丘僧心者。聽我所說。十四羅刹女。一名黑闍二名作黑闍。三名鳩槃荼四名白具。五名華眼六名取子。七名取髮八名作黃。九名垂下十名極垂下。十一名伺便十二名闇羅使。十三名闇羅羅刹十四名瞰鬼。汝等受我華香飲食。擁護某甲及諸眷屬。使我呪句如意成。就吉。

爾時我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時園中有一年少比丘名曰吉祥。出家未久爲僧洗浴破薪。時有異木下有一黑蛇來。蟄比丘足指。悶絕覺地目翻吐沫。爾時長老阿難。見吉祥比丘所患極重。見已惶怖往詣佛所。頭面著地爲佛作禮。前白佛言世尊。此舍衛國祇樹給孤獨園中。有一新學比丘名曰吉祥。爲僧洗浴破薪。異木下有一黑蛇出。蟄比丘右足指。悶絕覺地目翻吐沫云何治之。爾時佛告阿難。汝持如來大孔雀王呪經。擁護吉祥比丘。與結界結呪。使毒不能害。刀杖不加衆患悉除。若天所爲若龍所爲。摩樓多所爲。迦樓羅所爲。乾闥婆所爲。緊那羅所爲。摩睺羅伽所爲。夜叉所爲。羅刹所爲。餓鬼所爲。毘舍遮所爲。浮陀所爲。鳩槃荼所爲。富單那所爲。黑富單那所爲。乾陀所爲。摩摩陀所爲。車耶所爲。阿鉢摩羅所爲。鬱多伽所爲。吉遮所爲。羯磨那所爲。佉軀陀所爲。翅蘭那所爲。毘多茶所爲。脂遮所爲。卑沙迦所爲。若非法食非法吐。非法視非法舉。非法越非法觸。若有熱病一日二日。三日四日五日六日。七日半月一月。一日一時發間發。若鬼神熱病風火水作。霍亂熱。若半身痛頭痛眼痛。面痛頰痛咽喉痛項痛。耳痛齒痛。口痛心痛背痛。腹痛。腰痛陰痛脾痛。膊手痛脚痛。四支節痛一切。諸痛皆令除愈。擁護某甲說偈呪曰

晝安夜安 中間常安 晝夜安隱 諸佛所護

卽說呪曰

伊稚比稚 吉稚_四迄稚 婆稚尼稚 阿稚
伽稚 豆加稚 阿稚槃求稚 婆修卑 舍
脂 賦阿基_四呵賦 婆婁訶賦 烏婁呵賦
伊隸彌隸帝 隸帝隸 彌隸帝 隸頭隸頭
頭隸 伊綴彌綴 毘獵地毘摩利休婁休婁
阿含婆契伽稚摩訶伽稚婆枳那枳只句婁
句婁多破漏鋸婁鋸婁度沙曇婆度曇婆豆摩
曇婆瞿那耶比羅耶 醯輸醯輸 醯利醯利
彌利彌利 底利底利 周漏周漏 茂吼
茂吼 茂吼茂吼 茂漏茂漏 茂漏茂漏茂
漏 吼吼吼吼吼吼吼 吼婆吼婆婆婆婆
婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆婆
陀摩陀彌 哆婆哆婆彌 座婆座婆羅羅彌
錢頭鼻伽闍禰拔 沙禰怖吒禰 婆遮禰
劍婆禰 摩陀禰 慢遲 綴迦摩迦利 含
利迦加利 含迦_四座利婆羅彌 頭摩頭摩
利 婆爾彌 具羅夜婆 利毘羅夜 拔沙
頭提婆 沙滿頭提婆 沙滿提那 伊只利
死悉波呵
此大孔雀王呪經。朝說自護晝則安隱。暮說
自護夜則安隱。卽說呪曰
吼吼吼吼吼吼 那伽利離 曇婆 梨梨
離毘摩梨梨離 暉夜暉夜 毘闍毘闍 兜
備求備 伊羅彌羅 伊伽羅彌 伊利彌羅
伊利彌帝利 知利彌利伊知利醯利 帝
遮婆羅 毘羅遮 伊知利毘知利知利
南無阿羅呵陀 阿羅陀羅 拔沙頭提波三
滿提那

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

阿難我今爲汝說大孔雀王心咒。即說呪曰

伊綴羅綴帝利卑利彌羅彌利 帝彌敷婆婆
兜婆 修婆至利 吉毘夜毘那彌雅 南無

佛陀南 至利吉死 婆多半梨伊綴詞羅
盧羅多半羅兜婆婆 鳩致鳩鳩那致鳩那

致 知羅鳩那致 阿茶拔多夜那婆魔
沙陀舍魔賜帝 伊利彌利 吉利彌利 翅

羅彌羅 翅斗牟隸 頭頭摩薩頭彌利陀利
彌 薩浮婆帝 浮薩帝 浮薩帝伊羅婆悉

哆 婆翅那迦羅 那羅摩吉利 彌羅 信
羅 摩結隸 伊帝薩閣隸 兜備兜備 阿

帝婆羅那帝 阿那那那帝 拔沙頭提婆耶
善陀 翅那那 羅造雅 婆羅造雅 訶

利多利 鳩多利 伊利彌利 吉帝利彌帝
伊利彌 悉譚 豆陀羅 毘陀沙波訶

呪句成就吉
阿難此名大孔雀王呪心

阿難此大孔雀王呪。彌勒菩薩隨順所說。即
說呪曰

尸利梨 尸利尸利 婆地地樹樹 知婆帝
隸訶隸訶隸隸 阿利賦 嚩帝 除 婆隸

尸備。授羅授羅 波賦波賦 菩提菩提
菩提菩提 薩斗婆菩提婆利遮羅尸裔

悉婆訶
阿難此大孔雀王呪。婆婆世界主梵天王隨

順所說。即說呪曰
薩隸薩隸 訶隸薩彌 摩利賦 婆居利吉
利 吉利 吉利吉利 吉利底 梵魔裔鳩
蘭茶 翅毘圖呵 呼婁呼婁 呼婁呼婁 呼婁

悉波訶
阿難是大孔雀王呪。天帝釋隨順所說。即。說

呪曰
陀羅羅兜隸 摩羅羅兜隸 遮憐致禪 兜

隸摩。呵賦 伽婆賦 伽多賦 薩利尸利
稠帝尸利多柳多柳 那肆薩呵呵呵呵

私薩脂底 毘略帝 鳩柳鳩柳 婆羅誓兜
吒兒。吒肆 婆吒婆吒肆私利私利劫卑

隸劫卑 羅牟隸 訶薩囉令一切凶惡皆悉
降伏攝其手足支節莫令得動及至三十三天

憂致者利 修羅婆帝 婆視羅 婆視羅
婆視羅 婆視羅 波帝 悉波訶

阿難汝受是先出神仙名號。終吉成就志念
成就。呪術成就。常修苦行止住山林。勢力

自在威變速疾。五通如意遊步虛空。吾今說
其名號所謂名八脫大仙名左大。仙左天大

仙波利大仙。白施大仙善及大仙。覆住大仙
迦葉大仙。老迦葉大仙皺眉大仙。支山大仙

爾樂大仙。名是大仙名前大仙。鹿頭大仙闍
羅大仙。二熟大仙黑二熟大仙。採清大仙

忍辱大仙。名稱大仙名紅大仙。名鴿大仙
名馬大仙。名雪大仙赤目大仙。難事大仙毘

若沙耶大仙。名鏡大仙名秋大仙。太白大仙
名歲大仙。無譯大仙夜步大仙。名覺大仙縛

指大仙。持香大仙一角大仙。仙角大仙揭瞿
大仙。單茶耶那大仙名頭大仙。分界大仙

劫畢羅大仙。瞿曼大仙赤馬大仙。毛聚大仙
無樂大仙。吉賦盧大仙。阿難斯等是先出大
仙。造四圍陀所爲如意。善行嚴迅有大威

勢。所作悉辦斯等亦以此大孔雀王呪經。擁

護某甲令壽百歲得見百秋。即說呪曰
訶利訶利訶利 絳利彌利 修利修利薩利

薩利 彌利彌利 陀羅陀茶覆 伽波賦
摩陀賦 陀賦 伽多賦 波遮賦 波多

賦 訶那賦 羅遮羅 遮羅賦 波吒賦
摩訶賦 增波賦 閼婆賦 悉波訶

四天王及諸大鬼神王。亦以孔雀王呪。擁護
某甲令壽百歲得見百秋。即說呪曰

阿迦帝 阿迦帝 閼羅賦 閼羅賦 阿羅
尼 吼翅吼翅 負翅負翅 訶茶 訶茶

訶茶 訶茶 訶茶 訶茶 訶茶 訶茶
訶茶 訶茶 訶茶 除其怨家 訶茶 訶茶

陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶
陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶 陀訶

生惡念者皆悉治之
鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘

鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘 鉢柘
皆悉治之
豆豆豆豆豆豆豆豆 滅其怨惡

訶訶訶訶訶訶訶訶 閼帝 閼帝 閼帝 閼帝
帝 閼帝 閼帝 閼帝 閼帝 閼帝

帝 閼帝 滅其怨家
周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁

周婁 周婁 周婁 周婁 周婁 周婁
薩利 薩利 薩利 薩利 薩利 薩利

薩利 薩利 薩利 薩利 薩利 薩利
薩利 薩利 薩利 薩利 薩利 薩利

●結二法●●以羅授羅波賦波賦一收救羅羅波賦波賦●●婆二波●●婆二婆●●呼二呼●●訶二訶●●吒二吒●●吒二吒●●呪術成就●●常修苦行●●採清大仙●●(呼山大仙)●●仙十(名師子大仙)●●紅二船●●(名仙)十吉●●如二汝●●迅二遠●●(都甘反)●●[已道反]●●道二通●●

世尊是陀羅尼呪恒河沙諸佛所說
毘沙門天王所說呪
阿利那利 窶那利 阿那盧那履 拘那履
持國天王所說呪
阿迦彌伽彌 瞿利乾陀利 旃陀利 摩睺
耆 常求利浮婁沙掘頹底
世尊是呪四十二億諸佛所說
羅刹女所說呪
伊提履 伊提浪 伊提履 阿提履 伊提
履 浪履 浪履 浪履 浪履 浪履 婁
醯 婁醯 婁醯 多醯 多醯
呪醯 婁醯 寧 上我頭上莫惱亂此法
師者頭破七分如阿梨樹枝
大涅槃經呪第六天魔王波旬所說呪 卓
枳 吒吒羅 卓枳 盧呵隸 摩訶 盧呵
利阿羅 遮羅多羅沙呵
爾時世尊受其神呪不受供養
佛說大金色孔雀王呪經

No. 983

孔雀王呪經 一卷 妙勝印經
陀羅尼經

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

東方大神龍王七里結界金剛宅
南方大神龍王七里結界金剛宅
西方大神龍王七里結界金剛宅
北方大神龍王七里結界金剛宅
中央大神龍王七里結界金剛宅

妙辟印幢
陀羅尼經

①加二進②舟一冊③比二丘④佛二作⑤旅二旅⑥單二疏⑦喜二善⑧業二梨⑨兔二需兔⑩山二止⑪
 ⑫婦二婦⑬鳥二鳥⑭齒十(紫)⑮(安)十隱⑯乃二及⑰摩瞿智隸智隸二摩瞿智隸⑱阿闍膩帝阿又高
 二阿舍膩帝⑲婆十(婆)⑳用二修㉑置二置㉒陀二地⑳吉里二里吉㉔求二牧㉕(文)一㉖被二
 夜㉗那二那㉘摩十(若)㉙只二根㉚(羅)一㉛提十(提)㉜泥二泥㉝薩十(多薩)㉞基十(俱於)
 ⑳(法蘭)㉟(作)十七㊱涅二天㊲卓二乾㊳摩二魔㊴(金色)一㊵(雜神)十呪㊶摩本,(大金舍)十
 孔㊷(一卷)㊸(妙祥印幢陀羅尼經)一㊹(龜茲)㊺薩十(法蘭)

南方大神龍王金剛密迹土普賢菩薩藥王藥

眷屬俱來入此室使我呢句如意成

阿伽蠡等。八大神王吒翅等七大神王。佉佉佉

①方一央②春一夭③驚一齊④驚一齊⑤驚一齊⑥某甲二字宋元明三本俱作本文⑦摩一魔⑧利一又

脂致脂致脂致脂致脂致脂致脂翅

仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 仇婁 茂留

鬼、熱、瘡、冷、癰、疽等分諸病。家業衰耗所向

SECRET

大雲輪請雨經卷上

帝釋杖龍王。瞻部輪龍王。

①普二菩^①②* ③[即說呪日]一④ ⑤[大金…經]八字一⑥ ⑦治二持⑧ ⑨咩二福⑩ ⑪冷二吟⑫ ⑬[尼利]一⑭ ⑮導二吒⑯下同
 ⑰婆二毘⑱* ⑲毘二婆⑳ ㉑從十(陀徒)㉒ ㉓(摩訶)十尼㉔ ㉕[尼利]十(尼)㉖ ㉗[尼]一㉘ ㉙首基十(首婁)㉚ ㉛留二婁㉜
 ㉝仇婁摩訶二摩訶仇婁㉞ ㉟婁十(仇婁)㊱ ㊲[仇婁]一㊳ ㊴[伊持]一㊵ ㊶[比持]一㊷ ㊸[阿羅]一㊹ ㊺[時那]一㊻ ㊼都
 十(修瑪都)㊽ ㊾沙二婆㊿ ㊽(白)十牛㊾ ㊿辰二黃㊽ ㊾香二幅㊿ ㊽櫛二蓋㊿ ㊾(大金色)十孔㊿ ㊽[呪]一㊾ ㊿夏本,
 ㊽黃髮版摩尊等加筆本 ㊾[開府健同三司]一㊿* ㊽, ㊾開府健同三司二度㊿* ㊾[慈國…號]十八字一㊿* ㊾大廣智の大興
 善寺三藏沙門^① ㊽[大興善寺]一㊿* ㊽住二在^②㊿ ㊽鳩二鳩^③* ㊽王十(索)一㊿* ㊽三鐵^④

龍王。具吉祥龍王。寂見龍王。善見龍王。善住龍王。摩尼瓔珞龍王。與雲龍王。持雨龍王。雨龍王。大拍音聲龍王。小。迫悅聲龍王。奮迅龍王。大撥擊龍王。大項龍王。深聲龍王。大深聲龍王。大雄猛龍王。塢鉢羅龍王。大步龍王。螺髮龍王。質但羅斯那龍王。大名稱龍王。醫羅。業龍王。遍光龍王。瞿耳龍王。商佉龍王。捺度羅龍王。塢波捺度羅龍王。安隱龍王。瞿行龍王。大瞿行龍王。大力龍王。呼嚧擊龍王。阿波羅龍王。藍謨羅龍王。吉哩弭除龍王。黑色龍王。帝釋軍龍王。那羅龍王。塢波那羅龍王。劍謨。羅龍王。捺囉弭擊龍王。端正龍王。象耳龍王。猛利龍王。黃色龍王。電焰龍王。大電焰龍王。天力龍王。驕驕蹉蹉龍王。妙蓋龍王。甘露龍王。河津龍王。琉璃光龍王。金髮龍王。金光龍王。月幢光龍王。日光龍王。警覺龍王。牛頭龍王。白色龍王。黑色龍王。焰摩龍王。妙彌龍王。蝦蟇龍王。僧伽吒龍王。尼泯駄囉龍王。持地龍王。千頭龍王。寶髻龍王。不空見龍王。雲霧龍王。蘇履那龍王。慶波羅龍王。仁施龍王。調善龍王。宿德龍王。蛟龍王。蛟頭龍王。持毒龍王。食毒龍王。蓮華龍王。大尾龍王。騰轉龍王。可畏龍王。善威德龍王。五頭龍王。波哩羅龍王。古車龍王。嗔怛羅龍王。長尾龍王。鹿頭龍王。擢^{摩訶}比迦龍王。醜相龍王。馬形龍王。三頭龍王。龍仙龍王。大威德龍王。那羅達多龍王。恐怖龍王。焰光龍王。七頭龍王。大樹龍王。愛見龍王。大惡龍王。無垢威龍王。妙眼龍王。大毒龍王。焰肩

龍王。大害龍王。大瞋忿龍王。寶雲龍王。大雲施水龍王。帝釋光龍王。波陀樹龍王。雲月龍王。海雲龍王。大香俱牟陀龍王。華藏龍王。赤眼龍王。大幢騰龍王。大雲藏龍王。雪山龍王。威德藏龍王。雲戟龍王。持夜龍王。雲龍王。雲雨龍王。大雲雨龍王。大光龍王。雲聲離瞋龍王。惡瓶龍王。龍猛龍王。焰光龍王。雲蓋龍王。應祁羅目佉龍王。威德龍王。出雲龍王。無邊步龍王。藥師擊龍王。大身龍王。狼腹龍王。寂靜龍王。勤勇龍王。老烏龍王。烏途羅龍王。猛毒龍王。妙聲龍王。甘露堅龍王。大散雨龍王。隱^{於新}震聲龍王。相擊聲龍王。鼓聲龍王。注甘露龍王。雷擊龍王。勇猛軍龍王。那羅延龍王。馬口龍王。尾羯吒龍王。有如是等諸大龍王。而爲上首。復有八十四俱胝百千那庾多諸龍王。俱來會坐。時彼一切龍王等從座而起。各整衣服。偏袒右肩。合掌向佛。卽以種種無量無邊阿僧祇數。微妙香華。塗香末香。華鬘衣服。寶幢幡蓋。龍華寶冠。真珠璎珞。寶華繒綵。真珠羅網。覆如來上。作衆伎樂。起大歡喜奇特之心。右邊佛已却住。一面爾時諸龍心發是願。所有一切諸世界海。微塵身海。一切諸佛菩薩衆海。遍滿於一切諸世界海。已過所有一切四大地水火風微塵等海。所有一切諸色影像微塵數海。已過無量不可思議不可宣說阿僧祇數諸身等海。於一身化作無量阿僧祇諸手雲海。遍滿十方又於一一微塵分中化出無量供養雲海。遍滿十方。我等咸皆持以供養一切諸佛菩薩衆海。無量無數不可思議不可宣說阿僧祇數無有間斷普賢行願色身雲海。滿虛空際住。如是菩薩色身雲海。以一切寶衆光明一切日月身宮殿道場雲海。以一切寶雲海。以一切寶光明藏樓閣雲海。以一切末香樹藏雲海。以一切塗香燒香現一切色雲海。以一切擊諸音樂聲雲海。以一切香樹雲海。如是等無量無邊不可思議不可宣說阿僧祇數。如是一切供養雲海。如是等滿虛空際住。我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。

復以一切莊嚴境界照耀藏摩尼王雲。海滿虛空際。住我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。復以一切普遍寶雨莊嚴摩尼王雲海。以一切寶光焰佛決定音樂摩尼王雲海。以一切佛法平等音聲普遍摩尼寶王雲海。以一切普門寶焰諸佛化光雲海。以一切衆光明莊嚴顯現不絕摩尼寶王雲海。以一切光焰順佛聖行摩尼寶王雲海。以一切顯現如來不可思議佛剎電光明摩尼王雲海。以一切間錯寶微塵三世佛身影像示現遍照摩尼王雲海。如是等滿虛空際住。我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。復以一切寶香間錯華樓閣雲海。以一切無邊色摩尼寶王莊嚴樓閣雲海。以一切寶燈香焰光樓閣雲海。以一切真珠妙色樓閣雲海。以一切華臺樓閣雲海。以一切寶璎珞莊嚴樓閣雲海。以一切寶微塵數嚴飾無量莊嚴樓閣雲海。以一切寶微塵數嚴飾無量莊嚴樓閣雲海。

①迦二拍②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(於新反)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(於新反)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

嚴示現樓閣雲海。以一切遍滿妙莊嚴樓閣雲海。以一切門華。幢華鈴網樓閣雲海。如是等滿虛空際住。我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。

復以一切妙金寶間雜莊嚴瓔珞寶歡喜藏師子座雲海。以一切華照耀間雜師子座雲海。以一切帝青摩尼闍浮檀妙色蓮華藏師子座雲海。以一切摩尼燈蓮華藏師子座雲海。以一切摩尼光寶幢妙蓮華藏師子座雲海。以一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座雲海。以一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座雲海。以一切無盡光焰威勢蓮華藏師子座雲海。以一切寶光普照蓮華藏師子座雲海。以一切佛音聲蓮華光藏師子座雲海。如是等滿虛空際住。我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。

復以一切妙香摩尼樹雲海。以一切諸葉周匝皆如合掌出香氣樹雲海。以一切莊嚴現無邊明色樹雲海。以一切華雲垂布寶樹雲海。以一切出於無邊莊嚴藏樹雲海。以一切寶焰輪電樹雲海。以一切栴檀末菩薩示現神通身樹雲海。以一切不思議無邊樹神莊嚴菩提道場寶衣藏日電光明樹雲海。以一切妙音聲流出意樂音普遍金光樹雲海。如是等滿虛空際住。我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。

復以一切無邊寶色蓮華藏師子座雲海。以一切周匝摩尼王電藏師子座雲海。以一切環珞莊嚴藏師子座雲海。以一切諸妙寶雲海。

燈焰藏師子座雲海。以一切圓音出寶雨藏師子座雲海。以一切華香蓮華莊嚴寶藏師子座雲海。以一切佛座現莊嚴摩尼王藏師子座雲海。以一切闍楯垂瓔珞莊嚴藏師子座雲海。以一切摩尼寶蜂金末香胎藏師子座雲海。以一切妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏師子座雲海。如是等滿虛空際住。我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。

復以一切如意摩尼寶王帳雲海。以一切帝青寶華乘一切華莊嚴帳雲海。以一切香摩尼帳雲海。以一切寶燈焰形帳雲海。以一切佛神力出聲摩尼寶王帳雲海。以一切華光焰寶帳雲海。以一切妙鈴普遍出聲焰帳雲海。以一切無邊色無垢妙摩尼臺蓮華焰帳雲海。以一切金臺臺大光寶帳帳雲海。以一切不思議莊嚴諸光瓔珞帳雲海。如是等滿虛空際住。我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。

復以一切雜妙摩尼寶蓋雲海。以一切無量光明莊嚴華蓋雲海。以一切無邊色真珠藏妙蓋雲海。以一切諸佛菩薩慈門音摩尼王蓋雲海。以一切妙色寶焰華蓋妙蓋雲海。以一切寶光明莊嚴垂鈴羅網妙蓋雲海。以一切摩尼樹枝瓔珞蓋雲海。以一切日照明微焰摩尼王諸香煙蓋雲海。以一切栴檀末藏普遍蓋雲海。以一切廣博佛境界電光焰莊嚴普遍蓋雲海。如是等滿虛空際住。我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。

海

復以一切寶明輪雲海。以一切無間寶焰光形輪雲海。以一切華雲電光輪雲海。以一切寶光佛化寶光明輪雲海。以一切佛剎現入光輪雲海。以一切普門佛境界吼聲寶枝光輪雲海。以一切佛剎吠瑠璃寶性摩尼王光輪雲海。以一切無邊衆生色心剎那顯現光輪雲海。以一切佛願生放悅聲光輪雲海。以一切所化衆生會妙音摩尼王光輪雲海。如是等滿虛空際住。我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。

復以一切摩尼藏焰雲海。以一切佛色聲香味觸光焰雲海。以一切寶焰雲海。以一切佛法震聲遍滿焰雲海。以一切佛剎莊嚴電光焰雲海。以一切華樓閣光焰雲海。以一切寶末光焰雲海。以一切劫數佛出音聲教化衆生光焰雲海。以一切無盡寶華蓋示現衆生光焰雲海。以一切諸座示現光焰雲海。如是等滿虛空際住。我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。

復以一切無邊色寶光雲海。以一切普遍摩尼王寶光雲海。以一切廣博佛剎莊嚴電光雲海。以一切香光雲海。以一切莊嚴光雲海。以一切佛化身光雲海。以一切種種寶樹華鬘光雲海。以一切衣服光雲海。以一切無邊菩薩諸行名稱寶王光雲海。以一切真珠燈光雲海。如是等滿虛空際住。我等咸皆供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。復以一切不可思議摩尼寶光輪雲海。以一切

南無布雲如來
 南無虛空雨雲如來
 南無疾行雲如來
 南無雲垂出聲如來
 南無雲示現如來
 南無廣出雲如來
 南無聲雲如來
 南無雲支分如來
 南無如著雲衣如來
 南無雲苗稼增長如來
 南無乘上雲如來
 南無飛雲如來
 南無雲名如來
 南無散雲如來
 南無大優鉢羅華雲如來
 南無大香身雲如來
 南無大涌雲如來
 南無大白在雲如來
 南無大光明雲如來
 南無大雲施如來
 南無大雲摩尼寶藏如來
 南無雲聲藏如來
 南無雲族如來
 南無雲攝受如來
 南無散壞非時雲如來
 南無大雲高響如來
 南無大發聲雲如來
 南無大降雨雲如來
 南無族色力雲如來

南無大雲并雨水如來
 南無流水大雲如來
 南無大雲滿海如來
 南無陽焰旱時注雨雲如來
 南無無邊色雲如來
 南無一切差別大雲示現。瞻。部檀飛雲威德月光焰雲如。來應供正遍知三藐三佛陀爾時世尊說是如來名已。告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言。汝大龍王。此等如來名號。汝等一切諸龍若能受持稱名禮敬者。一切諸龍所有苦難。皆悉解脫普獲安樂。得安樂已即能於此瞻部洲。降注甘雨令一切藥草叢林樹木苗稼悉皆增長爾時三千大千世界主無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王。復白佛言世尊我今啓請如來說陀羅尼句。令於未來末世之時。於瞻部洲亢旱不降雨處。誦此陀羅尼。即當降雨。飢饉惡世多饑疾疫。非法闢謬人民恐怖。妖星變怪災害相續。有如是等無量苦惱。以佛威神加持皆得除滅。唯願世尊以大慈悲愍諸衆生。爲說陀羅尼句。警覺諸龍悉令受持。能使諸天歡喜踊躍。能摧一切諸魔遮止衆生災害逼惱。能作息災吉祥之事。能除妖星變怪。如來所說五種雨障亦皆消滅。即令此瞻部洲雨澤以時。唯願如來爲我等說大雲輪請雨經卷上

大雲輪請雨經卷下

爾時世尊聞此無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王如是請已。讚言善哉善哉汝大龍王。能請如。來利益安樂一切有情。是故龍王汝今聽善聽極善聽。汝當作意我爲汝說。此陀羅尼名爲大悲雲生震吼奮迅勇猛幢。一切如來威神加持隨喜宣說。利益安樂一切衆生故。於未來世若亢旱時能令降雨。若滯雨時亦能令止。飢饉疾病亦能除滅。普告諸龍令使知聞。復令諸天歡喜踊躍。能摧諸魔安隱一切有情。說此陀羅尼。曰
 但爾也二合 他。去引 摩賀枳娘二合 曇引 無
 反婆 去引 婆 上 額室哩 二合 多帝祖 引 引 洛乞
 史銘三合 濕略 二合 茶 去 尼訖羅 二合 莫 四 同
 前日 日羅 二合 僧 去 伽 去 引 多寧 五 鉢羅摩尼羅
 惹涅 寧 摩羅摩摩 上 計觀 六 素 引 哩野 二合
 鉢羅 二合 陀尾摩朗 引 七 拽瑟置 二合 跋羅跋
 羅 八 去 跋羅 三 去 跋羅 九 下 陀 反 砧 下 同 母
 註姑母十 賀賀賀 十一 摩賀 引 鉢羅 二合 陸 十二
 尾度 引 多謨 引 輪 引 跋迦 引 囉 十三 鉢羅 二合 枳娘
 二合 鉢第跋哩布羅 拈 十四 每 引 恒囉 二合 每 引 恒
 囉 十五 每 引 恒囉 二合 味 引 囉 那 莫 塞 訖哩 三合 帝
 十六 每 引 恒囉 二合 母 跋囉惹 反 囉惹惹 十七

①雲十(空)②③ ④部十(滿)⑤⑥ ⑦來十(等)⑧⑨ ⑩錢二錢⑪⑫ ⑬(蓋)一⑭⑮ ⑯來二是一⑰ ⑱於二于⑲下同 ⑳日十(三行益二
 廣傷作善非)夾註㉑ ㉒去十(零)㉓㉔下同 ㉕以下記數原本無之今依宋元明甲四本較之。下同。但明甲二本一百一乃至一百九十九
 並二百一乃至二百五十三記數中一百及二百之字無之 ㉖反二切㉗㉘下同 ㉙上十(聲)㉚㉛下同 ㉜濕二濕㉝ ㉞(音)一㉟㊱ ㊲摩
 二摩㊳ ㊴(引)一㊵*

引閉娑𑖀ニ合*賀一百七十三伽去囉留伽囉祇岐反

二合 曩每引 恒囉二合 唧怕多夜 引一百 迦嚧

十二
一百
噉引素緊曩引譏囉引殘散祖去引娜夜引

①謙三謙三②③(喝)十帝④⑤謙三⑥⑦謙十(二合引)夾註⑧⑨試三試⑩准一阿⑪鼻十(引)⑫(聲引)⑬
 ⑭引一聲⑮⑯(同)十上⑰伽十(去)夾註⑱(去聲)⑲⑳[准上]—㉑㉒新十(上)夾註⑳㉑(上聲)夾註㉒
 以反二聲以反里㉓㉔,聲以切里㉕㉖⑳[同上]—㉗*㉘(引)—㉙㉚弟二弟㉛下同㉜[去]—㉝㉞貞二貞㉟㊱[上]—
 ㊲㊳夜十(引)夾註㊴㊵鼻拾—㊶㊷祖二祖㊸下同㊹[阿上]—㊺去十(引)㊻㊼(乙)—㊽㊾㊿第一
 ㊿⑳(引)—㊿

瑟_三咤_二合窈_三巽_二三百五
 引_二合机他_三去明_二薩多薩_三底曳_二三百五
 引_二合囉_三二合唧帝_三引_二巽鉢囉_三二合轆囉_三灑_二合帝
 引_二合
 訶_三瞻部_二引_二合
 爾_三尼_二合
 爾時三千大千世界主無邊莊嚴海雲威德輪
 蓋大龍王及諸龍王等并龍眷屬聞佛教勅皆
 大歡喜信受奉行

大雲經祈雨壇法

十(不空三藏譯)④
④幡十(十流)④

①(寄引)十訓② ②愛十(引)免註③ ③羅二編④ ④(帝引)十訓* ⑤羅十(二合)夾註⑥ ⑥義十(引)三聖* ⑦合十(引) ⑧ ⑧端十(二合引)夾註⑨ ⑨被二編⑩ ⑩引二合二合引⑪* ⑪(婆上)一⑫ [上]一⑬ ⑬乎二不⑭ ⑭平聲頭 ⑮ ⑮適一重⑯ ⑯數十(引)夾註⑰ ⑰上二引⑱ ⑱坊反二反坊⑲ ⑲(鼻)夾註十摩⑳ (鼻聲)十摩㉑ ㉒ ㉒夜二又 ㉓ ㉓被二義⑴ ㉔ ㉔二⑵ ㉕ ㉕三二⑶ ㉖ ㉖二開⑷ ㉗ ㉗甲本奧書曰元祿七甲戌年二月十七日異譯本此標示異向又 後字國其傍及馬陀羅尼之音矣。東武市城北田實林章創志士淨藏五十六載。同十四年辛巳年六月初七日校了。元祿十六年正月二十 七日以釋教和上之本再校了唐教。正德五乙未年九月十二日一校了比丘性藏 ⑸ ⑸錄倉時代寫仁和寺藏本。即大日本續藏經 ⑹ 法

海龍王宮。於龍宮中有釋迦牟尼如來。經說法相。佛右耑觀自在菩薩。佛左耑金剛手菩薩等侍衛。於佛前有諸三千大千世界主輪蓋龍王。佛前左耑難陀跋難陀二龍王。於壇四方。用瞿摩夷汁各畫一龍王。於東方畫一龍王。一身三頭。身長三肘。并眷屬圍繞。又於南方畫一龍王。一身五頭。身長五肘。并諸眷屬。又於西方畫一龍王。一身七頭。身長七肘。并眷屬圍繞。於北方又畫一龍王。一身九頭。身長九肘。并眷屬圍繞。皆在變變青黑雲中。半身已下如蛇形。足在池中。半身已上如菩薩形。皆合掌從池涌出。於壇四角。置四清水瓶。隨其力分。飲食菓子等皆染作青色。以敷淨心布列供養。燒香散青色華。道場中所用皆作青色。祈雨之人若是出家慈愍。應具律儀。若俗士應受八戒。作法之時。喫三白食。每日香湯沐浴。著新淨青衣。於壇西面。以青物爲座。即以香塗手。先應三密加持自身。及護壇場。案上置此大雲經。於一切有情起大慈悲心。至誠誦一切佛菩薩加持。晝夜虔誠。讀此大雲經。或一人三人乃至七人更替讀誦。經聲不應間斷。亢旱之時。如是依法讀此大雲經。或經一日二日乃至七日。定降注甘雨。若災重不雨。更作。必降甘雨。假使大海或有過限越。潮依此經作法轉讀。無不應効。應發願讀經所生功德迴向諸龍。願皆離諸苦難。發無上菩提心。爲一切有情降注甘雨。

大雲經祈雨壇法

No. 991 (Nos 989, 992, 993)

大雲輪請雨經卷上

隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞。一時佛在難陀優婆塞難陀龍王宮內。住大威德摩尼之藏大雲輪殿寶樓閣中。與大比丘及諸菩薩摩訶薩衆周匝圍繞。復有無量諸大龍王。

其名曰難陀龍王 優鉢難陀龍王 婆伽羅龍王 阿那婆達多龍王 摩那斯龍王 婆婁那龍王 德叉迦龍王 提頭賴吒龍王 婆修吉龍王 目真隣陀龍王 伊羅跋那龍王 分陀利龍王 威光龍王 德賢龍王 電冠龍王 大摩尼寶髻龍王 摩尼珠髻龍王 光耀頂龍王 帝釋鋒 伏龍王 帝釋幢龍王 帝釋杖龍王 閼浮金幢龍王 善和龍王 大輪龍王 大蟒蛇龍王 火光味龍王 月耀龍王 慈威龍王 善見龍王 大善見龍王 善住龍王 摩尼璣龍王 興雲龍王 持雨龍王 大忿吒聲龍王 小忿吒聲龍王 奮迅龍王 大頻拏龍王 大項龍王 深聲龍王 大深聲龍王 大雄猛龍王 優鉢羅龍王 大步龍王 螺髮龍王 質多羅斯那龍王 持大羅索龍王 伊羅樹葉龍王 先慰問龍王 驢耳龍王 海貝龍王 達陀羅龍王 優波達陀羅龍王 安隱龍王 大安隱龍王 毒蛇龍王 大毒蛇龍王 大力龍王 呼婁茶龍王 阿波羅

龍王 藍浮龍王 吉利彌除龍王 黑色龍王 因陀羅軍龍王 那茶龍王 優波那茶龍王 甘浮訖利那龍王 陀毘茶龍王 端正龍王 象耳龍王 猛利龍王 黃目龍王 電光龍王 大電光龍王 天力龍王 金婆羅龍王 妙蓋龍王 甘露龍王 得道泉龍王 琉璃光龍王 金色髮龍王 金光龍王 月光相龍王 日光龍王 始興龍王 牛頭龍王 白相龍王 黑相龍王 耶摩龍王 沙彌龍王 蝦蟇龍王 僧伽茶龍王 尼民陀羅龍王 持地龍王 千頭龍王 寶頂龍王 滿願龍王 細雨龍王 須彌那龍王 波羅龍王 仁德龍王 善行龍王 宿德龍王 金毘羅龍王 金毘羅頭龍王 持毒龍王 蛇身龍王 蓮華龍王 大尾龍王 摩轉龍王 可畏龍王 善威德龍王 五頭龍王 婆利羅龍王 妙車龍王 優多羅龍王 長尾龍王 大頭龍王 寶畢迦龍王 毘茶龍王 馬形龍王 三頭龍王 龍仙龍王 大威德龍王 火德龍王 惡人龍王 焰光龍王 七頭龍王 現大身龍王 善愛見龍王 大惡龍王 淨威德龍王 妙眼龍王 大毒龍王 焰聚龍王 大害龍王 大瞋忿龍王 寶雲龍王 大雲施水龍王 帝釋光龍王 波陀波龍王 月雲龍王 海雲龍王 大香華龍王 華出龍王 寶眼龍王 大相幢龍王 大雲藏龍王 降雪龍王 威德藏龍王 雲戟龍王 持夜龍王 降雨龍王 雲雨龍王 大雲雨龍王 火光龍王 大雲

○經二住 ○(經)一 ○(必降)有十字(假使大海或有必降甘雨)十字 ○潮二湖 ○(本) ○(法師) ○又二大 ○(二) ○(伏) ○(波) ○(流) ○(相) ○(一)

主龍王 無瞋慈龍王 鳩鳩婆龍王 那伽
首羅龍王 閼隣提龍王 雲蓋龍王 應祁
羅目伏龍王 威德龍王 出雲龍王 無蓋
步龍王 妙相龍王 大身龍王 大腹龍王
安審龍王 丈夫龍王 歌歌那龍王 爵
頭羅龍王 猛毒龍王 妙聲龍王 甘露
龍王 大散雨龍王 隱隱聲龍王 雷和擊
聲龍王 鼓震聲龍王 注甘露龍王 天帝
鼓龍王 霹靂音龍王 首羅仙龍王 那羅
延龍王 涸水龍王 毘迦吒龍王
有如是等諸大龍王而爲上首。復有八十四
億那由他數諸龍王。俱同來彼會
時彼一切諸龍王等從坐而起。各整衣服偏
袒右臂。右膝著地合掌向佛。即以種種無量
無邊阿僧祇數。微妙香華塗香末香。華冠衣
服寶幢幡蓋。龍華寶冠真珠瓔珞。寶華綵絲
真珠羅網。雜珞。旛蓋覆如來上。作樂。妓樂
擊掌歌讚。起大殷重奇特之心。繞百千匝却
住一面
爾時諸龍王一面已咸發願言。願以一切諸
世界海微塵身海。一切諸佛菩薩衆海。遍於
一切諸世界海。已過所有一切四大地水火
風微塵等海。所有一切諸色光明微塵數海。
已過無量無不可思議不可宣說。阿僧祇數
諸身等海。於一化身作無量阿僧祇諸手
海雲遍滿十方。又於一一微塵分中。化出無
量供養海雲遍滿十方。將以供養一切諸佛
菩薩衆海恒不斷絕。如是無量不可思議不
可宣說。阿僧祇數普賢菩薩行身海雲。遍滿

虛空住持不絕。如是菩薩諸身海雲。所謂一
切輪相海雲。一切寶冠海雲。一切大明寶
藏蓋海雲。一切末香樹藏海雲。一切香煙
現諸色海雲。一切諸樂音聲海雲。一切香
樹海雲。諸如是等無量無邊。不可思議不
可宣說阿僧祇數。如是一切供養海雲。遍
滿虛空住持不絕。供養恭敬尊重禮拜一切
諸佛菩薩衆海。復出一切莊嚴境界電藏摩
尼王海雲。一切普明寶雨莊嚴摩尼王海雲
一切寶光焰順佛音聲摩尼王海雲。一切
佛法音聲遍滿摩尼寶王海雲。一切普門寶
焰諸佛化。光海雲。一切衆光明莊嚴顯現
不絕摩尼寶王海雲。一切光焰順佛聖行摩
尼寶王海雲。一切顯現如來不可思議佛利
電光明摩尼王海雲。一切諸妙寶色明徹三
世佛身摩尼王海雲。諸如是等一切諸寶光
色。遍滿虛空住持不絕。供養恭敬尊重禮
拜一切諸佛菩薩衆海。復出一切不壞妙寶
香華蓋海雲。一切無邊色摩尼寶王莊嚴蓋
海雲。一切寶燈香焰光蓋海雲。一切真珠
妙色蓋海雲。一切華蓋蓋海雲。一切寶冠
莊嚴蓋海雲。一切十方光焰遍滿莊嚴不絕
寶藏蓋海雲。一切無邊顯現勝寶莊嚴蓋海
雲。一切遍滿妙莊嚴蓋海雲。一切門欄華
鈴羅網蓋海雲。諸如是等遍滿虛空住持不
絕。供養恭敬禮拜一切諸佛菩薩衆海。雲
復出一切妙金寶璣瓔珞藏師子座海雲。一
切華明妙色藏師子座海雲。一切紺摩尼閻浮
檀妙色蓮華藏師子座海雲。一切摩尼燈蓮

華藏師子座海雲。一切摩尼寶幢火色妙華
藏師子座海雲。一切寶莊嚴妙色蓮華藏師
子座海雲。一切樂見因陀羅蓮華光藏師子
座海雲。一切樂見無盡焰光蓮華藏師子座
海雲。一切寶光普照蓮華藏師子座海雲
一切佛音蓮華光藏師子座海雲。諸如是等
遍滿虛空住持不絕。供養恭敬禮拜一切諸
佛菩薩衆海。復出一切妙音摩尼樹海雲
一切諸葉周匝合掌出香氣樹海雲。一切
莊嚴現無邊明色樹海雲。一切華雲出寶樹
海雲。一切出於無邊莊嚴藏樹海雲。一切
寶輪焰電樹海雲。一切示現菩薩半身出栴
檀末樹海雲。一切不思議無邊樹神莊嚴菩
薩道場樹海雲。一切寶衣藏日電光明樹海
雲。一切遍出真妙音聲喜見樹海雲。諸如
是等遍滿虛空住持不絕。供養恭敬尊重禮
拜一切諸佛菩薩衆海。復出一切無邊寶色蓮
華藏師子座海雲。一切周匝摩尼王電藏師
子座海雲。一切瓔珞莊嚴藏師子座海雲
一切諸妙寶冠燈焰藏師子座海雲。一切圓
音出寶雨藏師子座海雲。一切華冠香華寶
藏師子座海雲。一切佛坐現莊嚴摩尼王
藏師子座海雲。一切欄楯垂瓔珞莊嚴藏師子
座海雲。一切摩尼寶樹枝葉末香藏師子座
海雲。一切妙香寶鈴羅網普莊嚴日電藏師
子座海雲
諸如是等遍滿虛空住持不絕。供養恭敬尊
重禮拜一切諸佛菩薩衆海。復出一切如意
摩尼寶王帳海雲。一切因陀羅寶華臺諸華

莊嚴帳海雲 一切香摩尼帳海雲 一切寶燈焰相帳海雲 一切佛神力出聲摩尼寶王帳海雲 一切顯現摩尼妙衣諸光莊嚴帳海雲 一切華光焰寶帳海雲 一切羅網妙鈴出聲遍滿帳海雲 一切無盡妙色摩尼珠臺蓮花羅網帳海雲 一切金華臺火光寶帳帳海雲 一切不思議莊嚴諸光。瓔珞帳海雲 諸如是等遍滿虛空住持不絕。供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海 復出一切雜妙摩尼寶蓋海雲 一切無量光明莊嚴華蓋海雲 一切無邊色真珠藏妙蓋海雲 一切諸佛菩薩慈門音摩尼王蓋海雲 一切妙色寶焰華冠妙蓋海雲 一切寶光明莊嚴垂鈴羅網妙蓋海雲 一切摩尼樹枝瓔珞蓋海雲 一切口照明微焰摩尼王諸香煙蓋海雲 一切栴檀末藏普熏蓋海雲 一切極佛境界電光焰莊嚴普遍蓋海雲 諸如是等遍滿虛空住持不絕。供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。雲 復出一切寶明輪海雲 一切寶焰相光輪海雲 一切華雲焰光輪海雲 一切佛。花寶光明輪海雲 一切佛刹現入光明輪海雲 一切諸佛境界普門音聲寶枝光輪海雲 一切琉璃寶性摩尼王焰光輪海雲 一切衆生於一念時現於色相光輪海雲 一切音聲悅可諸佛大霞光輪海雲 一切所化衆生衆妙音摩尼王光輪海雲 諸如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。雲 復出一切摩尼藏焰海雲 一切佛色聲香味觸光焰海雲

一切寶焰海雲 一切佛法震聲遍滿焰海雲 一切佛刹莊嚴電光焰海雲 一切華蓋光焰海雲 一切寶笛光焰海雲 一切劫數佛出音聲教化衆生光焰海雲 一切無盡寶華鬘示現衆生光焰海雲 一切諸座示現莊嚴光焰海雲 諸如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。雲 復出一切不斷不散無邊色寶光海雲 一切摩尼寶王普光海雲 一切佛刹莊嚴電光海雲 一切香光海雲 一切莊嚴光海雲 一切佛化身光海雲 一切雜寶樹華鬘光海雲 一切衣服光海雲 一切無邊菩薩諸行名稱寶王光海雲 一切真珠燈光海雲 諸如是等遍滿虛空住持不絕。供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。雲 復出一切不可思議種種諸雜香華海雲 一切寶焰蓮華羅網海雲 一切無量無邊際色摩尼寶王光輪海雲 一切摩尼真珠色藏篋寶海雲 一切摩尼妙寶栴檀末香海雲 一切摩尼寶蓋海雲 一切清淨諸妙音聲悅可衆心寶王海雲 一切日光寶輪瓔珞。旛蘇海雲 一切無邊寶藏海雲 一切普賢色身海雲 諸如是等遍滿虛空住持不絕供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海。雲 爾時此衆八十四億百千那由他諸龍王等作是願曰。繞佛三匝頭面作禮於一面立。是時佛告諸龍王言。汝等龍王各宜復坐。時諸龍王聞佛語已。各各還依次第而坐。爾時衆中有一龍王。名曰無邊莊嚴海雲威

德輪蓋。於此三千大千世界龍王之中。最爲勝大得不退轉。本願力故受此龍身。爲欲供養恭敬禮拜於如來故。聽受正法來生至此閻浮提內。時彼龍王從坐而起。整理衣服偏袒右臂。右膝著地合掌向佛。而作是言。世尊我今有疑。欲問如來至真等正覺。若佛聽許我乃敢問。作是語已默然而住。爾時世尊告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言。汝大龍王若有疑者悉聽汝問。吾當爲汝分別解說令汝歡喜。作是語已。時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王。即白佛言。唯然世尊。云何能使諸龍王等。滅一切苦得受安樂。受安樂已又令於此閻浮提內。時降甘雨生長一切樹木叢林藥草苗稼皆生滋味。使閻浮提一切人等悉受快樂。爾時世尊聞是語已。即告無邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王言。善哉善哉。汝今爲彼諸衆生等作利益故。能問如來如是等事。汝大龍王諦聽諦聽善思念之。我當爲汝分別解說。輪蓋龍王我有一法。汝等若能具足行者。令一切龍除滅諸苦具足安樂何者一法。謂行大慈。汝大龍王若有天人行大慈者。火不能燒水不能溺。毒不能害刃不能傷。內外怨賊不能侵掠。若睡若寤皆得安隱。行大慈力有大威德。諸天世。等不能擾亂。形貌端嚴衆所愛敬。所行之處一切無礙。諸苦滅除心得歡喜。諸樂具足大慈力故。命終之後得生梵天。汝大龍王若有天人行大慈者。獲如是等無量無邊利益之事。是故龍王身口意業常

一七 前江省城行旅 子語曰 女外前宮者 所

陸無雙仿遊帝鄉雷霆如來

威德月光焰雲如來等應止遍知

大雲輪請雨經卷下

隋天竺三藏那連提耶舍譯

爾時世尊說是諸佛如來名已。告於無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王作如是言。汝大龍王。此諸佛名汝等一切諸龍眷屬若能誦持稱彼佛名及禮拜者。一切諸龍所有苦厄皆悉解脫普獲安樂。得安樂已即詣於此閻浮提中。風雨隨時令諸藥草樹木叢林悉皆生長五穀成熟。

爾時娑婆三千大千世界之主。無邊莊嚴
海雲威德輪蓋霸王。復白佛曰。世尊。我今盛
請諸佛所說陀羅尼句。令於未來末世之時
閼浮提內若有亢旱不降雨處。誦此神呪卽
當降雨。飢饉惡世多饑疾疫。非法亂行人民
恐怖。妖星變怪災厲相續。有如是等無量
苦惱。以佛力故悉得滅除。唯願世尊大慈悲
愍諸衆生故。住持爲說所有神呪陀羅尼句。
諸諸知能使諸天歡喜踊躍。復能破散。

切諸魔。一切衆生身中所有苦難之事。并及
惡星_變怪災障。悉皆除滅。

又復如來曾說五種雨障之災。亦皆消滅彼障除已。卽能使此閻浮提內雨澤以時。唯願如來爲我等說。

王如是語已。卽讚歎言善哉善哉汝大龍王。汝今亦如諸佛饒益一切衆生憐愍安樂。能請如來說此神呪。汝大龍王諦聽諦聽善思。

念之。我當爲汝說於往昔從彼大悲雲生如來所聞。震吼奮迅勇猛幟陀羅尼。過去諸佛已曾宣說威神加護。我今亦當隨順而說。

利益一切諸衆生故感與樂。於未來世若
炎旱時能令降雨。若汎雨時亦能令止。飢饉
疾疫悉能除滅。普告諸龍令使知聞。復令諸

天歡喜踊躍。散一切魔安隱衆生。卽說呪

恒繼他 摩訶若那引 婆婆引 薩尼一 尼梨低
 殊引 洛鼓彌 去聲 提利茶引 昆延羅摩 跋闍

雞經岐反兜引修梨耶引波羅禪五毘摩嵐引伽耶

淨徒日惑 禪去聲 呵反 那九 摩十 訶清 波反 羅也 薛反

一毘頭多接 詞陀迦赫十 波隱若伽爾輪

加具蘇米去聲 壹舍麥利廿 應歸取除已

阿羅提二十頌 瑟吒達舍里尼迦佛陀引達達

達摩^引三^田摩泥比^五 鉗^里梨^六 昆羅闍^十

蘇羅引婆引達彌二十薩婆盧迦引匙引悲吒

奴引怛喇三十 阿僧祇三十 陀羅陀羅三十 地喇
地喇喇三十 豆滿豆漏三十 除寒多 摩帝三十 除
寒多 波蘇九 遮羅遮羅四十 旨喇旨喇四十

呪漏呪漏四十波羅遮引佛陀摩帝三十一
摩訶般利若引波羅蜜帝莎引阿四四

南無智海昆盧遮那藏如來
南無一切諸菩提薩埵
爾時一切諸龍王等。爲降雨故受持此呪。若

後末世惡災行時能令不起
又復一切諸佛菩薩真實力故。遂復勸諸二

五種雨之障礙。而說呪曰

漏四那引御喃去聲 閣婆閣婆一句並 侍毘侍毘去聲 侍毘侍毘去聲

佛實力故。大龍王等速來在於閻浮提內。所祈請處降澍大雨而說呪曰。

遮羅遮羅並去聲一至利至利二朱漏朱漏三佛實力故。唱諸龍王於閻浮提。請雨國內降。

樹大雨而說呪曰
婆邏婆邏並去聲避利避利避字並自和反復漏復漏

諸佛菩薩威神之力。大乘眞實行業力故。

諸龍王等速來至此。各各憶念諸如來法及普薩行。起於慈心悲心喜心及以捨心。而說

婆邏婆邏 毘梨毘梨 蒲盧蒲盧

求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨求磨

①談一四① ②〔內〕一① ③測一注① ④羅二愿① ⑤阿十(四)細註① ⑥阿十(四)細註① ⑦除二降① ⑧損一損①* ⑨宣三二滿①元, 編三① ⑩年一二二二①, 文利① ⑪〔試〕一免① ⑫被二被① ⑬加二道①*

九頭龍母。勅告首冠大雲閃電華冠之者。持一切龍者服雲衣者。攝諸境界毒氣者乘雲嚴者。雷聲遠震能告諸龍者大雲圍遶者。諸佛實行力故。今閻浮提請雨國內。降澍大雨使令充足莎呵

又說呪曰

野遶野遶一逸利逸利三喻屢屢三樹屢樹屢四瞿利瞿利五社遶社遶社遶六求茶求茶求茶七伽茶伽茶八者遶者遶九呵遶呵遶十釐利釐利十一牟漏牟漏十二多遶多遶十三帝利帝利十四兜漏兜漏十五阿那阿那十六陀呵陀呵十七鉢遮鉢遮十八那利那利十九釐那釐那二十求利陀二十末利陀二十鉢羅末利二十

彌勒菩薩告勅令除一切雨障莎呵又說呪曰佛提佛提一浮佛提浮佛提二

令諸衆生持佛功德。除滅一切障業重罪。而說呪曰

陀羅尼一默離二輪婆摩帝三求那伽囉鉢鉢鉢鉢四摩呵若奴盧枳五輪說羅引達彌六薩底夜波羅引底若七摩訶耶那那瑟囉八阿殊引瑟囉九盧歌囉引瑟囉十婆伽婆帝佛陀彌帝隸十一阿鉢羅夜薩婆差多羅尼十二叔訖離施十三卑當婆離十四那茶羅引婆引私膩十五頭頭隸頭頭漏十六除摩除摩十七難多引摩那賜十八

除一切雨障莎呵

三世諸佛眞實力故大慈心故。正行精進心

我勅無邊海莊嚴威德輪蓋龍王。於閻浮提

請雨國內降澍大雨莎呵

我勅難陀優波難陀龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅娑伽龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅阿耨達多龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅摩那斯龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅婆婁那龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅德叉迦龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅提頭賴吒龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅婆修吉龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅目真隣陀龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅伊羅跋那龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅分茶羅龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅大威光龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅威賢龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅電冠龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅大摩尼髻龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅戴摩尼髻龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅光髻龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅是等一切龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅是等一切龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅是等一切龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅是等一切龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅是等一切龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅是等一切龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅是等一切龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅是等一切龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅是等一切龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅是等一切龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅是等一切龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

我勅是等一切龍王於閻浮提請雨國內降澍大雨莎呵

阿二呵* 求末* 那二殺* (如)十是* (一摩訶那二)十* 施二指* 羅十(隸)* 去十(摩)* * 九二不台 (反)一* 反二切* (去)一* 羅二羅* 耶二利*

六 摩羅摩羅波 耶七十類悉低迦 承伽
喇 浮承 伽彌 尼迦 毗迦 毗迦 毗迦
尼私字 盧閣泥 尼私字 林 婆泥

我今召集此會一切諸龍王等。於閻浮提諸
雨國內降大雨。一切諸佛如來力故。三世
諸佛真實力故。慈悲心故。莎呵

爾時世尊說此呪已告龍王言。若天旱時欲
請雨者。其請雨主必於一切諸衆生等起慈
悲心。若有比丘及比丘尼必須戒行本來清
淨。若曾違犯尼薩耆罪乃至衆學。皆須已前
七日七夜殷重懺悔。若在俗人亦須於前七
日七夜。日別須受八關齋戒。乃至請雨行道
之日。悉須清淨無得懈慢。當於空地實淨
土上。除去沙礫無諸雜草。方十二步以爲道
場。中起壇。方十步。壇高一尺用。犢牛糞
取新淨者。周匝泥壇。於壇中央施一高座。
座上敷設新。青淨。極新青帳。從高座東量
三肘外。用牛糞汁畫作龍王一身三頭。亦畫
彼龍左右眷屬圍遶

龍王從高座兩量五肘外。畫作龍王一身五
頭。亦畫諸龍左右圍遶
從高座西量七肘外。畫作龍王一身七頭。亦
畫諸龍左右圍遶
從高座北量九肘外。畫作龍王一身九頭。亦
畫諸龍左右圍遶

其壇四角安四華瓶各容三升。又以金精或
復石蜜。和水令。清悉使瓶滿。種種華木諸
雜華葉。插著瓶內
道場四門各各置一大妙香爐。燒種種香。應

陸沈水蘇合栴檀及安息等。四角各懸青幡
七枚。合二十八幡各長一丈。然蘇油燈亦隨
幡數。設諸雜果蘇酪乳糜安置四面
諸龍王前散華燒香勿令斷絕。其果飲食及
以瓶水。日別使新不得隔宿。恒以晨朝日初
出時施設供具

讀經之者一日三時香湯澡浴。著新青衣持
齋靜思。惟食蘇酪及乳糜等糗米果菜。若大
小便又須澡浴
升高座時先禮十方一切諸佛。燒香散花奉
請十方一切諸佛諸大菩薩。及以一切諸天
龍王

其誦呪人爲護身故。或呪淨水或呪白灰。自
心繫念以結場界。或於一步乃至多步。若水
若灰用爲界畔
又呪繩繩爲結。繫頂及以手足。當呪水時散
灑頂上及灑額上。應作是念。有惡心者不得
入此壇場界內

其誦呪者於諸衆生恒起慈心勿生惡念。又
願以此禮佛念誦及諸功德。迴施一切諸天
龍王。并及含識有形之類
昇法座時高聲讀誦此經及呪晝夜不絕。若
一七日若二七日。遠至三七日必降甘雨。除
不專念無慈心人及穢濁者
佛告龍王。海水潮來尚可盈縮。此言真實決
定不虛。時諸龍王蒙佛教已。歡喜踴躍頂禮
奉行
大雲輪請雨經卷下

大雲輪請雨經卷下

No. 692 (S. 688, 691, 692)

大方等大雲輪請雨品第六十
四

周宇文氏天竺三藏闍那耶舍譯
如是我聞。一時佛在難陀優波難陀龍王宮
中大威德摩尼寶藏雲輪臺上。與大比丘及
諸菩薩摩訶薩衆。復有大龍王等。其名曰
難陀龍王。優波難陀龍王。婆伽羅龍王。阿耨
達多龍王。摩那斯龍王。婆樓那龍王。德叉迦
龍王。提頭賴吒龍王。婆修羅龍王。目真隣陀
龍王。伊羅跋那龍王。分陀羅龍王。威光龍王
善威龍王。電冠龍王。大摩尼寶髻龍王。摩尼
珠髻龍王。光頂龍王。帝釋衆使龍王。帝釋幢
龍王。帝釋使龍王。閻浮幢龍王。善和龍王。大
輪龍王。大蛇龍王。火光味龍王。月曜龍王。慧
威龍王。善現龍王。善見龍王。善住龍王。摩尼
環龍王。與雲龍王。持雨龍王。大忿吒龍王。
王小忿吒龍王。奮迅龍王。大頂龍王。深
聲龍王。大聲龍王。大雄猛龍王。優波羅龍
王。大勢龍王。螺髻龍王。寶多羅仙龍王。持大
索龍王。伊羅樹葉龍王。先發言龍王。驢耳
龍王。商佉龍王。達陀羅龍王。優婆塞陀羅龍
王。和靜龍王。安靜龍王。毒蛇龍王。大毒蛇
龍王。大力龍王。呼律龍王。阿波羅龍王。
遮佛龍王。金剛除龍王。烏色龍王。因陀羅
仙龍王。那茶龍王。優波那茶龍王。金復羅龍
王。陀毘茶龍王。端正龍王。象耳龍王。猛利

王。陀毘茶龍王。端正龍王。象耳龍王。猛利

王。陀毘茶龍王。端正龍王。象耳龍王。猛利

王。陀毘茶龍王。端正龍王。象耳龍王。猛利

王。陀毘茶龍王。端正龍王。象耳龍王。猛利

王。陀毘茶龍王。端正龍王。象耳龍王。猛利

○三二放○ ○空二露○ ○(昨)十力○ ○探二衆○ ○混二華○ ○中央二處內○ ○背二清○ ○升二勝○ ○斗○ ○諸二有○
○華二草○ ○教二牧○ ○無二准○ ○頂二項○ ○頂二頂○ ○(日)一○ ○下十(終)○ ○(佛說)十大○
○(經)四(八)字二(請雨)三字○ ○(周)一(譯)十三字二(梵)天竺三藏法師闍那耶舍譯十三字○ ○(佛說)二(伏)○ 錄此○
○頂二項○

法音聲遍滿摩尼寶王海雲。一切普光明
寶化佛海雲。一切衆光明莊嚴顯現不絕摩
尼寶王海雲。一切光炎順佛聖行摩尼寶王
海雲。一切顯現如來不可思議佛剎殿光明

摩尼王海雲。一切妙寶色明徹。三世佛身摩
尼王海雲。如是一切諸寶光色。遍滿虛空
住持不絕。供養恭敬尊重承事一切諸佛善

薩衆海。一切不壞妙寶香華鬘海雲。一切無邊色摩尼寶王莊嚴蓋海雲。一切寶燈香炎蓋海雲。一切眞珠妙色蓋海雲。一切華臺

楚海雲。一切寶冠莊嚴蓋海雲。一切十方光
 炎遍滿莊嚴不絕寶藏蓋海雲。一切無邊顯
 現勝寶莊嚴蓋海雲。一切遍滿妙莊嚴蓋海

雲一切門欄華鈴羅網縈海雲如是等遍
滿虛空住持不絕供養恭敬尊重承事一切
諸佛菩薩衆海

一切妙金寶瓔珞藏師子座海雲。一切華明妙色藏師子座海雲。一切紺摩尼閣浮檀妙色蓮華藏師子座海雲。一切摩尼燈蓮華藏

師子座海雲。一切摩尼寶幢。火色妙花藏師子座海雲。一切寶莊嚴妙色蓮華藏師子座海雲。一切樂見因陀羅蓮華光藏師子座海雲。

雲。一切樂見無盡炎光蓮華藏師子座海雲。一切寶光普照蓮華藏師子座海雲。一切佛音聲蓮華光藏師子座海雲。如是等遍滿虛

空住持不絕。供養恭敬重承事。一切諸佛菩薩衆海。復出一切妙香摩尼樹海雲。一切葉周匝合。

掌出香氣樹海雲。
一切莊嚴現無邊明色樹。

光海雲。一切雜寶樹華光海雲。一切衣光海雲。一切無邊菩薩行音摩尼王光海雲。一切眞珠燈光海雲。如是等遍滿虛空住持不絕。供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩來海復出一切不思議雜香華海雲。一切寶炎蓮華羅網海雲。一切無量色摩尼寶光輪海雲。一切眞珠寶色藏海雲。一切寶栴檀末香海雲。一切寶蓋海雲。一切淨妙音聲摩尼王海雲。一切日照摩尼寶輪海雲。一切無邊寶藏海雲。如是等一切普賢身海雲。遍滿虛空住持不絕。供養恭敬尊重承事一切諸佛菩薩衆海。

時彼一切龍王。作如是等迴向事已。遶佛三匝接足頂禮。承佛威神各復本座。

爾時衆中有一龍王。名無邊莊嚴海雲威德輪蓋。於三千大千世界龍王之中。最爲勝大得不退轉。本願力故受此龍身。爲欲供養恭敬禮拜如來聽受正法故。來至此閻浮提內。時彼龍王從座而起。整理衣服偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。而作是言。世尊我今有疑。欲問如來至眞等正覺。若佛聽許我乃敢問。作是語已。爾時世尊。告無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王言。龍王若有疑者恣聽汝問。吾當爲汝分別解說令汝歡喜。作是語已。時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王。卽白佛言。世尊云何使諸龍王滅一切苦得受安樂。受安樂已。於此閻浮提內時降甘雨。生長一切樹木叢林。藥草苗稼皆出滋味。使閻浮提中一切人等悉受快樂。作是語已。

聽善思念之。吾當爲汝分別解說。龍王有一法。汝等若能具足行者。令一切龍除滅諸苦。具足安樂。何者一法。謂行大慈。龍王若有天人行大慈者。火不能燒。水不能溺。毒不能害。刃不能傷。他方怨賊不能侵掠。若睡若悟。皆得安隱。行大慈力有大威德。諸天世等不能擾惱。形貌端嚴。衆所愛敬。所行之處。一切無礙。諸苦滅除。心得歡喜。諸樂具足。大慈力故。命終之後。得生梵天。龍王若有天人行大慈者。獲如是等無量利益。是故龍王身口意業常應須行彼大慈行。

復次龍王有陀羅尼。名與一切安樂。汝等當須讀誦受持。能滅一切諸龍苦惱。與其安樂。於閻浮提中雨澤以時。能令一切樹木叢林。藥草苗稼皆出滋味。龍王者是與一切安樂陀羅尼。今爲汝說。

多^上經^地也他陀羅尼陀羅尼優多羅尼三
波羅厭師^祇_反毘闍耶跋蘭那^{羅底耶}_反余樂
波羅厭若婆羅呵若那跋底優多波陀尼
毘那呵尼阿毘徒移遮尼阿毘毘耶呵邏
輸婆跋提阿時摩多^阿_反毘^{羅利}婆羅尼
婆呵呵羅鷄型舍頭那波波輸陀耶摩
勒伽尼梨呵歌達摩多輸^書_反陀盧歌
毘厭眉羅羅闍娑獨佉除摩那薩婆佛陀
婆盧歌那阿地師^瑟_反毘底^底波羅若那裨苾
婆呵

復次龍王有大雲所生威神莊嚴功德智慧輪水藏化金色光。毘盧遮那一毛孔中。出於同體性諸如來名號。汝等亦須憶念受持彼諸如來名號。能滅一切所有諸龍種性。一切龍王眷屬徒衆。并諸龍女生龍宮者所有苦惱與共安樂。是故龍王應當稱彼一切如來名號。

南無毘盧遮那藏大雲如來
南無性現出雲如來 南無持雨雲如來
南無威德雲如來 南無大興雲如來
南無大散風雲如來 南無大暎電雲如來
南無大勇步雲如來 南無善雲如來
南無大密雲如來 南無大雲輪如來
南無光雲如來
南無大師子座雲如來
南無大蓋雲如來 南無大善現雲如來

南無覆雲如來
南無光輪普遍十方雷鼓震聲起雲如來
南無大寒結戰噤雷深聲雲如來
南無布雲如來 南無虚空雨雲如來
南無疾行雲如來 南無乘雲如來
南無現雲如來 南無廣雲如來
南無沫雲如來 南無雷雲如來
南無陰雲如來 南無等衣雲如來
南無潤生稼雲如來 南無乘上雲如來
南無飛雲如來 南無低雲如來

南無大自在雲如來 南無大光明雲如來
南無大威德雲如來 南無得大摩尼寶雲如來
南無降伏雲如來 南無根本雲如來
南無忻喜雲如來 南無散非時雹雲如來
南無大空高響雲如來

南無大發聲雲如來 南無大降雨雲如來
南無施色力雲如來 南無大雨六味雲如來
南無大力雨雲如來 南無能滿海雲如來
南無旱時注雨雲如來 南無無邊色雲如來
南無一切大雲示現閻浮飛雲威德明雲光一
切諸如來至真等正覺 龍王汝等若能稱彼佛名一切諸龍所有苦

長
爾時無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王。復白佛
言。世尊。惟願如來爲我說此陀羅尼章句。使
閻浮提末世之中。旱時降雨。飢饉惡世多饒
病死。非法亂行人民恐怖。妖星變怪災厲
相續。有如是等無量苦惱。以佛力故。悉得滅
除。世尊大慈愍諸衆生。住持說此所有陀羅
尼章句。告諸龍。知能使諸天歡喜踊躍。龍能

①元=月②悟=寐③四聲上字下明本凡有聲字④也十(反)⑤(切)⑥反二切⑦羅一羅⑧一=⑨一=頭⑩一=頭⑪一=頭⑫一=頭⑬一=頭⑭一=頭⑮一=頭⑯一=頭⑰一=頭⑱一=頭⑲一=頭⑳一=頭㉑一=頭㉒一=頭㉓一=頭㉔一=頭㉕一=頭㉖一=頭㉗一=頭㉘一=頭㉙一=頭㉚一=頭㉛一=頭㉜一=頭㉝一=頭㉞一=頭㉟一=頭㊱一=頭㊲一=頭㊳一=頭㊴一=頭㊵一=頭㊶一=頭㊷一=頭㊸一=頭㊹一=頭㊺一=頭㊻一=頭㊼一=頭㊽一=頭㊾一=頭㊿一=頭

我勅目真隣陀龍王於閻浮提降注大雨莎呵
 我勅伊羅跋那龍王於閻浮提降注大雨莎呵
 我勅分荼羅龍王於閻浮提降注大雨莎呵
 我勅大威光龍王於閻浮提降注大雨莎呵
 我勅威賢龍王於閻浮提降注大雨莎呵
 我勅電冠龍王於閻浮提降注大雨莎呵
 我勅大摩尼龍王於閻浮提降注大雨莎呵
 我勅戴摩尼龍王於閻浮提降注大雨莎呵
 我勅光髻龍王於閻浮提降注大雨莎呵
 我勅如是等一切龍王於閻浮提降注大雨莎呵

那祇那祇 摩訶那祇 瞿羅摩那那那那
 梨陀移 頭摩鳩隸 優伽羅路徒 波
 羅 旃陀低致 毘數祇隸 阿尸毘徒 阿
 趙隸 頤梨師那水伽上 隸旃遮隸 盧
 羅嚕趙 摩訶頤那 佉趙 佉羅波施
 勞陀羅波尸尼 頭冲 婆羅婆羅 庇
 利庇利 富魯富魯 毘私呼 婁閣尼
 浮魯浮魯 摩訶蒲祇 摩尼陀隸 匹利匹
 利 副頤副頤 破羅破羅 婆利沙婆利沙
 閣藍浮陀隸 跋浮跋浮 婆羅訶翅 那
 上吒上那吒株中脾仲仲仲脾 彌伽波羅
 脾 彌伽婆連尼 茶 佉茶 佉茶 佉茶
 沈脾伽上那伽那 棄 戶棄 戶歌那歌那伽
 上那上伽那 摩上訶那 伽上伽上那尼羅多
 羅絲波閣羅得歌利 摩訶那伽趙 梨陀
 耶 瞿摩瞿摩瞿摩波耶 阿私毘歌承伽利
 浮承伽彌 毘歌吒 佉歌吒瞿隸 毘私
 牟盧閣泥 毘蘭婆訶泥
 我召集一切諸龍等。於閻浮提降注大雨。一

切諸佛力故。三世諸佛實力故慈心故莎呵
 爾時世尊說此呪已告龍王言。若天旱時欲
 請雨者。須於露地實淨土上。除去沙礫無諸
 棘草。方十二步以爲道場。場中起壇辟方十
 步壇高一尺。用牛糞牛糞取新淨者周匝泥之。
 於壇中央施一高座。座上敷新青葦張新青
 帳。從高座東量三肘外。用牛糞汁畫作龍王
 一身三頭。龍王左右畫作種種諸龍圍遶。
 高座南方去五肘外。畫作龍王一身五頭。亦
 畫諸龍左右圍遶。高座西方去七肘外。畫作
 龍王一身七頭。亦畫諸龍左右圍遶。高座北
 方去九肘外。畫作龍王一身九頭。亦畫諸龍
 左右圍遶。其壇四角安四華瓶。各容三斗升。
 以金精若青黛等和水令清。悉使滿瓶。種種
 草木華葉插置瓶內。道場四門各施一大香
 爐。燒種種香熏陸沈水蘇合品栴檀及安息等。
 四面各懸青幡七枚。合二十八幡。幡長一丈。
 然蘇油燈亦隨幡數。置諸雜果蘇酪乳糜。安置
 四面。諸龍王前散華燒香不令斷絕其果飲
 食及瓶水。日日須新不得用舊。恒以凌晨日
 初出時施設供具。讀經之人若比丘比丘尼。
 必須戒行清淨。若在俗人日日受持八禁齋
 戒。一日三時香湯澡浴。著新青衣持齋靜思。
 比丘亦爾。唯得食蘇酪乳糜粳米果菜。大小
 便竟必須澡浴。昇高座時先禮十方一切諸
 佛。燒香散華。請十方一切諸佛諸大菩薩。及
 以一切諸天龍王。爲衆生故恒起慈心不生
 惡念。以此禮佛及諸功德迴施一切諸天龍
 王。并及含識有形之類。昇法座時高聲讀經

晝夜不絕。若一七日若二七日。乃至三七日
 中必降甘雨。佛告龍王。海水潮來尚有盈縮。
 此言真實決定不虛。時諸龍王蒙佛教已。歡
 喜踊躍頂禮奉行
 大方等大雲經請雨品第六十四

No. 933 (Mo. 933, 934, 935)
 大雲經請雨品第六十四

周宇文氏天竺三藏闍那耶舍譯
 如是我聞。一時佛住難陀跋難陀龍王宮。於
 摩尼德大雲輪藏寶樓閣中。與大比丘及大菩
 薩并諸大龍一切衆等。其名曰難陀龍王。優
 鉢難陀龍王。娑伽羅龍王。阿那婆達多龍王。
 摩那斯龍王。婆留擊龍王。德叉迦龍王。提頭
 賴吒龍王。婆蘇古龍王。目真隣陀龍王。伊羅
 跋那龍王。婆蘇古龍王。德威龍王。德賢龍王。
 毘電龍王。大髻龍王。珠髻龍王。光曜戶棄龍
 王。因陀羅劍戟鋒刃龍王。因陀羅幢龍王。因
 陀羅杖龍王。閻浮金幢龍王。安隱龍王。大輪龍
 王。大蟬龍王。火味龍王。月威龍王。尸利摩多
 龍王。易見龍王。大易見龍王。善住龍王。寶
 頸龍王。雲中生龍王。持雨龍王。奮迅龍王。左
 右奮迅龍王。奮迅瓊上龍王。摩訶頻伽龍王。
 大項龍王。深聲龍王。大聲龍王。毘那利地帝
 龍王。優鉢羅龍王。大行龍王。大雨龍王。寶多
 龍王。摩那斯龍王。大羅索龍王。伊羅鉢多羅龍王。
 先慰問訊龍王。摩耳龍王。海貝龍王。達駄囉

NO. 933

①梨二利②③旃二旃④數二德⑤⑥旃二旃⑦⑧遊二騎⑨⑩佉二吐⑪⑫法二吐⑬⑭方二不⑮⑯返不⑰⑱四不⑲⑳尸二尼
 ①②樣二隸③④樣二隸⑤⑥諸二龍⑦⑧升二斗⑨⑩旃二旃⑪⑫(設)十諸⑬⑭古二故⑮⑯諸二諸⑰⑱大二大
 ①②摩本③④(經請)四八字二(請雨經)三字⑤⑥周宇文氏二字文周⑦⑧合十(等)⑨⑩(等初)⑪⑫電二雷⑬⑭
 二龍①*

龍王。優波達歇龍王。大安際龍王。匍匐龍王。大匍匐龍王。大力龍王。休樓茶龍王。阿波羅迦龍王。藍浮翠龍王。吉利寐世龍王。黑色龍王。因陀羅軍龍王。那茶龍王。優波那茶龍王。甘浮紇利那龍王。跋陀羅里利那龍王。最端正龍王。象拔龍王。劍龍王。黃色龍王。電耀龍王。大電光龍王。大力龍王。甘婆羅龍王。婆羅製龍王。甘露龍王。低利他翅那龍王。星。琉璃光龍王。金色髮龍王。金光龍王。月幢光龍王。日光龍王。優陀延那龍王。牛頭龍王。白色龍王。黑色龍王。閼摩龍王。沙意彌龍王。蝦蟇龍王。僧呵茶龍王。尼民陀羅龍王。持地龍王。千頭龍王。寶髻龍王。不空見龍王。雲龍王。蘇履那龍王。多牛龍王。人德龍王。毘尼多龍王。閼羅耶龍王。金毘羅龍王。金毘羅口龍王。毘那陀羅龍王。阿尸毘師那龍王。蓮華龍王。長尾龍王。鉢羅藍毘那龍王。怖畏龍王。善威德龍王。五頭龍王。婆梨龍王。閼羅陀那龍王。上尾龍王。大頭龍王。寶華龍王。毘茶龍王。馬龍王。三頭龍王。龍軍龍王。大威德龍王。那羅達低龍王。毘摩鷄龍王。照曜光龍王。七頭龍王。大樹龍王。善愛見龍王。大惡龍王。離垢威德龍王。善見龍王。摩訶瞿利那龍王。焰聚龍王。大旃陀龍王。大瞋忿龍王。寶雲龍王。大雲施水龍王。因陀羅光龍王。樹龍王。雲月龍王。海雲龍王。大香鳩牟陀龍王。鳩牟陀龍王。寶眼龍王。大鷄圖幢龍王。大雲龍王。雪山龍王。德藏龍王。雲梨龍王。何。離開鎮達。梨龍王。雲龍王。大雲出水龍

王。大雲大出水龍王。大火威德龍王。大雲富龍王。離嗔怒龍王。鳩鳩婆龍王。勇壯龍王。水池龍王。雲蓋龍王。因祇。囉口龍王。威德龍王。出雲龍王。無量行龍王。蘇出那龍王。大身龍王。大腹龍王。吉龍王。壯龍王。鳥眼龍王。優突羅龍王。毘疎其梨那龍王。妙聲龍王。甘露牢固注大兩龍王。毘求休尼低龍王。相擊出聲龍王。妙鼓聲龍王。甘露連注龍王。歡喜龍王。震雷音龍王。勇健將龍王。那羅延龍王。婆茶婆目佔龍王。毘迦吒龍王。如是等一切大龍王。而爲上首。與八十四億百千那由他龍王俱在會坐。

爾時彼諸龍王并其眷屬。從坐而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。以無量阿僧祇種種殊勝。上妙香華。塗香。末香。燒香。及諸華鬘。種種衣服。幢幡。繒綵。音樂。歌詠。寶花。寶帳。雜瑠璃。蘇垂。諸瓔珞。龍華。珠網。廣設供具。以大堅固。尊重恭敬。不可思議。上勝清淨。淳厚信心。供養如來。作是供養。右邊佛已於一面住。同時舉聲。發大誓願。願以一切世界微塵。一一微塵廣大如海。我等身海。諸佛菩薩道場衆海。一切世界不可數海。一切四大地水火風微塵等海。一切色光如微塵等。一一塵中過算數海。無量阿僧祇不可數不可思量不可稱說過說身海。一一身中以無量手。其不可數猶如海雲。化出種種供養具。普十方面一一微塵不斷不散亦如海雲。又願一切諸佛及菩薩海。我等常常在在處處作諸供養。所有無量阿僧祇不可思量不可稱說不斷不

散。一切十方皆如普賢菩薩行身海雲。十方虛空悉皆普覆心願力故。成就菩薩之身亦如海雲。爾時一切寶色光焰不斷不散一切日月身輪海雲。一切寶帳。旛。旆。衆花。衆雲。一切寶帳。大光明藏樓閣海雲。一切樹枝。寶藏海雲。一切香色。示現海雲。一切言語。妙聲種種音樂海雲。一切香樹海雲。充滿虛空。威神建立。如是等無量阿僧祇不可思量不可稱說不散不斷海雲。供養一切諸佛及菩薩海。盡未來際。恭敬尊重禮拜供給如是供養。一切大莊嚴境界摩尼王藏。猶如電光海雲。充滿虛空。威神建立。又願一切諸佛及菩薩海。盡未來際。恭敬尊重禮拜供給如是供養。一切普照寶雨莊嚴摩尼王海雲。一切寶焰。照明佛法音響。常不休息。摩尼王海雲。普樂一切佛法音響。摩尼王海雲。普十方面。示現寶焰。諸佛化光海雲。一切莊嚴不壞不散皆悉影現摩尼王焰燈海雲。一切諸佛境界。隨順摩尼王海雲。不可思議諸佛刹土。諸如來處。皆悉影現摩尼王海雲。如是等我皆供養。一切種種寶塵。三世佛身及影。毘盧遮那摩尼王海雲。充滿虛空。威神建立。示現訖已。於一切佛菩薩海雲。猶如大海。盡未來際。我恭敬尊重禮拜供給。如是供養不散不斷。又願一切寶香。衆花。樓閣海雲。無量色寶。一切摩尼王莊嚴。樓閣海雲。寶燈香焰。樓閣海雲。一切真珠。種種樓閣海雲。一切華鬘。海雲。無量衆寶莊嚴。瓔珞。旛。旆。衆花。衆雲。充滿虛空。如是建立已。十方無量普焰火藏。一切莊嚴

琉璃寶性摩尼王焰光輪海雲。無邊衆生色心剎那_四示現光輪海雲。音聲悅可諸佛光輪海雲。一切衆會道場音聲教化衆生摩尼寶王光輪海雲。於一切佛諸菩薩海。恭敬尊重禮拜供給如是供養。又願以一切摩尼寶海雲。一切諸佛色聲香味觸光焰海雲。一切寶焰海雲。一切佛法出聲震焰海雲。一切佛刹莊嚴照耀光焰海雲。一切樓閣華焰海雲。一切寶甯光焰海雲。一切諸劫劫展轉諸佛出世教化衆生法音震焰海雲。無盡衆生妙寶示現一切華鬘光焰海雲。一切諸座莊嚴示現光焰海雲。不斷不散於一切佛諸菩薩海。恭敬尊重禮拜供給如是供養。又願以不斷不散無邊色寶光焰海雲。普光摩尼王海雲。一切佛刹普廣莊嚴照耀光焰海雲。一切香焰海雲。一切莊嚴光焰海雲。一切化身焰海雲。諸雜寶樹花鬘光焰海雲。一切衣服光焰海雲。菩薩無邊諸行名稱摩尼王焰海雲。一切眞珠燈焰海雲。不斷不散於一切佛菩薩海雲。猶如大海。恭敬尊重禮拜供給如是供養。又願以不可思議一切香華種種海雲。一切寶焰蓮華羅網海雲。無邊際色摩尼王寶光輪海雲。一切寶色眞珠寶筒海雲。一切寶香栴檀末香海雲。一切寶蓋海雲。悅可衆意清淨妙音摩尼寶王海雲。日焰摩尼光輪璎珞旛蓋海雲。無邊寶篋海雲。一切普賢色身海雲。不斷不散於一切佛菩薩海雲。猶如大海。恭敬尊重禮拜供給如是供養。是時八十四億那由他百千諸龍作是願已。

① 喉惟二維喉 ② 攝二維喉* ③ 出口荷 ④ 故二抄 ⑤ (藏)一 ⑥ (雜香…雲)十七字一 ⑦ 龍二座 ⑧ 雷二雲 ⑨ 琉二座 ⑩ 示二不 ⑪ 荷二所

邊佛三匝頭面作禮於一面立。佛言汝坐。爾時諸龍各各坐已。是大衆中有大龍王。名阿難多波利迦婆娑伽羅迷伽訶毘羅呵低樹曼荼羅毗多囉伽邏王。於三千大千世界諸龍中主。住不退地。以大願力到閻浮提。爲欲供養如來世尊。至心禮拜聽正法故。

爾時阿難多波利迦婆娑伽羅迷伽訶毘羅呵低樹曼荼羅毗多囉伽邏王。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。一心而禮。白佛言世尊。我今欲問如來世尊應正遍知。一微小事。若見聽許乃敢發問。爾時世尊聞此語已。告阿難多波利迦婆娑伽羅迷伽訶毘羅呵低樹曼荼羅毗多囉伽邏王言。大王。恣汝所問。若有欲問。今正是時。我當爲汝分別解說滿汝所願。爾時龍王即白佛言。世尊。云何能令一切諸龍離於苦惱得一切樂。適我願已此閻浮提以時降雨。百穀果實卉木叢林。地土所生增長其味。味增長故閻浮提人得受安樂。作是問已。佛告婆伽羅大龍王言。善哉善哉龍王。汝今憐愍一切衆生問如是事。諦聽諦聽善思念之。我今當說。善男子。我有一法。若一切龍能受持者。即盡諸苦身心安樂。何者一法。所謂慈心。若天若人能習行者。火不能燒刀不能傷。水不能漂毒藥不害。內外諸賊所不能侵。睡覺安隱能自謹慎。以護其身大福威德。生生世世受身端正。見者愛樂所往無礙。一切天人不能惱亂。離諸苦惱心常歡喜。受諸快樂得上人法。設命終時生於梵世。大龍王如是慈心利益天人。身口意慈常應修習。

復次大龍王有陀羅尼句。名施安樂。是諸

龍等應當誦持。能除一切諸龍苦惱。能令一切安隱快樂。既得樂已。彼諸龍等於閻浮提依時降雨。百穀果實卉木叢林皆得生長。龍王白佛。何者名爲施一切樂陀羅尼句。爾時世尊即說呪曰。

恒地也他其呪文中字口佛作者皆轉舌讀之注引字者皆須引聲讀之陀阿引囉尼利陀阿引囉尼二一臂多引囉尼三三波囉帝利尿利三反毘闍耶跋喇拏薩帝夜波羅帝閻若三長那跋坻四臂多波利迦婆娑伽羅迷伽訶毘羅呵低樹曼荼羅毗多囉伽邏王。於三千大千世界諸龍中主。住不退地。以大願力到閻浮提。爲欲供養如來世尊。至心禮拜聽正法故。

佛言大龍王此陀羅尼。名施一切諸龍安樂。是諸龍等應當誦持。一切資生恒得自在入自在門。爲諸如來威神所護。與一切龍身心安樂。復次大龍王有佛世尊。號曰雲生建大莊嚴威勢之藏華光智幢持水鉢輪金德淨光毘盧遮那髮際生性如來應供正遍知。大龍王應當受持誦誦憶念稱名禮拜。聞是佛名能除龍種。一切龍宮一切龍姓。一切和合一切龍龍尼南。一切龍王一切龍女一切龍眷屬諸有苦惱能與安樂。復有無量諸佛名號。其名曰南無婆伽婆帝毘盧遮那藏大雲如來

- 南無婆伽婆帝雲生雲照曜如來
- 南無婆伽婆帝雲持水如來
- 南無婆伽婆帝雲威德如來
- 南無婆伽婆帝生大雲如來
- 南無婆伽婆帝奮迅輪能壞雲如來
- 南無婆伽婆帝電焰聚如來
- 南無婆伽婆帝大雲羯摩勇健如來
- 南無婆伽婆帝須彌善雲如來
- 南無婆伽婆帝摩訶伽那雲如來
- 南無婆伽婆帝大雲輪如來
- 南無婆伽婆帝雲光如來
- 南無婆伽婆帝大雲師子座如來
- 南無婆伽婆帝大雲蓋如來
- 南無婆伽婆帝善示現大雲如來
- 南無婆伽婆帝雲覆如來
- 南無婆伽婆帝雲生光輪覆十方頻申雷震大妙鼓音如來
- 南無婆伽婆帝大雲清涼歡喜奮迅雷如來
- 南無婆伽婆帝廣雲如來
- 南無婆伽婆帝虛空雲如來
- 南無婆伽婆帝毘闍耶勇雲如來
- 南無婆伽婆帝雲出妙聲如來
- 南無婆伽婆帝雲示現如來
- 南無婆伽婆帝廣出雲如來
- 南無婆伽婆帝雲維羅如來
- 南無婆伽婆帝雲奮震如來
- 南無婆伽婆帝雲央伽那如來
- 南無婆伽婆帝雲如衣覆如來
- 南無婆伽婆帝雲婆盧訶迦夜如來

●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百

南無婆伽婆帝雲衣如來
南無婆伽婆帝彌伽婆羅呵迦耶如來
南無婆伽婆帝出雲如來
南無婆伽婆帝散雲如來
南無婆伽婆帝雲錦鉢羅花如來
南無婆伽婆帝火雲香如來
南無婆伽婆帝大上雲如來
南無婆伽婆帝大雲自在如來
南無婆伽婆帝大雲作光如來
南無婆伽婆帝大雲德如來
南無婆伽婆帝大雲作摩尼寶雲如來
南無婆伽婆帝雲碎壞如來
南無婆伽婆帝雲莖幹如來
南無婆伽婆帝灌水雲葉如來
南無婆伽婆帝壞虛空雲如來
南無婆伽婆帝大雲勝聲如來
南無婆伽婆帝大雲出聲如來
南無婆伽婆帝大雲出雨如來
南無婆伽婆帝雲俱殊婆三訶羅擊雲如來
南無婆伽婆帝大雲水雲如來
南無婆伽婆帝大雲饒水如來
南無婆伽婆帝海滿雲如來
南無婆伽婆帝潤澤遍身雲如來
南無婆伽婆帝無邊雲色如來
南無婆伽婆帝毘耶一切差別大雲閻浮德威月光焰雲如來等。應正遍知三藐三佛陀大龍王此諸佛名。一切龍等若能誦持稱名禮拜除一切苦得歡喜樂。於閻浮提隨時降雨。百穀果藥卉木叢林皆得生長。

爾時三千大千世界主大龍王白佛言。我今當請諸佛所說陀羅尼章句。於未來世末世閻浮提中不降雨處。若誦此咒即降甘雨。若惡時世兒。險難難非法起時。疫病流行星宿失度。若欲滅上諸惡事者。以佛力故大悲心故。憐愍一切諸衆生故。受持如是陀羅尼句。說是咒時一切諸龍皆生歡喜。一切諸天皆悉踊躍壞魔境界。一切衆生四百四病。皆令不起諸入安隱。一切惡事皆得除滅。爾時世尊聞此三千大千世界龍王如是言已。讚言善哉善哉大龍王。汝亦如諸佛饒益衆生憐愍與樂快。請是事。諦聽諦聽善思念之。大龍王我今當說。昔從大悲雲生如來所聞頻申勇猛幢陀羅尼。過去諸佛已說威神加護。我今亦當隨順而說。利益一切諸衆生故憐愍與樂。於未來世若亢旱時能令降雨。若水潦時亦令止息。疫死險難皆得滅除。能集諸龍能令龍天歡喜踊躍。能壞一切諸魔境界。能令衆生具足安樂。而說咒曰
怛姪他摩訶若引那引婆娑呵引薩尼一失梨帝殊羅欽彌二地履茶毘伽囉。鉢鉢耶囉僧阿怛彌三波羅摩遮離閼四尼摩羅求那難闍蘇栗耶波羅毘五毘摩嵐伽耶師嚩六婆呵囉婆呵囉七三婆呵囉三婆呵囉八豆豆毘九呵那呵那十摩呵鉢利鉢利十一比豆那摸呵陀迦嵐十二鉢囉若伽囉輪提十三鉢利富利那彌帝利彌帝利地囉摩那婆斤提十四彌多嵐步陀利十五闍闍羅十六闍闍羅十七闍嵐步大離十八善澄伽俱蘇彌十九達舍跋隸二十遮妬

表舍。阿囉提二十阿吒達舍毘尼吒佛陀達彌二十輪。頗魔帝分若易囉翅三十叔迦羅達摩三摩囉垢四十鉗毘羅尼囉闍息難五十毘富隸毘舍師沙波羅鉢帝六十彌羅蘇羅波達彌七十薩婆盧迦誓薩陀八十失離薩吒波羅九十鉢囉婆梨三十阿奴相利三十阿僧祇三十陀羅陀羅三十地利地利三十豆留豆留三十羶哆末垢三十羶哆波卑三十遮羅遮羅旨利旨利三十朱留朱留三十波羅摩佛陀末垢四十摩呵鉢囉若波羅蜜垢四十莎呵。南無若那一婆伽羅毘盧遮那耶二多他竭多耶三南無薩婆佛陀四苦提薩毘里呵五
爾時一切諸龍爲閻浮提降甘雨故受持此咒。若後末世惡災行時能令不起。諸佛菩薩發真實語重說咒曰。三耶揭淡一婆羅婆羅二斯利斯利三蘇留蘇留四那伽男五開婆闍婆六時毘里七殊復殊復八摩呵那伽男九阿伽車囉十佛陀薩囉呵十一開浮提垢十二婆羅婆利沙曇十三遮羅遮羅十四旨利旨利十五周留周留十六摩呵那伽地般帝男十七阿伽車多蒲盧十八摩呵那伽佛陀薩囉呵十九閻浮提卑二十波羅婆沙曇二十波羅波羅二十毘利尼利三十浮留浮留四十佛陀薩垢那二十薩婆那伽婆娑呵耶沙囉六十迷帝囉質垢那七十迦樓那質垢那八十迦樓那質垢那九十牟地多質垢那三十愛卑又質垢那三十薩婆佛陀三十菩提薩埵地師咆囉那薩垢那三十摩呵耶那舍移那四十阿伽車他五十摩呵那伽提波但

●除二輪●●王二主●●請二說●●龍二諸●●姪二姪●●爲二摩●●阿二阿●●願二願●●頭二頭●●耶一●●
二梯●●●盧二盧●●那十(那)●●伽二佛●

耶三十 蘇摩羅他佛陀那三十 佛陀達摩那三十
菩提薩埵求那男三十 波羅波羅四十 毘利尼利
四十 浮休留浮休留四十 摩呵折嵐浮四十 彌伽
婆利陀利那四十 摩呵浮閣迦波利迦羅四十 彌
帝利質帝那四十 阿伽車他四十 摩羅多婆羅
含三男舍薩姑八 伽茶伽茶九 祇治祇治五
十 渠壽渠壽一 愛伽羅俱囉陀二十 摩呵毘伽
囉囉囉呵婆五十 摩呵毘沙五十 阿伽吒他迷帝
羅質多五十 婆利沙駄薩伊呵閣浮提卑六十 薩
婆多他竭多薩埵那五十 蘇和呵
若誦此呪。閣浮提內一切諸龍。皆來集聚悲
喜捨心。又以慈心降注甘雨。諸佛如來威神
所加其實不虛
恒吒恒吒。帝致帝致。二闍闍闍三。摩呵摩
尼。摩俱吒五。毛林達羅尼比沙六十。留必那七
三。摩。羅他帝利。易囉恒那地師吒南九。跋折
囉陀薩薩埵那十。跋利沙他伊呵閣浮地卑沙
呵十一
迦羅迦羅。一翅利翅利。二俱盧俱盧。三摩于陀
迦婆斯那。四摩訶跋囉俱吒耶那毘耶以那五
阿伽車他。六迷恒囉質坻。七尼呵閣浮提卑八
跋利沙陀羅九。愛。乙利闍他十。多他竭多薩埵
那十一。但他竭多地利師吒尼那十二。跋折囉波
尼阿囉開若波夜坻十三。何囉邏。何囉邏十四
俟利履俟利履十五。乎抑囉。乎抑囉十六。毘伽
多蜜陀婆跋他十七。薩婆佛閣迦十八。帝利也途
呵婆十九。但他竭多薩埵那二十。針摩針摩。二十

針摩針摩。二十 針摩針摩。二十
阿婆阿夜寐。一 薩婆那針。二 迷帝羅質坻那三
菩提質修弗婆針摩那四 那羅那羅五 彌梨彌
梨六 奴魔奴魔七 莎呵
毘迦吒。一 那那里訖利哆尸利沙。二 婆呵婆羅
尸利沙。三 易囉哆又四 摩呵婆羅五 摩呵摩喉
何羅伽六 那婆呵耶那七 步呼步呼八 摩呵蒲
闍伽九 蘇。摩羅他十 波羅摩伽。乎盧尼迦男
十一 薩婆分若薩帝閣十二 悉帝嚩多南十三 毘
多翅梨舍南十四 多他竭多南十五 那摩地師吒
南十六 伽茶伽茶十七 耆耆耆耆十八 求胃求胃
莎呵十九
奄波羅坻呵多。一 婆羅波羅加邏毛殊陀羅二
跋利沙陀羅三 波羅跋利沙陀四 帝呵閣浮提
卑五 舍羅舍羅六 室利室利七 舒留舒留莎呵
八
蒲呼蒲呼。一 摩呵那伽二 婆俱羅羅多羅三 摩
奴蘇摩羅他四 跋利師陀羅五 鬱此利閣坻呵
閣浮提卑六 薩婆提婆七 薩底耶地沙陀泥娜
八 摩毘風末他莎呵九
波羅呵。一 薩坻耶地師毗泥哪。二 般囉婆利
沙三 帝呵閣浮地卑蘇呵
釋迦羅薩埵那。一 針羅婆摩沙他二 摩呵那伽
三 伊呵閣浮提卑沙呵四
遮迦始摩呵何羅閣薩坻那。一 鉢囉跋利沙二 伊
呵閣浮提卑沙呵三
阿師吒摩迦。一 薩坻那二 鉢囉婆利沙他三 摩
呵那伽四 伊呵閣浮提卑沙呵五
跋利沙他。一 摩呵那伽二 蘇盧多般男薩坻那

三伊呵閣浮提卑沙呵四
跋利沙他。一 摩呵那伽二 薩吉多那伽彌那三
薩坻那伊呵閣浮提卑沙呵四
跋利沙他摩呵那伽。一 那伽彌薩坻那二 伊呵
閣浮提卑沙呵三
跋利沙他摩呵那伽。一 阿羅漢薩坻那二 伊呵
閣浮提卑沙呵三
跋利沙他。一 摩訶那伽二 鉢囉坻迦三 佛陀薩
坻那四 伊呵閣浮地卑五 蘇和呵六
跋利沙他摩呵那伽。一 薩婆佛陀菩提薩埵薩
坻那二 伊呵閣浮提卑沙呵三
鉢利跋利沙他摩呵那伽。一 薩婆多他竭多薩
坻地師吒尼那二 伊呵閣浮提卑沙呵三
薩婆提婆男。一 薩坻男二 舍摩耶他三 薩蒲波
達羅婆尼莎呵四
薩婆那伽男。一 薩坻男二 跋波利沙帝呵三 摩
呵利剎毘閣莎呵四
薩婆夜叉南。一 薩帝男夜叉他二 薩婆薩埵沙
呵三
薩婆乾闥婆男。一 薩帝那波呵羅多二 薩婆耶
蘇波陀羅婆尼三 薩婆摩奴沙男莎呵四
薩婆阿脩羅男。一 薩坻那二 里尼跋多夜多三
薩婆里沙摩那又多羅尼莎呵四
薩婆迦樓羅男。一 薩帝那二 迷帝林鳩盧多
三 薩婆那伽男四 地地呵閣浮提卑五 摩呵跋
利沙陀羅六 鬱次嚩與沙呵七
薩婆緊陀羅男。一 薩帝那奢摩耶他二 薩婆波
波。一 波羅呵邏大耶他三 薩婆薩埵沙呵四
薩婆摩喉。一 何羅伽男二 薩坻那三 毘富羅毘悉

阿二阿二 羅二羅二 乙二七 何二阿二 乎二丁 摩二蘇 十九一 八一 二二 如二沙 二
那那那 二阿那合 尼二泥 阿十 必 羅一 二 二 六 七二六 何一 二

①(十八)一②③十九一十八④⑤二十一十九⑥⑦(二十一)一⑧⑨二十二一二十⑩，以下記數至四十三本做之。⑪推瑪二推瑪⑫
 ⑬(三十二)一⑭⑮羅十(二十)細註⑯⑰伽十(三十九)細註⑱⑲四十一一四十⑳㉑四十二一四十一㉒利十(四十二)細註
 ㉓尼十(四十四)細註㉔㉕四十四一四十五，以下記數至四十六本做之。㉖摩十(摩摩)㉗㉘尼一尸㉙㉚盧一居㉛㉜羅二
 阿㉝㉞茂十(茶)㉟㊱泥一賜㊲㊳壞一故㊴㊵數二神勇㊶何一阿㊷㊸數二去㊹㊺多十(耶)㊻㊼摩二羅㊽㊾
 二撒㊿㋀那二剛㋁* ㋂(針)十鼓㋃㋄男二男㋅利十(沙)㋆* ㋇較二耶㋈㋉羅二婆

當得阿耨菩提。則知此陀羅尼。○字母之根底。衆喻伽之藪澤。如彼水木歸其本源故。菩薩演之。王者建之。黎人念之。諸佛讚之。傳爾昌而熾。俾爾福而利。於可以見聖人之心。其益既弘。其軌亦妙。苟于誠不克。易降之以嘉三藏。是以譯貝多之文。良貴法師乃受從簡素。始夫處所方便終其觀行儀則。修爲五門第以位大。一一昭著庶無僞焉。凡我道俗。將保厥躬。遂求願踐菩提之路。登仁壽之域者。何莫由斯之道哉。

仁王護國般若波羅蜜多經陀羅尼念誦儀軌

由金剛輪佛經

開府儀同三司特進鴻臚卿

肅國公食邑三千戶賜紫贈司

空證大監正號大廣智大興善

寺三藏沙門不空奉

詔譯

第一明五菩薩現威德

第一東方金剛手菩薩

經東方金剛手菩薩摩訶薩。手持金剛杵放

青色光。與四俱胝菩薩往護其國

解曰。金剛手者。依三藏所持梵本金剛頂瑜

伽經云。堅固利用具二義也。依彼經者。然

五菩薩依二種輪現身。有異。一者法輪。現真

實身。所修行願報得身故。二教令輪。示威

怒身。由起大悲現威猛故。此金剛手即普賢

菩薩也。手持金剛杵者。表起正智猶如金剛。

能斷我法微細障故。依教令輪現作威怒降三世金剛。四頭八臂。摧伏一切魔障首羅大自在天諸魔軍衆。侵害正法損害衆生者。令調伏故。放青色光者。顯能除遣魔等衆也。與彼東方持國天王及將無量乾闥婆衆毘舍闍衆而爲眷屬。與四俱胝菩薩往護其國。

第二南方金剛寶菩薩

經南方金剛寶菩薩摩訶薩。手持金剛摩尼

放日光色光。與四俱胝菩薩往護其國。解曰。言

金剛寶者。如彼經云。虛空藏菩薩也。依前法

輪現勝妙身。修施等行三輪清淨。手持金剛

摩尼者。梵云摩尼此翻云寶。體淨堅密猶如

金剛。即是金剛如意寶也。隨諸有情所求皆

得。依教令輪現作威怒甘露軍荼利金剛。

示現八臂。摧伏一切阿修羅衆眷屬諸惡

鬼神。惱害有情。行疾疫者。令調伏故。放日

色光者。顯能除遣四修羅等也。與彼南方增

長天王及將無量恭畔。茶葉蘇荔多衆而爲

眷屬。四俱胝者。且一俱胝者。華嚴經云。百

洛又爲一俱胝。即當此方百億數矣。餘三俱

胝准此應悉。與如是衆來往護其國。

第三西方金剛利菩薩

經西方金剛利菩薩摩訶薩。手持金剛劍放

金色光。與四俱胝菩薩往護其國

解曰。言金剛利者。如彼經云。文殊師利菩薩

也。依前法輪現勝妙身。正智圓滿得自在故。

手持金剛劍者。示當其所作能斷自他俱生障

故。依教令輪現作威怒六足金剛。手

各六坐水牛上。摧伏一切諸惡毒龍。與惡風

雨損有情者。令調伏故。放金色光者。顯能除遣惡龍等也。與彼西方廣目天王及無量諸龍富單那衆而爲眷屬。與四俱胝菩薩往護其國。

第四北方金剛藥叉菩薩

經北方金剛藥叉菩薩摩訶薩。手持金剛

鈴放琉璃色光。與四俱胝藥叉又往護其國

解曰。梵云藥叉此云威德。又翻爲盡。能盡諸

怨故。如彼經云。摧一切魔怨菩薩也。依前法

輪現勝妙身。事智圓滿得自在故。手持金剛

鈴者。由其音響震覺覺悟有情。表以般若警群

迷故。依教令輪現作威怒淨身金剛。示現四

臂。摧伏一切可畏藥叉。常於晝夜伺求方便。

奪人精氣害有情者。令調伏故。放琉璃色光

者。顯能除遣藥叉等也。與彼北方多聞天王

及將無量藥叉衆羅刹衆衆而爲眷屬。與四

俱胝菩薩往護其國。

第五中方金剛波羅蜜多菩薩

經中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩。手持金

剛輪放五色光。與四俱胝菩薩往護其國

解曰。言金剛波羅蜜多者。此云到彼岸也。如

彼經云。轉法輪菩薩也。依前法輪現勝妙身。

一(者)二十(者)三(者)四(者)五(者)六(者)七(者)八(者)九(者)十(者)十一(者)十二(者)十三(者)十四(者)十五(者)十六(者)十七(者)十八(者)十九(者)二十(者)二十一(者)二十二(者)二十三(者)二十四(者)二十五(者)二十六(者)二十七(者)二十八(者)二十九(者)三十(者)三十一(者)三十二(者)三十三(者)三十四(者)三十五(者)三十六(者)三十七(者)三十八(者)三十九(者)四十(者)四十一(者)四十二(者)四十三(者)四十四(者)四十五(者)四十六(者)四十七(者)四十八(者)四十九(者)五十(者)五十一(者)五十二(者)五十三(者)五十四(者)五十五(者)五十六(者)五十七(者)五十八(者)五十九(者)六十(者)六十一(者)六十二(者)六十三(者)六十四(者)六十五(者)六十六(者)六十七(者)六十八(者)六十九(者)七十(者)七十一(者)七十二(者)七十三(者)七十四(者)七十五(者)七十六(者)七十七(者)七十八(者)七十九(者)八十(者)八十一(者)八十二(者)八十三(者)八十四(者)八十五(者)八十六(者)八十七(者)八十八(者)八十九(者)九十(者)九十一(者)九十二(者)九十三(者)九十四(者)九十五(者)九十六(者)九十七(者)九十八(者)九十九(者)一百(者)

○(諸)十字○(如彼一故)九字二(枝實祕藏真詮者矣是以)十字○(爾昌而熾俾)一○(爾二其)二○(而十(廣傳其)○(利十(而大)○(於十(斯傳者)○(心十(也)○(其十(功既妙利)重○(既深)十六字二(隆深克念應時殊祥必)○(我)十一(字)○(是以)一○(命)十(及)○(乃)一○(始大)一○(則)十二字二(觀行印持其遺場念誦儀)十字○(修)一○(達求願)二同衆出世之因共○(之)一○(哉)二(矣)○(仁王)十八字二(仁王經念誦法)六字○(陀羅尼)二道場○(儀軌)二軌儀○(出金剛輪佛經)一○(開府)三十(一)○(開府)譯四十六字一○(大廣智大興善寺)二廣北天竺○(門十(大廣智)○(五十(方)○(身)十(成)○(經十(云)○(言)十(金)○(經者是)十(然)二(是)

①[金剛]—①② ②[量]—①②,量十(天)② ③[前]—①②③ ④漫—①②③④⑤ ⑤護二及自⑤⑥ ⑥漫茶—①②茶⑤⑥⑦* ⑦榮十(之)⑤⑥⑦
 ⑧[於]—①② ⑨處等二處處②③ ⑩境二境建②③④ ⑪肘十(或)②③ ⑫[肘]—①② ⑬灰十(土)②③ ⑭骨十(等)②③ ⑮兩河二河
 兩⑤ ⑯上二上② ⑰掘二取土②③,其掘⑤ ⑱[土]—①②③④ ⑲[其]—①② ⑳船二上②③ ㉑上二處②③ ㉒[姿]—①②,衣二衣②
 兩二解②③ ㉓[心]—①② ㉔[祥]—①② ㉕口十(取)②③ ㉖藝英—①②說②,南英② ㉗南二喃②,南十(引)來註②,南二喃引②
 (吃)十早②③ ㉘取二體②③ ㉙[耶]以反②③ ㉚反二切②③ ㉛合十(引)②③ ㉜調十(引)細註②③,阿二賀* ㉝至二志
 ②③ ㉞語十(前)②③ ㉟所二前②③ ㊱漫—①②③④⑤ ㊲語十(此)②③ ㊳獸二著② ㊴[以]—①② ㊵浮二語②③ ㊶(承)十取②③

遠去他界。隨心大小。便右轉三匝。即成金剛方隅寶界。諸佛菩薩尚不違越。況障惱者能得其便。於頂上散

第六結請。聖衆。降壇印

右用前三部印契及誦真言。以大母指向身。召請三遍。三招。即前滿空三部聖衆。各依本位不相障礙寂然而住。頂上散

第七獻闍伽香水印

右以兩手持捧摩尼寶器。盛滿香水置於眉中誦真言曰

唵。嚩日。嚩。二合。嚩迦。吽。引

准上誦三遍運心廣布。次第普浴一切聖衆。於頂上散。由獻闍伽故。從勝解行地乃至法雲地。於地地中十方法界諸佛菩薩。皆悉加護。獲諸灌頂

第八獻寶座印

右以兩手當心虛心合掌。二大母指及二小指相附少屈。餘之六指各散微屈。如開數蓮華。真言曰

唵。迦。嚩。囉。婆。囉。二合。詞

由結印契及誦真言。所獻寶座令諸聖衆皆如寶受用。則令行者至果位中。獲得金剛堅固寶座

第九結普供養印

右以兩手合掌。五指互交以右押左。置於心上誦真言曰

那。莫。三。曼。多。沒。馱。引。南。引。薩。他。引。吹。平。烏。娜。誦。三。合。薩。囉。三。合。囉。吽。引。給。誦。誦。三。合。劍。婆。囉。二。合。詞

由結此印誦真言故。運心廣布。周遍法界諸佛菩薩道場海會。普雨一切諸供養具。初誦一遍。塵沙寶器滿盛盛香普塗聖衆。誦第二遍。種種花鬘普遍莊嚴。誦第三遍。燒種種香普遍供養。誦第四遍。雨諸天中上妙飲食。置於寶器普遍供養。誦第五遍。雨諸摩尼以為燈明。普遍供養諸佛菩薩。由誦真言加持力故。所獻香等。於諸海會。悉皆真實聖衆受用。行者當來常獲

第十結般若波羅蜜多根本印

又以兩手背相附。收二頭指。以二小指屈於掌中。以大拇指各押二頭指。置於心上。誦經中陀羅尼七遍。由結此印誦陀羅尼故。行者自身即變成般若波羅蜜多菩薩。為一切諸佛之母。其菩薩像結加跏趺坐白蓮華上。身黃金色。衆寶瓔珞遍身莊嚴。首戴寶冠。繫冠白綰兩邊垂下。左手當心持般若梵夾。右手當乳作說法印。以右手母指押無名指頭。即想菩薩從頭至足。身諸毛孔流出光明。作種種色遍滿法界。一一光中化無量佛。遍虛空寶界。諸世界中普為衆生。當根宜說般若波羅蜜多甚深之法。皆令悟解住三摩地。行者作此觀已。頂上散印手。持數珠置於掌中。合掌當心誦真言曰

唵。尾。嚩。者。那。引。摩。囉。婆。囉。二合。詞

誦此三遍。加持數珠頂上戴已。然後當心。左手承珠右手移珠。念念相應住佛母三昧。觀心莫間斷。誦一百八或二十一遍。指數足已。頂戴數珠置於本處。結三摩地印。橫舒

兩手以右押左。置於臍下。端身閉目頭少微屈。注心心上。諦觀圓明鏡智。上縱廣一肘。漸遍法界布字行列。右旋次第觀。一一字光明徹照。從外向內至於地字。從內向外漸觀諸字。周而復始。至第三遍心善寂定。了了分明觀所詮義。不生不滅。一平等皆遍法界。非動非靜。定慧雙運。永離諸相。即是般若波羅蜜多三摩地觀

從此欲結般若波羅蜜多印。誦陀羅尼七遍於頂上散。次結普供養印。如前運心次第供養。對聖衆前以向所修所生功德。盡將資益所求諸願。為國為家利他滿足。然後迴施衆生迴嚴淨土。迴向實際迴求無上菩提。願其有情速至彼岸。次結前結界印誦前真言三遍。左轉即成解界。次結前三部印誦前真言三遍。皆以大拇指向外撥之。即成發遣。聖衆各歸本土。行者作禮而去。如常經行受持讀誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

誦大乘。勿散動也

仁王般若念誦法 一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿
蕭國公食邑三千戶賜紫贈司
空諡大鑒正號大廣智大興善
寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時佛告波斯匿王。今爲王說仁王護國般若波羅蜜多持明之法。王當諦受一心善聽。先明入道場儀軌。

若諸仁王爲求息災。先須沐浴著新淨衣。若求成就不惜身命。於無邊有情廣起悲願濟度之心能如是者速得成就。入道場已五體投地。遍禮法界一切三寶右膝著地懺悔三業一切罪障。勸十方佛轉正法輪。請諸如來久住於世。隨喜三乘所修福智。以我某甲所修功德。悉皆迴向無上菩提。願共法界一切有情。所求悉地速得滿足。大結。跏趺坐。如其關緣不得深洽。二手塗香發願重心。結清淨印。兩手當心虛心合掌如未敷蓮華誦真言。

言曰
唵 娑嚩訶 三合 娑嚩訶 入 經 引 薩 嚩 婆 訶 引
娑嚩訶 三合 娑嚩訶 入 經 引 薩 嚩 婆 訶 引
誦此真言三遍 正誦之時運心廣布。一切諸法本來清淨。是故我身亦悉清淨。即閉目運想。遍滿虛空一切諸佛菩薩道場衆會。執持種種上妙香花。三業至誠頭面禮敬

第一結佛部三昧耶印

兩手當心。內相叉作拳。並豎二大拇指誦真言曰

*唵 爾 那 爾 迦 娑 嚩 訶 三合 詞 去 引
不出聲誦此真言三遍。下皆准知。於頂上散。由結此印契誦此佛部三昧耶真言故。十方

方法界一切諸佛。悉皆雲集遍滿虛空。加持修行者離諸障礙。三業清淨所修行願速得成就

第二結諸菩薩部三昧耶印

兩手當心如前作拳。左大拇指屈於掌中誦真言曰

*唵 阿 引 囉 引 力 迦 娑 嚩 訶 三合 詞 去 引

畢前誦三遍於頂上散。由結此印契誦此諸菩薩部三昧耶真言故。即得觀自在菩薩等。十方方法界一切菩薩。悉皆雲集遍滿虛空。加持行法行者三業清淨無諸災難諸苦薩承本悲願。令所求者皆悉滿足

第三結金剛部三昧耶印

右如前印舒左大拇指。屈右大拇指於掌中。誦真言曰

*唵 囉 日 囉 三合 地 力 迦 娑 嚩 訶 三合 詞 去 引

准前誦三遍於頂上散。由結此印契誦金剛部三昧耶真言故。即得十方方法界一切金剛現威怒身。如雲而集滿虛空界。加持行法行者。三業堅固猶如金剛。謂彼聖者承佛威神以自願力。大則護持國界令無災難。小則乃至一身令無諸厄

第四結護身印

又用三部所結印契。及誦真言五處加持。謂

額左肩右肩心喉五處。於頂上散。即成被金剛堅固甲冑。由此加持遍行者身。威光赫奕一切諸魔作障惱者。眼不敢覩疾走而去

第五結辟除印及金剛方隅寶界印

右以前金剛部印契。誦彼真言繞壇左轉三匝。即能辟除大力諸魔隨佛菩薩。若有隱者遠去他界。隨心大小右轉三匝。即成金剛方隅寶界。諸佛菩薩尙不違越。況障惱者能得其便。於頂上散

第六結請聖衆降壇印

右用前三部印契及誦真言。以大拇指向身招請。三遍三招。即前滿空三部聖衆。各依本位不相障礙。寂然而住頂上散

第七獻闍伽香水印

右以兩手持捧摩尼寶器盛香水。置於眉間誦真言曰

*唵 囉 日 囉 三合 娜 迦 訶 三合 詞 去 引

準前誦三遍。運心廣布。次第普浴一切聖衆於頂上散。由獻闍伽故。從勝解行地乃至法雲地。於地地中十方方法界諸佛菩薩。皆悉加護諸佛灌頂

第八獻寶座印

右以兩手當心虛心合掌。二大拇指及二小指。相附少屈。餘之六指各散。微屈如開敷蓮華。誦真言曰

*唵 迦 嚩 囉 娑 嚩 訶 三合 詞 去 引

由結印契及誦真言。所獻寶座令諸聖衆皆如寶受用。則令行法行者至果位中。獲得金剛堅固寶座

【一】(一) 唵 (二) 娑 (三) 嚩 (四) 訶 (五) 三 (六) 合 (七) 娑 (八) 嚩 (九) 訶 (十) 入 (十一) 經 (十二) 引 (十三) 薩 (十四) 嚩 (十五) 婆 (十六) 訶 (十七) 引 (十八) 娑 (十九) 嚩 (二十) 訶 (二十一) 三 (二十二) 合 (二十三) 娑 (二十四) 嚩 (二十五) 訶 (二十六) 入 (二十七) 經 (二十八) 引 (二十九) 薩 (三十) 嚩 (三十一) 婆 (三十二) 訶 (三十三) 引 (三十四) 娑 (三十五) 嚩 (三十六) 訶 (三十七) 三 (三十八) 合 (三十九) 娑 (四十) 嚩 (四十一) 訶 (四十二) 入 (四十三) 經 (四十四) 引 (四十五) 薩 (四十六) 嚩 (四十七) 婆 (四十八) 訶 (四十九) 引 (五十) 娑 (五十一) 嚩 (五十二) 訶 (五十三) 三 (五十四) 合 (五十五) 娑 (五十六) 嚩 (五十七) 訶 (五十八) 入 (五十九) 經 (六十) 引 (六十一) 薩 (六十二) 嚩 (六十三) 婆 (六十四) 訶 (六十五) 引 (六十六) 娑 (六十七) 嚩 (六十八) 訶 (六十九) 三 (七十) 合 (七十一) 娑 (七十二) 嚩 (七十三) 訶 (七十四) 入 (七十五) 經 (七十六) 引 (七十七) 薩 (七十八) 嚩 (七十九) 婆 (八十) 訶 (八十一) 引 (八十二) 娑 (八十三) 嚩 (八十四) 訶 (八十五) 三 (八十六) 合 (八十七) 娑 (八十八) 嚩 (八十九) 訶 (九十) 入 (九十一) 經 (九十二) 引 (九十三) 薩 (九十四) 嚩 (九十五) 婆 (九十六) 訶 (九十七) 引 (九十八) 娑 (九十九) 嚩 (一百) 訶

第九結普供養印

右以兩手合掌。五指互交以右。押左。置於心上。誦真言曰

娜莫三曼多沒馱引南。引薩喇。他欠。平鳥娜。誦二合誦薩願二合囉吽引。翰誦義義。上劍婆。誦二合詞

由結此印誦真言。故。蓮心廣布。周遍法界諸佛菩薩道場海會。普雨一切諸供養具。初誦一遍。塵沙寶器滿盛。塗香普塗聖眾。誦第二遍。種種花鬘。普遍莊嚴。誦第三遍。燒種種香。普遍供養。誦第四遍。雨諸天中上妙飲食。置於寶器普遍供養。誦第五遍。雨諸摩尼以為燈明。普遍供養。諸佛菩薩由誦真言加持力故。所獻香等於諸海會悉皆真實聖眾受用。行法行者。於當來世常獲是報

第十結般若波羅蜜多根本印

又以兩手背相附。收二頭指。以二小指屈於掌中。以大拇指各押二指頭。置於心上。誦經中陀羅尼七遍。由結此印誦陀羅尼故。行法行者自身即便變成般若波羅蜜多菩薩。而為一切諸佛之母。其菩薩像結。跏趺坐白蓮華上。身黃金色。衆寶瓔珞遍身莊嚴。首戴寶冠。繫冠白絹。兩邊垂下。左手當心持般若梵雲夾。右手當乳作說法印。以大拇指押無名指頭。即想菩薩從頂至足身諸毛孔。流出光明作種種色。遍滿法界。一一光中化無量佛。遍虛空界諸世界中。普為衆生當根宣說般若波羅蜜多甚深之法。皆令悟解。住三摩地行法行者作此觀已。頂上散印。手持數珠置

於掌中。合掌當心。誦真言曰

* 庵尾囉者那引。薩羅婆。誦二合詞

誦此三遍。加持數珠頂上戴已。然後當心。左手承珠。右手移珠。念念相應。住佛母三昧。觀心莫間斷。誦一百八遍或二十一遍。誦真言曰

娜謨囉怛娜二合怛囉三合夜野一娜莫引阿哩夜二合。吠。囉者。娜野二。但他引。囉多。引。夜囉。二合誦三三。三。沒馱引。野。四。娜莫。阿哩。野。二合。三。滿多。跋捺囉。二合。野。六。冒地薩。但。囉。二合。野。七。摩。質。薩。但。囉。二合。野。八。摩。質。迦。引。囉。二合。野。九。但。囉。野。二合。他。十。引。枳。穰。二合。娜。鉢。囉。二合。爾。引。閉。十一。惡。乞。叉。二合。野。句。勢。十二。鉢。囉。二合。底。婆。引。娜。囉。底。十三。薩。囉。沒。馱。引。囉。路。枳。穰。十四。囉。誦。跋。囉。囉。誦。跋。二合。寧。十五。嚴。避。引。囉。努。囉。誦。跋。引。係。十六。底。哩。野。三合。特。囉。二合。跋。哩。囉。誦。跋。二合。寧。十八。冒。地。質。多。散。惹。娜。爾。十九。薩。囉。引。尼。囉。迦。引。尼。色。訖。誦。二合。達。磨。婆。誦。跋。三。步。誦。二合。阿。慕。伽。室。囉。二合。囉。囉。二合。摩。質。三。滿。多。跋。捺。囉。二合。步。囉。三合。涅。囉。二合。誦。四。尾。野。二合。瑪。囉。寧。二合。跋。哩。鉢。囉。二合。誦。六。薩。囉。悉。囉。二合。娜。麼。塞。訖。哩。二合。誦。八。薩。囉。冒。地。薩。但。囉。二合。二。散。惹。娜。爾。三十。婆。誦。跋。底。三十一。沒。馱。引。麼。誦。二合。阿。囉。囉。誦。跋。囉。三十一。阿。囉。寧。迦。囉。三十一。摩。質。鉢。囉。二合。枳。穰。二合。三。播。囉。引。誦。跋。囉。二合。賀。二合。三十。如是依前。至心誦念。遍數足已。即頂戴數珠

置於本處。結三摩地印。橫舒兩手。以右押左。置於臍下。端身閉目。頭少微屈。專注心上。諦觀圓明鏡智。上縱廣一時。漸遍法界。布字行列。右旋次第觀。一字光明徹照。從外向內。至於地字。從內向外。漸觀諸字。周而復始。至第三遍心善寂定。了了分明。觀所詮義。不生不滅。一平等。皆遍法界。非動非靜。定慧雙運。永離諸相。即是般若波羅蜜多三摩地觀。從此却結般若波羅蜜多印。誦陀羅尼七遍。於頂上散。次結普供養印。如前運心。次第供養。對聖眾前。以向所修所生功德。盡將資益。所求諸願。為國為家。利他滿足。然後迴施衆生。迴嚴淨土。迴向實際。迴求無上菩提。願共有情。速至彼岸。次結前結界印。誦前真言三遍。左。轉。即成解界。次結前三部印。誦前真言三遍。皆以大拇指向外撥之。即成發遣聖衆。各歸本土。行者作禮而去。如常經行。受持讀誦大乘勿散動也。如是五更至於晨朝。以為初時。從日午後。至於未時。為第二時。從黃昏後。至於中夜。為第三時。從中夜後。至於五更。為第四時。如是時中。各依本數。精勤不怠。一切他敵。自然降伏。一切災難。永不復生。爾時波斯匿王。聞佛說已。即從坐起。作禮圍繞。歡喜踊躍。信受奉行

置於本處。結三摩地印。橫舒兩手。以右押左。置於臍下。端身閉目。頭少微屈。專注心上。諦觀圓明鏡智。上縱廣一時。漸遍法界。布字行列。右旋次第觀。一字光明徹照。從外向內。至於地字。從內向外。漸觀諸字。周而復始。至第三遍心善寂定。了了分明。觀所詮義。不生不滅。一平等。皆遍法界。非動非靜。定慧雙運。永離諸相。即是般若波羅蜜多三摩地觀。從此却結般若波羅蜜多印。誦陀羅尼七遍。於頂上散。次結普供養印。如前運心。次第供養。對聖眾前。以向所修所生功德。盡將資益。所求諸願。為國為家。利他滿足。然後迴施衆生。迴嚴淨土。迴向實際。迴求無上菩提。願共有情。速至彼岸。次結前結界印。誦前真言三遍。左。轉。即成解界。次結前三部印。誦前真言三遍。皆以大拇指向外撥之。即成發遣聖衆。各歸本土。行者作禮而去。如常經行。受持讀誦大乘勿散動也。如是五更至於晨朝。以為初時。從日午後。至於未時。為第二時。從黃昏後。至於中夜。為第三時。從中夜後。至於五更。為第四時。如是時中。各依本數。精勤不怠。一切他敵。自然降伏。一切災難。永不復生。爾時波斯匿王。聞佛說已。即從坐起。作禮圍繞。歡喜踊躍。信受奉行

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

①押二。②二。③三。④四。⑤五。⑥六。⑦七。⑧八。⑨九。⑩十。⑪十一。⑫十二。⑬十三。⑭十四。⑮十五。⑯十六。⑰十七。⑱十八。⑲十九。⑳二十。㉑二十一。㉒二十二。㉓二十三。㉔二十四。㉕二十五。㉖二十六。㉗二十七。㉘二十八。㉙二十九。㉚三十。㉛三十一。㉜三十二。㉝三十三。㉞三十四。㉟三十五。㊱三十六。㊲三十七。㊳三十八。㊴三十九。㊵四十。㊶四十一。㊷四十二。㊸四十三。㊹四十四。㊺四十五。㊻四十六。㊼四十七。㊽四十八。㊾四十九。㊿五十。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

仁王般若念誦法 一卷

No. 956

② 仁王般若陀羅尼釋 ③ 一卷

○開府儀同三司特進試鴻臚卿
肅國公食邑三千戶賜紫贈司空
諡大鑑正號大廣智大興善
寺三藏沙門不空奉 詔譯

金剛手者，瑜伽經釋云：手持金剛杵，表內心具大菩提。外表摧伏諸煩惱。故名金剛手。又釋云：不被三種魔破壞。菩提心自體堅固，成金剛智。一切如來之所建立，能破斷常二邊。是故金剛智杵破邪見山，證金剛定常持於掌中，故名金剛手。

云何菩提薩埵義。覺悟眞實法。覺已住生死。令覺悟一切有情。故名菩提薩埵。又云菩提者能覺義。薩埵者有情義。亦云心亦云勇健。摩賀者大義。薩埵者是勇健義。不怯弱。三大無數劫。積集二種資糧。故名摩訶薩。埵云何金剛摩尼。唐云是寶金剛如前釋。寶義有六。一者難得故。二者淨無垢故。三者有大威德故。四者莊嚴世間故。五者殊勝無比故。六者不變易故。一難得者。如來出現於世間甚難逢遇故。二淨無垢者。依教修行證得菩提淨無垢故。三大威德者。具六神通變現自在名大威德故。四莊嚴世間者。以三種菩薩律儀戒。嚴飾身心故。五殊勝無比者。證得無上。

菩提三界特尊殊勝無比故。六無變易者。證得究竟無上菩提不變易故。金剛摩尼。顯

名虛空藏菩薩。是故此菩薩手持金剛寶
金剛利者。般若波羅蜜金剛利劍。能斷煩惱
種種一切種金剛利者。顯名文殊師利菩薩
是故此菩薩手持金剛劍。

金剛藥又菩薩者。金剛義如前釋。藥又者威猛義亦云盡義。十六金剛智普賢行中第十五智。名金剛盡智。以金剛藥又智牙。食啗一切煩惱隨煩惱。盡無餘。

金剛鈴者。表般若波羅蜜義。振鈴警悟愚昧異生。一聞鈴音。覺悟般若波羅蜜。顯名摧一切覺惡毒藥。是故比菩薩手。持金剛鈴。

金剛波羅蜜多菩薩者。金剛義如前釋。波羅蜜多如先輩所釋。到彼岸義。今依聲明論分句釋。波藍伊^⑤上多。波藍彼岸義。伊^{*}上多此岸義。此菩薩由持金剛輪。毘盧遮那佛於上界成佛已。此菩薩請如來轉金剛乘法輪。由乘此法輪般若船。從此岸運載無量無邊有情。至無住涅槃岸。顯名纓發心轉法輪菩薩。

娜異其離怛那。怛離夜耶。歸命三寶義。若持此經人。歸命佛寶。卽得五族金剛手菩薩。以無量眷屬侍衛。加持其人。此菩薩尊貴菩提心。佛從菩提心生故。歸命法寶。則得天帝釋并眷屬四天天加護。何以故帝釋在危難。般若加持現獲利益。是故天帝釋尊貴法寶。歸命僧寶者。則得阿迦尼吒天王并五淨居天并眷屬。加護持經者。爲五淨居。菩薩僧

并聲聞僧衆、常居彼大現法樂住。梵天等悉皆貴重。

娜莫阿哩夜吠囉者娜野怛他孽多夜囉
訶諦三藐三沒駄野。娜莫者歸命義。亦云
稽首亦云頂禮。阿哩夜遠惡義。此方會釋云
聖者。吠囉者娜野。遍照義亦云大日。義如
世間日。照一邊不照一邊。照晝不照夜。照一
世界不照餘世界。但得名日不得名大日。毘
盧遮那大日者。色身法身。普周法界國及虛空
界無邊十方世界。普皆照耀。若人知此佛功
德利。歸命禮拜。則得盡虛空遍法界一切諸
佛菩薩諸賢聖八部悉共加持護念也。
怛他孽多夜囉訶諦三藐三沒駄野。如來
應供正遍知義。先已釋。

娜莫阿哩野。已釋三滿多跋捨囉野。三滿多者是普義。跋捨囉者賢義。野字者聲明中七例八轉聲中四語聲也。下同。此菩薩說三密門普賢行願。一切諸佛若不修三密門。不行普賢行。得成佛者無有是處。卽成佛已於三密門普賢行休息者。亦無是處。

冒地薩恒陳野。菩薩義。

摩訶薩怛𑖅野。四大菩薩義。

摩^三賀迦騰捉迦野。大悲者。若歸命聖普賢菩薩。則十方諸佛菩薩悉皆加護。一切諸佛菩薩。皆因修三密門行普賢行。得證聖果。是故尊貴。

但爾也。二。西令他。古云。卽說所謂。已上文歸命。
三寶。毘盧遮那佛。普賢菩薩。

①〔一卷〕一②甲本奥書曰貞享三年七月二十二日以高麗印本校并調貼了淨瓶四十八號 ③麗本、④三十帖策子第五帖、⑤黃梨版淨瓶等加筆本、此經宋元二本欠 ⑥〔一卷〕一⑦〔開闢…門〕四十一字二〔唐北竺三藏沙門大廣智〕十一字、〔大興善寺三藏沙門大廣智〕十一字 ⑧〔外十(形)〕一⑨〔亦云心〕一⑩云二名 ⑪賀二詞 ⑫〔堪〕一⑬唐云是實二此云實、梵云是實 ⑭〔樂〕一⑮〔一切種〕一⑯持二執 ⑰〔般若〕十波 ⑱上十(聲) ⑲莫二誤 ⑳云二重 ㉑〔命〕二歸依、命 ㉒略二反 ㉓障二識 ㉔諸二帝 ㉕及十(盡) ㉖謂二信 ㉗大菩二摩賀 ㉘加二連 ㉙同 ㉚合十(路) ㉛

枳穢。娜鉢囉備閑。顯句釋智。燈義。密句釋智無所得以為方便。無智無得即成般若波羅蜜智燈。能照一切佛法。

惡。字此惡字梵本是烟字。為隨文句便。作惡呼。

乞又二合野句勢。顯釋無盡藏義。密句釋烟字一字為種子。烟字者一切法本不生故。烟字是一切字之母。能生一切法。若能曉烟字門。瑜伽相應。則得佛法無盡藏。則悟一切法本不生。猶如虛空一相清淨平等。即成無分別智也。

鉢囉二合底婆娜囉底。顯句釋具辯才。密句釋於此句中。取鉢囉三合一字。為種子。鉢囉字者般若波羅蜜無所得故。以無所得為方便。於後得智中悟一切法。因緣生諸法故由證一切法本不生故。獲得無盡佛法藏。於後得智中得四無礙。解說法自在。

薩囉沒駄囉囉枳誦。顯句釋一切佛所觀察義。密句釋薩字一字為種子。薩字者一切法平等義。能緣所緣平等平等。能取所取無所得故。則證真如。當於法流無邊諸佛觀察護念。

喻說跋。哩伽誦跋二合事。顯句釋瑜伽圓成義。密句釋喻字一字為種子。喻字者一切乘無所得。若瑜伽觀智相應證得圓成。於諸乘中教理行果。悉皆證得一真如法性。

密句釋微字一字為種子。微字者一切真如法無去無來。猶證真如海。實相般若若不可以

言詮。唯佛境界自覺聖智證。

底哩野。三合特囉波哩囉誦跋事。顯句釋三世圓滿成就義。密句釋底哩野三合字。以此一字為種子。底哩野者一切法真如平等自性成就。越恒河沙數。功德真如中。無過去未來現在妄分別不相應行蘊堅執惑亂有為之法。

冒地質多散惹娜囉。顯句釋能生菩提心義。密句釋冒字一字為種子。冒字者一切法無縛義。若知自身中菩提心。自性成就三世平等。猶若虛空離諸塵礙。則知一切有情心及諸佛心。如自心清淨。則生大悲深生而於際。則起種種方便。令一切有情至於究竟。離苦解脫無解無縛。

薩囉哩囉迦尼色訖誦。顯句釋一切灌漑得頂義。密句釋薩字一字為種子。薩字者一切法無染無著義。由觀察自他及諸佛心同一真如同體大悲。是故不染著。則於空中一切如來法水灌頂。則獲三業加持。於無量修多羅藏。說法自在。

達摩婆娑誦囉三合誦。顯句釋法海出生義。密句釋達字一字為種子。達字者一切法界無所得義。由住無所得心。阿賴耶識中俱生我執。俱生法執種子。以文殊大聖金剛利劍。永截斷無餘義。則流出清淨法界等流教法。則成法海出生義。達字者文殊師利菩薩種子。

阿暮伽室囉囉誦。顯句釋阿暮伽。古誦釋不空義。今依聲明論釋。無問義。阿字一字為種子。阿字者一切法本來寂靜本來涅槃。由證此解脫法印。遍周法界及諸佛刹大集會中。於佛前所聞教法。悉皆住持永不忘失。

摩訶訶三滿多跋捺囉步囉哩野誦。顯句釋出大普賢地義。密句釋摩字一字為種子。摩字者一切法無我義。無我有二種。人無我法無我。瑜伽者若證二無我。則出大普賢地。證此盧遮那百福莊嚴圓滿清淨法身。

尾野二合羯囉摩跋哩鉢囉跋誦。顯句釋獲得記別義。古誦授記義。密句釋尾野二合一字為種子。尾野字者一切法遍滿不可得義。即知一切法自性寂靜自性涅槃。能證所證皆同一性。不增不減圓證法界。

薩囉悉駄囉囉麼誦囉三合誦。顯句釋一切成就者禮敬義。成就者菩薩之異名。密句釋薩字一字為種子。薩字者一切法無堅固義。念念四相遷流滅壞。薩字中有烟字。若證烟字門。本來不生不滅亦常恒堅固。喻若金剛心得自在。能現種種身。

薩囉冒地薩但囉二合散惹娜囉。顯句釋出生一切菩薩義。密句釋薩字一字為種子。薩字者一切法無等義。由觀此字。心與般若平等平等。前剎那後剎那一相清淨。能生一切波羅蜜一切地。即名般若佛母。

婆誦囉底沒駄囉誦。顯句釋世尊佛母。婆伽梵男聲。婆伽梵底女聲。二俱會意釋名世尊義。依聲明對敵釋不如是。婆伽者破義。梵能義。能破四魔名婆伽梵。又一釋薄阿梵。依聲論分字釋薄名為破。阿梵具知。阿字云不

①(譯)一② ③(譯)二④ ⑤(譯)三⑥ ⑦(譯)四⑧ ⑨(譯)五⑩ ⑪(譯)六⑫ ⑬(譯)七⑭ ⑮(譯)八⑯ ⑰(譯)九⑱ ⑲(譯)十⑳ ㉑(譯)十一㉒ ㉓(譯)十二㉔ ㉕(譯)十三㉖ ㉗(譯)十四㉘ ㉙(譯)十五㉚ ㉛(譯)十六㉜ ㉝(譯)十七㉞ ㉟(譯)十八㊱ ㊲(譯)十九㊳ ㊴(譯)二十㊵ ㊶(譯)二十一㊷ ㊸(譯)二十二㊹ ㊺(譯)二十三㊻ ㊼(譯)二十四㊽ ㊾(譯)二十五㊿ ①(譯)二十六② ③(譯)二十七④ ⑤(譯)二十八⑥ ⑦(譯)二十九⑧ ⑨(譯)三十⑩ ⑪(譯)三十一⑫ ⑬(譯)三十二⑭ ⑮(譯)三十三⑯ ⑰(譯)三十四⑱ ⑲(譯)三十五⑳ ㉑(譯)三十六㉒ ㉓(譯)三十七㉔ ㉕(譯)三十八㉖ ㉗(譯)三十九㉘ ㉙(譯)四十㉚ ㉛(譯)四十一㉜ ㉝(譯)四十二㉞ ㉟(譯)四十三㊱ ㊲(譯)四十四㊳ ㊴(譯)四十五㊵ ㊶(譯)四十六㊷ ㊸(譯)四十七㊹ ㊺(譯)四十八㊻ ㊼(譯)四十九㊽ ㊾(譯)五十

有。亦云不無。佛由悟一切法不生不滅不來不去不一不異不常不斷不增不減。佛有如是功德故。名薄伽梵。又釋云薄伽梵具福智二種資糧。二種資糧者。婆伽梵底女聲義。釋如前。密句釋婆字一字爲種子。婆字者一切法有不可得。有者三有義。是故三界唯心。由心難染有情難染。由心清淨有情清淨。若依顯教。觀行般若。作爲生因顯因能生一切佛菩薩。是故名佛母。從前即說。已後至佛母句。於瑜伽教中。成普賢行十六行。如聲聞。乘見道中十六行也。

阿羅囉迦囉囉阿羅囉迦囉囉。阿字切一門法本不生。由知一切法本不生即入一切法離塵。是故囉字門一切法離塵義。由知一切法離塵故。即入一切法無諍。是故囉字門一切法無諍。由知一切法無諍故。即入一切法無造作。由知一切法無造作故。即入一切法清淨。是故囉字門一切法清淨。由知一切法清淨故。即入一切法無諍。是故囉字門一切法無諍。由知一切法無諍故。即入一切法本來寂靜。是故阿字門一切法本來寂靜。由知一切法本來寂靜故。即入一切法無垢。是故囉字門一切法無垢義。由知一切法無垢故。即入一切法無諍。是故囉字門一切法無諍。由知一切法無諍故。即入一切法無造作。是故囉字門一切法無造作。由知一切法無造作故。即入無分別智。是故囉字門一切法無分別。由知一切法無分別故。即入一切法無動。是故囉字門

一切法無動。由知一切法無動故。即證摩賀般若波羅蜜。

摩賀鉢囉枳。種攝囉囉。顯句釋摩賀大慧到彼岸。證得大般若波羅蜜故。即依無住涅槃。娑嚩。引二合。賀引顯句釋無住涅槃。則依無住涅槃。乃至盡未來際。廣利樂無邊有情。

仁王般若。陀羅尼釋。一卷

◎阿二阿(◎) ◎乘二乘 ◎阿二阿 ◎由知一生)八字一 ◎ (法)一 ◎ ◎阿二阿 ◎ 讀二讀 ◎ (引)一 ◎ ◎陀羅尼
二波羅蜜經真言 ◎ [一卷]一 ◎ 乙本與舊本元隆十六年二月四日以澤嚴和上之本再校了尊敬

① 守護國界主陀羅尼經卷第二

● 屬賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯
序品第一

如是我聞。一時薄伽梵往伽耶城。去城不遠。苦薩樹下。與大比丘衆七千人俱。皆是大阿羅漢。諸漏已盡。無復煩惱。已作所作。已辦所辦。心善解脫。慧善解脫。猶如大龍得宿住智。已捨重擔。逮得已利。盡三有結。無復後有。於一切法得真實智。深入法性。到於彼岸。於法善巧。從法化生。於順於達。心無染著。發言和悅。先意問訊。梵行清淨。正念明潔。於解脫道。已得圓滿。唯有阿難住於學地。復有菩薩摩訶薩八萬四千人。皆於一生當得菩提。於一切智任運深入。至於源底。十方諸佛常現在前。得無染著。陀羅尼門。住首楞嚴。諸三昧門。得大自在。遊戲神通。諸解脫門。已離一切煩惱障礙。以大慈悲。普覆十方一切世界。遍遊法界。無邊剎海。以無住相入虛空性。常動利益一切衆生。於佛境界。已得善巧。心意智慧廣大無量。猶如虛空。甚深無際。猶如大海。安住不動。如須彌山。無所染著。猶如蓮華。內外清淨。如摩尼寶。光明熾盛。如鎔真金。具如是等無量無邊諸功德聚。其名曰普賢菩薩摩訶薩。普眼菩薩摩訶薩。普觀菩薩摩訶薩。普光菩薩摩訶薩。普焰菩薩摩訶薩。勝意菩薩摩訶薩。增長意菩薩摩訶薩。無邊意菩薩。方

廣意菩薩廣大意菩薩。無盡意菩薩持地意菩薩。持衆生意菩薩得勝意菩薩。善分別意菩薩陀羅尼自在王菩薩。執寶炬菩薩寶印手菩薩。寶冠菩薩寶髻菩薩。寶積菩薩寶生菩薩。寶峯菩薩寶幢菩薩。金剛藏菩薩吉祥藏菩薩。無垢藏菩薩清淨藏菩薩。如來藏菩薩智藏菩薩。日藏菩薩三昧藏菩薩。蓮華藏菩薩解脫月菩薩。普月菩薩大勢至菩薩。普見菩薩蓮華眼菩薩。廣嚴眼菩薩普威儀菩薩。普端嚴菩薩普行意菩薩。智慧意菩薩法意菩薩。金剛意菩薩師子遊戲菩薩。大雲自在王菩薩師子威猛音菩薩。廣大深妙聲菩薩無染著菩薩。離諸垢菩薩月光焰菩薩。日光焰菩薩智光焰菩薩。智吉祥菩薩月吉祥菩薩。蓮華吉祥菩薩寶吉祥菩薩。寶吉祥菩薩妙吉祥童子菩薩。觀自在菩薩彌勒菩薩等而爲上首。皆於賢劫當得菩提。與如是等菩薩摩訶薩八萬四千人。

復有無量四大王衆天。四大天王而爲上首。復有無量忉利天子。釋提桓因而爲上首。復有無量須夜摩天子。夜摩天王而爲上首。復有無量兜率天子。兜率天王而爲上首。復有無量化樂天子。妙化樂天王而爲上首。復有無量他化自在天子。他化自在天王而爲上首。復有日光天子滿月天子商主天子。各與無量天子眷屬俱。復有大梵天王。與無量梵衆俱。復有淨居諸天摩醯首羅天王。各與無量眷屬俱。如是無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。各與無量百千

眷屬俱。復有無量比丘比丘尼優婆塞優婆夷。各與眷屬俱。如是無邊一切衆會。各至佛所頂禮佛足。退坐一而恭敬圍繞。爾時如來處於衆會坐金剛座。威德巍巍超過一切。如須彌山出於大海。光相炳耀映奪一切。譬如朗日高昇虛空。見者清涼如秋滿月。身心寂靜如大梵王。衆所敬畏如天帝釋。具七聖寶如轉輪王。決定宣說法空無我如師子吼。光明照徹一切世界。如夜暗中而然大火。放種種光普照十方一切世界。如天摩尼及衆寶聚。無所分別降伏魔怨摧諸異見。如大象王。於順於違心無垢濁如清淨池。處衆無畏猶如師子。智慧深廣無量無邊。無能至底能生一切功德寶聚猶如大海。普雨法雨潤洽一切生長成熟猶如大龍。具如是等無量功德。

爾時一切衆會一心合掌。瞻仰如來生難遭想。如來大悲慈眼普觀身光普照。當爾之時。苦提樹王。於其四面各七由旬。地上虛空天龍八部。一切衆會周匝遍滿。無有微塵毛端量處而無衆衆。如來所處金剛之座高一由旬。縱廣正等各半由旬。以無量種百千萬億微妙天衣而敷其上。懸衆寶蓋垂諸網繒衆寶繒綵以爲幢幡。羅列建立周匝垂掛於座四周。皆以金剛而爲其地。平坦如掌清淨潤澤香潔柔軟。踏則沒足舉則還復。衆生見者欣樂無厭。

爾時諸天爲供養佛雨天妙花。所謂瞻博迦花阿提目多伽花婆利師迦花。曼陀羅花摩

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩。於衆會中瞻仰如來處金剛座。威德特尊光明炳著。蔽於大衆逾百千日。映餘光輝一切衆會。觀無厭足發清淨心。卽從座起。踰跪合掌。以妙伽他而讚佛言。

普照衆生滅邪見
映奪摩尼火等光

見者歡悅心清淨
衆生樂見得清涼
滅除一切無明暗
無遠不照發光
一切外道皆驚怖
百獸聞者喪精光
光明映蔽於大衆
超羣一切寶光明
精勤一切皆善巧
況復能過於世尊
智慧大海光明照
踊躍歡喜難自持
能生功德最勝智
一切速證大菩提

爾時文殊師利童子菩薩摩訶薩。說此偈。他稱讚佛已。合掌恭敬瞻仰如來目不暫捨。一心思惟如來所住微妙法性甚深難入。非可見相難見難解。非是凡愚外道境界。微妙寂靜不可思議。能生諸佛無等等智不可思議。流出法界差別教法不可思議。唯有如來究竟明了。住無所住虛空境界。現證諸法本性清淨真實之際。得於諸佛無礙解脫。常住不變安樂寂靜。其身充滿一切剎土。普現一切衆生之前。入於三際平等源底。非是心識稱量境界。於無量劫思惟宣說不可窮盡。文殊師利如是審諦。微細觀察深法。性已默然而住。

●守護國界主毘陀羅尼品第二之
爾時世尊。常住三世平等法性而入三昧。名

普隨順衆生心行。以三昧力於時會中。所應調伏一切大衆。各各見佛種種不同。所謂或有衆生見於如來相好之身。或有衆生見聲聞身。或有衆生見菩薩身。或有衆生見梵天身。或有衆生見大自在天身。或有衆生見那羅延天身。如是乃至天龍八部人非人等種種差別。其無信者都無所見。猶如生盲不見日月。其得見者隨其種類。而見其身種種威儀。隨其類音聞種種聲。隨其所樂聞種種法。隨其力能生種種解。雖隨衆生如是知見。而如來身一味無二。所謂一解脫味。猶如虛空離於一切龜細分別及無分別。亦如大地能爲一切世出世間。天龍八部依持而住。生長成熟而無厭倦。又如火大能燒衆生諸煩惱薪無有厭倦。亦如風大能飄一切煩惱塵垢亦無厭倦。又如水大悉能滋長一切衆生所有善根。除煩惱熱得清涼樂亦無厭倦。

爾時世尊忽於頂上肉髻之中，膚骨毛孔放
大光明。其光鮮白，復以無量百千光明而爲
眷屬普照世間。下至阿鼻地獄上至阿迦尼
吒天。一切所有皆同白色。其中衆生皆見一
切山林河海情非情物，皆同鮮白猶如乳色
亦如雪山。又從口中放大光明如帝青色。亦
以無量百千光明而爲眷屬，照於東方。從金
剛座東盡恒河沙世界。其中所有山河石壁
草木叢林，情非情境皆帝青色。彼中衆生皆
見一切如帝青色。復於右肩放大光明如鎔
金色。亦以無量百千光明而爲眷屬，照於南
方。從金剛座南盡於南方恒沙世界。其中所

① 娑磨一羯摩 ② 迦一胡 ③ 瞿一瞿 ④ 瞿一瞿 ⑤ 當二當 ⑥ 主二主 ⑦ 瞿二瞿 ⑧ 他二陀 ⑨ (杜)一 ⑩ (守)護
 圖界主經一 ⑪ (陀羅尼)十經 ⑫ (之一)一

復於背上放大光明紅。顏梨色。亦以無量百千光明而爲眷屬。照於西方。從金剛座西盡於西方恒沙世界。其中所有皆紅。顏梨色。彼中衆生亦見一切皆。顏梨色。復於左肩放五色光。所謂青黃赤白及於綠色。亦以無量百千光明而爲眷屬。照於此方。從金剛座北盡於北方恒沙世界。其中所有悉皆五色。彼中衆生亦見一切皆具五色。如是所照一切世界。一一下至阿鼻地獄。上至阿迦尼吒天照諸世界。作佛事已收光歸本。其白色光還從上下。來至佛所右邊如來。經三匝已從佛頂入。帝青色光還從東方。來至佛所右邊三匝從佛口入。鎔金色光還從南方。來至佛所右邊三匝入佛右肩。紅。顏梨色光還從西方。來至佛所右邊三匝入如來背。五色光明還從北方。來至佛所右邊三匝入佛左肩。雖此光明展照還收。而如來身體無增減。譬如月光遍照虛空無有增減。亦如油水及以融。酥投沙聚中亦無增減。又如雪山騰出浮雲遍滿虛空須臾卷攝還歸雪山纖毫無跡。爾其雪山體無增減。

爾時世尊復入三昧。而此三昧無有名宇。無言無說不可思議。即一切智智諸佛境界。入三昧已。時此大地六種震動。所謂東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒

爾時會中有一菩薩摩訶薩，名一切法自在王，承佛神力卽從座起，整身威儀，偏袒右肩。

爾時佛告一切法自在王菩薩言。善哉善哉。善男子。汝今善能啓發斯問。吾當爲汝分別解說。善男子。有四因緣放斯光明大地震動。何等爲四。一者三世諸佛皆因入此勝三昧。故得阿耨多羅三藐三菩提。我亦如是三無數劫具修諸度。六年苦行不證菩提。由入此定便得無上正等菩提。以是因緣故現斯瑞。二者由此三昧既無言說。體性寂滅不可宣示。欲以方便善巧力故爲衆生說。故現斯瑞。三者我昔於此菩提樹下。得是三昧成等正覺。爲報恩故今於是處說此三昧。三世諸佛亦復如是。皆於此處說此三昧。故現斯瑞。四者欲爲十方恒沙世界。無數諸來菩薩摩訶薩。及摩伽陀國主阿闍世王。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉。此諸衆會及與法界一切衆生。說此三昧。以是因緣故現斯瑞。爾時大衆聞此說已。踊躍歡喜身心清涼。悲感欣慕不能自持。譬如有人毒箭中心。更無所思。唯思良醫。拔除毒箭令我安樂。諸菩薩衆亦復如是。不思議法唯希如來說此三昧。拔諸有情生死大夜。無明黑暗無所知見。破諸煩惱開正法眼得智光明。時此衆會雖生此念。佛威德故不敢諮問。爾時一切法自在王菩薩摩訶薩。承佛神力。五體投地頂禮佛足。踰跪合掌而白佛言。世尊。彼不可思議一切智智諸佛境界三昧。爲以何法而爲其因。復以何法而爲根本。云

爾時世尊告一切法自在王菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。汝今善能諮問斯義。於未來世多所利益多所安樂。一切衆生。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。善男子。此深三昧。以善提心而爲其因。以大慈悲而爲根本。方便修習。無上善提以爲究竟。善男子。此中何者。名爲善提。善男子。欲知善提。當了自心。若了自心。卽了善提。何以故。心與善提。真實之相。畢竟推求。俱不可得。同於虛空故。善提相卽虛空相。是故善提。無所證相。無能證相。亦無能所契合之相。何以故。善提畢竟無諸相故。善男子。以一切法卽虛空相。是故善提畢竟無相。

爾時一切法自在王菩薩。復白佛言。世尊。若此善提。相同虛空。一切智體。當何所求。云何證得。善提現前。一切智智。當於何生。

佛告一切法自在王菩薩言。善男子。一切智體。當於心求。一切智智。及與善提。從心而生。何以故。心之實性。本清淨故。善男子。此心之性。不在內。不在外。不在中。間。善男子。一切如來。說此心相。非青。非黃。非赤。非白。非紅。非紫。亦非金色。非長。非短。非圓。非方。非明。非暗。非男。非女。非非男。女。亦復非是。亦男。亦女。善男子。此心非欲界性。非色界性。非無色界性。非天。非龍。非夜叉。非乾闥婆。非阿脩羅。非迦樓羅。非緊那羅。非摩睺羅伽。人。非人等。一切同類。善男子。此心不住於眼。亦復不住耳。鼻。舌。身。意。於三世中。亦不可見。何以故。此心同於虛

①趨二波趨②* ③群二蘇④ ⑤爾二而⑥ ⑦唯二惟⑧* ⑨議二諧⑩⑪ ⑫〔爲〕一⑬ ⑭間二若⑮ ⑯非二邪⑰

空相故。以是義故遠離一切龜細分別。何以故此虛空性即心性故。如其心性即菩提性。如菩提性即陀羅尼性。善男子是故此心虛空菩提陀羅尼。性無二無二分無別無斷。如是一切皆以大慈大悲而為根本。方便波羅蜜之所攝受。善男子是故當知。我今於此諸菩薩等大衆之中。說如是法。為淨廣大菩提心故。為令一切了自心故。是故一切法自在王。若有善男子善女人。欲知菩提真實性者。當了自心。如其心性即菩提性。云何而能了知心性。謂此心性於一切相。若形若顯若復色蘊受想行識。若復色塵聲香味觸。若有執受若無執受。若十二入若十八界。如是等法觀察推求竟不可得。善男子若諸菩薩如是了知。即得成就第一清淨法光明門。住此門已。任運得此不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧。菩薩獲得此三昧已。與一切佛平等平等。及得一切衆生語言陀羅尼三昧。復得隨順諸衆生心陀羅尼門。常能無間利益衆生。於無爲界具足圓滿。遠離斷常六十二等一切邪見。正見圓明。善男子若諸菩薩住是三昧。一切佛法不作功用任運成就。善男子我今略說。若有能住此三昧者。無量無邊無數功德皆悉圓滿。

爾時一切法自在王菩薩。復白佛言世尊。如佛所說如虛空性即是心性。如於心性即菩提性。如菩提性即陀羅尼性。其虛空性心性菩提性陀羅尼性。無二無別者。如是之義甚深甚深。難可通達難得趣入。不可思議超過心地。非是凡愚劣解所知。於此會中有二種人。一者滿足菩薩位人。則得利益。二者未得成。就菩薩功德。謂摩伽陀國王阿闍世王。及比丘比丘尼優婆塞優婆夷等無量衆生。則無利益。此諸凡愚猶如生盲不見燈光。又如聾人不聞細語。如砂鹵地不生蓮華。世尊如有國王大臣長者。於飢饉世食衆甘美天諸珍膳。昇高樓閣告於無量飢饉衆生作如是言。我食如是種種上味。雖作是言於諸飢人都無所益。今佛所說於此衆會。未成就者亦復如是都無利益。

爾時佛告一切法自在王菩薩言。善哉善哉善男子。善能諮問如是深法。多所利樂一切衆生。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝及此衆會。以諸方便示教汝等。令汝得解不可思議一切智智諸佛境界甚深三昧。善男子若諸佛子。欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者。若欲善能知自心者。若有欲以大慈悲手於生死泥拔衆生者。應先發起大慈悲心。普爲衆生歸依三寶。受菩薩戒發菩提心。至誠懺悔作如是言。唯願十方一切諸佛。及與住地得金剛智諸大菩薩。當證知我當憶念我。我某甲等發菩提心未住妙道。今將身命歸依十方一切三寶。唯願諸佛諸大菩薩起慈悲心哀愍攝受。我某甲等自從無始流轉已來。處在三界生死輪中沈溺惡趣。入苦籠檻顛墜諸惡。無明羅刹有大力勢。諸煩惱怨長夜逼迫。無主無救無歸無依。無有所趣無有教導。住於邪見險惡道中。趣向生死背捨涅槃。入三惡道不能自出。墮於險惡廣大深坑。追逐惡友隨順惡教。遠離一切諸善知識。都不覺知。何者爲損何者爲益。何者是善何者是惡。爲不善法繫著不捨。棄背一切三乘聖人。長夜常爲生老病死憂悲苦惱種種惑業之所羅網。憂迫恐怖恒失本心自性寂靜。遠離種種三摩地門陀羅尼門。諸地諸忍般若波羅蜜多甚深住處。亦復遠離慈悲喜捨諸菩薩戒。四無礙智六通。十方四無所畏無忘失法無住涅槃。一切隨眠我身具足。一切功德我身空無。七菩提分八聖道分。如是等法百千萬種悉皆遠離。無數苦惱。障礙留難恒所惱害。唯願諸佛諸大菩薩。起大慈悲哀愍護念。與我爲主爲救爲歸爲依爲趣。願令我等速得圓滿大菩提道。及於無量菩提眷屬。如來十力四無所畏四無礙解。十八不共四攝三昧。解脫總持六通諸度無礙智慧。如是一切諸功德海。願令我等皆得滿足。又復十方一切諸佛諸大菩薩。當證知我當哀愍我受我供養。願令供具積集圓滿。及與我身充遍十方一切世界。及攝十方無有主宰。廣大莊嚴無量供具。現前供養諸佛菩薩。所謂種種妙寶諸天宮殿。各以妙寶而爲莊嚴。衆寶欄楯分布行列。寶樹寶山以爲映帶。寶座寶蓋寶幢寶幡。寶器寶珠寶鈴寶網。寶光寶焰及寶功德。一一無量無數寶洲。摩尼寶聚充滿其中。諸寶燈樹種種妙寶。間錯莊嚴。金焰發輝寶網羅覆。復有無數妙寶蓮華。閻浮檀金以爲其臺。真金爲葉。青敷榮。與天寶雲雨。天寶

守護國界主陀羅尼經卷第二

＊ 罽賓國三藏沙門般若共牟尼室利譯
陀羅尼品第二之二

爾時世尊如象王迴普觀大眾。復告一切法自在王菩薩摩訶薩言。善男子此會之中有二種人。一者成就二未成就。我今重爲未成就者。以善方便隨順世諦。譬喻言詞說一乘法。如世有法名迦樓羅。欲修此法應先圖畫迦樓羅像審諦觀察親行純熟。然去畫像手結印契。想其自身成迦樓羅。作五大觀。一者觀地作白色觀。二者觀水作綠色觀。三者觀火作黃赤色觀。四者觀風作黑色觀。五者觀空作青色觀。此觀成已一切諸毒皆成非毒。謂若有情毒若非情毒。或令迴互或取或捨縱任自在。善男子菩薩摩訶薩亦復如是。若欲入觀。先當默念此前迴向陀羅尼門。然後當入毘盧遮那如來三昧。謂觀此身體成金剛堅不可壞。當以身作金剛結跏。謂以右腳壓左髀上。端身正坐舌根微動。唇齒相合作金剛語。金剛語者謂無言聲但心默念。以堅牢智諦觀自心以爲月輪。當於鼻端不令馳散。清淨圓滿色如凝雪牛乳水精。而此月輪爲菩提心。此菩提心本無色相。爲未成就諸衆生故說如月輪。應以右手作金剛拳。當心握於左手頭指。此名能與無上菩提最尊勝印。卽是本師毘盧遮那如來之印。爾時世尊卽說陀羅尼曰

噯アハ陣ジン惹セツ護ゴ平ヘイ紫シ

云何觀察此陀羅尼。當以唵字安前所觀月輪之中。置於頂上。觀此唵字色如珂雪。此想成已。卽見自身坐月輪中。便得成就毘盧遮那。以如是等無量無邊微塵數智成就此身。是。卽名爲具一切智。亦得名爲具金剛智。是修觀者瑜伽之智。亦是般若波羅蜜多。亦卽名爲諸菩薩果。此果能得三種真實。何等爲三。一者得前真實不可思議一切智智諸佛境界三昧。二者得前真實祕密真言。三者得前真實祕密印契。前觀成已。便想頂上出白光明。復以百千萬億光明而爲眷屬。下至阿鼻地獄。上至阿迦尼吒天。其中所有一切衆生。無始生死無明黑闇盲無智眼。以此般若波羅蜜燈開彼佛眼。如深山谷幽闇之處。日月光明所不能照。若然一燈久遠闇。限一切皆除。何以故法如是故。毘盧遮那如來三昧放白色光亦復如是。復次善男子。行者從此三昧起已。次復入於不動三昧。面向西方。亦作如前金剛結跏趺身正坐。應以左手所被衣服。兩角交過繞其手腕。以拳執之上出兩角。右手按地。此卽名爲能摧伏印。一切衆魔及諸外道。諸惑業等皆不能動。卽是阿闍如來之印。次亦默誦如上所說毘盧遮那如來真言。應以卽字處月輪中置於頂上。觀此卽字以爲青色。觀想成已。次觀遍身皆作青色。此身卽成阿闍如來。此觀成已卽從頂上放青色光。亦以無數百千億光而爲眷屬。一一光中。皆有無量青色金剛菩薩而現。各作此

印光照東方恒河沙數世界之中。其中衆生遇斯光者。所有欺奪殺害惡心。皆悉捨離。版靜不動。

善男子行者從此三昧起已。復於南方面向北坐。亦作如上金剛結跏端身正坐。左手如前執衣兩角。右手仰掌名滿願印。此卽寶生如來之印。次亦誦前毘盧遮那如來真言。作惹字觀。當以此字處月輪中置於頂上如融金色。觀想成已漸觀遍身皆融金色。此身卽成寶生如來。此觀成已卽從頂上放金色光。亦以無數百千億光而爲眷屬。一一光中皆有無量金色金剛菩薩而現。各爲此印。一一菩薩各各手中雨如意寶。光照南方恒沙世界。其中衆生遇斯光者。所有願求皆得滿足。復於西方面向東坐。亦作如上金剛結跏端身正坐。左手仰掌當於臍上。右手仰掌重左手上。以大母指令頭相拄。此印名爲第一最勝三昧之印。能滅狂亂一切妄念令心一境。卽阿彌陀如來之印。亦誦如上毘盧遮那如來真言作護_{平聲}字觀。當以此字處月輪中置於頂上。如紅蓮華色。觀想成已漸觀遍身皆紅蓮華色。此身卽成阿彌陀如來。此觀成已卽從頂上放紅蓮華色光。亦以無數百千億光而爲眷屬。一一光中皆有無量紅蓮華色菩薩而現。各爲此印入深三昧。光照西方恒沙世界。彼中衆生遇斯光者皆入三昧。復於北方面向南坐。亦作如上金剛結跏端身正坐。左手如前執衣兩角。右手展掌擊其五指。當肩向外名施無畏。此印能施一切衆

生安樂無畏。一切惡人不能惱害。即不空成。就如來之印。次亦誦上毘盧遮那如來真言。作要。上字觀當以此字處月輪中置於頂上。具於五色。觀想成已漸觀遍身皆作五色。成於不空成就如來。此觀成已即從頂上放五色光。亦以無數百千億光而為眷屬。一一光中皆有無量五色光明菩薩而現。各作此印皆施無畏。光照北方恒沙世界。其中衆生遇斯光者悉得無畏。

佛復告一切法自在王菩薩言。如上所說自證之法。唯自證知非言能說離諸見相。為未成就諸衆生故。於無相中以相顯示。於無言說假以言宣。譬如空中乾闥婆城。非實現實。爾時佛復告一切法自在王菩薩。及諸大衆言。諸佛子十方一切諸世界中。無量無數百千萬億異類衆生。或有衆生諸根不具。或復具足五無間業。屠兒魁膾。解脫羅等。於一切皆不可思議三昧之中。修習趣入悉皆有分。除五種人何等為五。一者不信二者斷見三者常見四者邪見五者懷疑。此五衆生不能趣入。何以故此深三昧。以大慈悲而為根本。如是五人無慈悲故。善男子若復有人。能暫修習此三昧者。身心輕安。即能生於五種三昧。何等為五。一者剎那三昧二者微塵三昧。三者漸現三昧四者起伏三昧五者安住三昧。云何名為剎那三昧。謂觀月輪剎那剎那。暫時相應還失。是故名為剎那三昧。云何名為微塵三昧。謂於三昧少分相應。譬如有人不識蜜味。得微塵許在其舌根。愛樂安

樂都忘飢渴疾病之念。但更專心希求多得。此三昧心亦復如是。少分相應悉忘一切煩惱飢渴。心得安樂轉更求之。云何名為漸現三昧。謂由少得愛樂安樂漸增。身毛皆堅悲泣流淚。如黑物中見一白縷。此亦如是由觀月輪得少分住於無明煩惱之中。見少定心微分顯現。云何名為起伏三昧。謂觀行未純或起或滅。如秤低昂觀成惑滅觀失惑生。云何名為安住三昧。由前四定心得安住。悉能守護一切善法。增長新善身心安樂。如盛夏中遠涉砂磧。熱渴日久。忽得雪山清冷泉水。所有熱渴憂苦皆除。此亦如是得此三昧。業惑苦惱一切皆遣。是為無上菩提芽生。善男子如上所說諸根不具五無間業諸惡衆生。尚於此中修入有分。何況一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷而不趣入善男子今此大衆無數衆生聞此法已。皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。神通十力四無所畏念念增進。無數三昧皆悉現前。所謂嚴離一切法三昧超過一切法三昧。一切法平等三昧離諸見稠林三昧。遠離無明闇三昧一切法離相三昧。解脫一切著三昧離一切懈怠三昧。甚深法發光三昧。如須彌山三昧。永無失壞三昧摧壞魔軍三昧。不著三界三昧出生光明三昧。常見如來三昧。以如是等而為上首。無數三昧皆現在前。復有無量種種衆生。得於無數陀羅尼門。所謂觀諸法性陀羅尼門發菩提心陀羅尼門。生菩提芽陀羅尼門了金剛性陀羅尼門。得佛

平等陀羅尼門一切法本性清淨陀羅尼門。一切法本性攝受陀羅尼門一切法本性不可得陀羅尼門。一切法出生智慧陀羅尼門一切法皆悉成就陀羅尼門。一切法轉變自在陀羅尼門一切法大光普照陀羅尼門一切法遠離癡闇陀羅尼門一切法心智清淨陀羅尼門一切法皆不可得陀羅尼門普散一切衆寶妙花陀羅尼門。本性顯現出生諸法陀羅尼門遠離一切諸幻化法陀羅尼門。如鏡圓明出生影像陀羅尼門出生一切衆生音聲陀羅尼門。令諸衆生最極歡喜陀羅尼門巧順一切衆生音聲陀羅尼門。出生種種音聲字句陀羅尼門無有障礙陀羅尼門。本性巧便陀羅尼門解脫煩惱陀羅尼門。離一切塵陀羅尼門分別字義陀羅尼門。解了諸法陀羅尼門一切法無礙陀羅尼門。猶如虛空陀羅尼門猶如金剛陀羅尼門。近色光王陀羅尼門得最尊勝陀羅尼門。不退轉眼陀羅尼門法界出生陀羅尼門。常施安慰陀羅尼門如師子吼陀羅尼門。超衆生福。德陀羅尼門離諸憂惱陀羅尼門。離諸過惡陀羅尼門妙花莊嚴陀羅尼門破諸疑網陀羅尼門諸法順如陀羅尼門。出現諸法陀羅尼門大聲清淨自在。王陀羅尼門。無盡寶篋陀羅尼門無邊游渡陀羅尼門。海印陀羅尼門蓮華莊嚴陀羅尼門。能入無著陀羅尼門漸漸深入四無礙智陀羅尼門。一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門。如是等法而為上首。無量無數陀羅尼門皆悉現前。

平等陀羅尼門一切法本性清淨陀羅尼門。一切法本性攝受陀羅尼門一切法本性不可得陀羅尼門。一切法出生智慧陀羅尼門一切法皆悉成就陀羅尼門。一切法轉變自在陀羅尼門一切法大光普照陀羅尼門一切法遠離癡闇陀羅尼門一切法心智清淨陀羅尼門一切法皆不可得陀羅尼門普散一切衆寶妙花陀羅尼門。本性顯現出生諸法陀羅尼門遠離一切諸幻化法陀羅尼門。如鏡圓明出生影像陀羅尼門出生一切衆生音聲陀羅尼門。令諸衆生最極歡喜陀羅尼門巧順一切衆生音聲陀羅尼門。出生種種音聲字句陀羅尼門無有障礙陀羅尼門。本性巧便陀羅尼門解脫煩惱陀羅尼門。離一切塵陀羅尼門分別字義陀羅尼門。解了諸法陀羅尼門一切法無礙陀羅尼門。猶如虛空陀羅尼門猶如金剛陀羅尼門。近色光王陀羅尼門得最尊勝陀羅尼門。不退轉眼陀羅尼門法界出生陀羅尼門。常施安慰陀羅尼門如師子吼陀羅尼門。超衆生福。德陀羅尼門離諸憂惱陀羅尼門。離諸過惡陀羅尼門妙花莊嚴陀羅尼門破諸疑網陀羅尼門諸法順如陀羅尼門。出現諸法陀羅尼門大聲清淨自在。王陀羅尼門。無盡寶篋陀羅尼門無邊游渡陀羅尼門。海印陀羅尼門蓮華莊嚴陀羅尼門。能入無著陀羅尼門漸漸深入四無礙智陀羅尼門。一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門。如是等法而為上首。無量無數陀羅尼門皆悉現前。

爾時一切法自在王菩薩摩訶薩。白佛言世尊。如是無數陀羅尼門。何等陀羅尼門。能令菩薩總持諸佛所說妙法而不失壞。何等陀羅尼門。能令菩薩說此法時辯才無盡。何等陀羅尼門。能令菩薩說此法時一切衆生愛樂歡喜。

佛告一切法自在王菩薩言。善男子有八陀羅尼門。若受持者能令菩薩總持佛法。辯才無盡衆生樂聞。何等爲八。所謂大聲清淨自在王陀羅尼門。無盡寶篋陀羅尼門。無邊游渡陀羅尼門。海印陀羅尼門。蓮華莊嚴陀羅尼門。能入無著陀羅尼門。漸漸深入四無礙智陀羅尼門。一切諸佛護持莊嚴陀羅尼門。菩薩若能於此八種陀羅尼門受持修習。即能總持一切如來所說妙法。辯才無盡亦令衆生愛樂歡喜。

爾時一切法自在王菩薩。白佛言世尊。唯願如來哀愍我等。廣分別說如此八種陀羅尼門。菩薩得聞則能於此勤求趣入。

爾時世尊告一切法自在王菩薩言。善哉善哉善男子。諸聽諦聽善思念之今當爲汝廣分別說。令諸菩薩得入此門。

善男子云何名爲大聲清淨陀羅尼門。若有菩薩修習於此陀羅尼門。應以無著清淨妙念安住眞實。心絕動搖威儀凝靜。以決定心說微妙法。令一佛刹所有衆生。隨其類音普聞其聲悉解其義。如是或二佛刹。或三佛刹。或十佛刹。或百佛刹。或千佛刹。二千百千乃至十方。無量無邊俱胝那由他百千佛刹。其

中衆生亦各隨類。普聞其聲悉解其義。善男子若此菩薩。於衆會中處師子座。其座量高一俱盧舍。以師子王威力所持衆寶嚴飾。如是或復半由旬量。一由旬量。千由旬量。或復量等須彌山王。或復其量高至梵天。隨諸衆生心之所樂。令其各見身座大小而爲說法。正說法時十方諸佛悉現其前。爲此菩薩演說妙法。菩薩聞已。即能以此陀羅尼力。一時聽聞總持不忘。深入義理現證相應身心怡暢。一法中成一境性。一字句間無所聞。即於如是聽聞法時。而常演說無有障礙。若諸菩薩深入如是。一字聲。門。一切諸法悉入此門。即從此門出生。演說一切諸法。且初第一說

阿者一切法無來。以一切法體無來故。又

阿者一切法無去。以一切法體無去故。又

阿者一切法無行。體無行故。又阿字者一切法無住。體無住故。又阿字者一切法無本性。體本清淨故。又阿字者一切法無根本。體初未生故。又阿字者一切法無終。體無初故。又

阿字者一切法無盡。體無去處故。又阿字者一切法無生。體無行故。又阿字者一切法無出。體無作者故。又阿字者一切法無求。體無相故。又阿字者一切法無礙。體相涉入故。又

阿字者一切法無滅。體無主宰故。又阿字者一切法無行處。體無願故。又阿字者一切法無生死。體離分別無分別故。又阿字者一切法無言說。體極聲入故。又阿字者一切法不可說。體無聲故。又阿字者一切法無差別。體

無處所故。又阿字者一切法無分別。體清淨故。又阿字者一切法無心意。體不可求故。又阿字者一切法無高下。體本平等故。又阿字者一切法不可解。體如虛空故。又阿字者一切法不可說。體過言道故。又阿字者一切法無限量。體無處所故。又阿字者一切法無生。體無生處故。又阿字者一切法無本淨。體本無相故。又阿字者一切法無我。體即我性故。又阿字者一切法無衆生。體本清淨故。又阿字者一切法無壽者。體無命根故。又阿字者一切法無補特伽羅。體離所取故。又阿字者一切法無本空。體性寂靜故。又阿字者一切法無相體。性實無際故。又阿字者一切法無和合。體性無生故。又阿字者一切法無行體本無爲故。又阿字者一切法無爲。體過行無行故。又阿字者一切法不共。體無能解人故。又阿字者一切法無聚會。體無積集故。又阿字者一切法無出。體無出處故。又阿字者一切法無本性。體本無身故。又阿字者一切法無相。體相本淨故。又阿字者一切法無業。體無作者故。又阿字者一切法無果。體無業道故。又阿字者一切法無種植。體無種子故。又阿字者一切法無境界。體不可取故。又阿字者一切法無地界。體無諸結故。又阿字者一切法無縛。體本散滅故。又阿字者一切法無聚散。體本無爲故。又阿字者一切法無漏體惑不生故。又阿字者一切法無自生。體初無生故。又阿字者一切法無濁。體無有對故。又阿字者一切法無對。體本無作故。又阿字者

一切法無色。體無大種故。又阿字者一切法無受。體無受者故。又阿字者一切法無想。體過諸相故。又阿字者一切法無行。體離有愛故。又阿字者一切法無識。體無分別故。又阿字者一切法無界。體空平等故。又阿字者一切法無入。體過境界門故。又阿字者一切法無境界。體無去處故。又阿字者一切法無欲。體離分別故。又阿字者一切法無色。體無根本故。又阿字者一切法無無色。體難思見故。又阿字者一切法無亂。體無可亂故。又阿字者一切法不思議。體不可得故。又阿字者一切法無意。體本無二故。又阿字者一切法不可執受。體過境界道故。又阿字者一切法無阿賴耶。體無因緣故。又阿字者一切法無常。體本無因故。又阿字者一切法無斷。體不礙因故。又阿字者一切法無名。體無相貌故。又阿字者一切法無離。體不相入故。又阿字者一切法無住。體無住處故。又阿字者一切法無熱惱。體無煩惱故。又阿字者一切法無憂惱。體無惡業故。又阿字者一切法無習氣。體本無垢故。又阿字者一切法無垢。體本清淨故。又阿字者一切法無本清淨。體無形質故。又阿字者一切法無體。體無依止故。又阿字者一切法無依止。體無動作故。又阿字者一切法無動。體離執著故。又阿字者一切法無障礙。體同虛空故。又阿字者一切法無虛空。體無分別故。又阿字者一切法無顯色。相體無境界因故。又阿字者一切法無顯示。體皆相似故。又阿字者一切法無相似。體

無境界故。又阿字者一切法無境界。體如虛空常平等故。又阿字者一切法無聞。體無明故。又阿字者一切法無明。體無對故。又阿字者一切法無過。體妙善故。又阿字者一切法無是。體無妄故。又阿字者一切法無開解。體無動故。又阿字者一切法無見。體無色故。又阿字者一切法無聞。體無聲故。又阿字者一切法無嗅。體無香故。又阿字者一切法無嘗。體無味故。又阿字者一切法無觸。體無所觸故。又阿字者一切法無知。體本無法故。又阿字者一切法無念。體離心意識故。又阿字者一切法不思議。體性菩提平等無高下故。又阿字者一切法寂靜。體本不生亦不滅故。善男子菩薩如是。得此大聲清淨陀羅尼門。入第一阿字時演說諸法。或經一年或復十年。百年千年或百千年。或一小劫或一大劫。乃至無量無數大劫。說此法時不離阿字。如說阿字義無有盡。說餘諸字亦復如是。不可窮盡。如是建立開示法眼。其義深遠其語巧妙具足清白。又善男子菩薩住此陀羅尼故得身清淨。威儀寂靜故。得語清淨。辯才無礙故。得意清淨。慈悲觀察故。得施清淨。財法無吝隨喜他施故。得戒清淨。無破無穿無缺漏故。得忍清淨。無怨對無障礙故。得勤清淨。於妙事業無退轉故。得禪清淨。無著無慢亦無味故。得慧清淨。開智慧眼決癡膜故。得業清淨。善修一切勝善業故。得眼清淨。天眼遠見一切色故。得耳清淨。天耳遠聞諸佛法故。得鼻清淨。普嗅如來淨戒香故。得舌

清淨。獲得隨心清淨味故。得身清淨。雖現處胎胎不染故。得意清淨。善能分別微細法故。得色清淨。所有色相妙莊嚴故。得聲清淨。所聞皆是順法聲故。得香清淨。施戒聞香之所熏故。得味清淨。獲大丈夫上味相故。得觸清淨。身手所觸妙柔軟故。得法清淨。所知皆獲法明門故。得念清淨。所聞憶持無疑忘故。得心清淨。超越一切魔境界故。得行清淨。出過所解甚深法故。善男子菩薩得此最勝不共大聲清淨陀羅尼故。大聲普遍十方世界。光明普照。為彼一切世界眾生。分別演說一切如來所說妙法。令彼一切法眼開明。善男子我今略說。此大聲清淨陀羅尼門初入次第一門之中少分之德。若廣說者。復有無數無量無邊不可說義。如說於此。阿字門無量無邊不可窮盡。餘一二字亦復如是。皆以無著智慧之門漸漸修入。復次善男子云何名為無盡寶篋陀羅尼門。善男子謂一字中說一切法皆無窮盡。何等一切法無有窮盡。所謂說色。無盡故。如是說色無常。無盡故。說色是苦。無盡故。說色無我。無盡故。說色寂滅無盡故。說色寂靜無盡故。說色如聚沫無盡故。說色如幻無盡故。說色如焰無盡故。說色如水中月無盡故。說色如夢無盡故。說色如響無盡故。說色如鏡中像無盡故。說色無本性無盡故。說色本無無盡故。說色無緣會無盡故。說色空門無盡故。說色無相無盡故。說色無願無盡故。說色無行無盡故。說色生法無盡故。說色無生無盡

故。說色前際無盡故。說色中際無盡故。說色後際無盡故。說色寂滅無盡故。說色親近寂靜無盡故。說色無心行處無盡故。說色無言語。道無盡故。說色不可思議無盡故。說色不可度量無盡故。說色無我無盡故。說色無衆生無盡故。說色無壽者無盡故。說色無養育者無盡故。說色無補特伽羅無盡故。說色無知無盡故。說色無造作無盡故。說色如草木瓦礫石壁無盡故。說色無求得無盡故。說色大種所生無盡故。說色無聲無盡故。說色無表無盡故。說色不可說無盡故。說色本味清淨無盡故。說色從因緣生無盡故。說色無斷無盡故。說色無聲無盡故。說色無造者無盡故。說色無受者無盡故。說色無業果無盡故。說色法界平等無盡故。說色住真如無盡故。說色住實際無盡故。說色無我所無盡故。說色無主宰無盡故。說色無執受無盡故。說色不可思無盡故。說色不可稱無盡故。說色不可量無盡故。說色無有邊無盡故。說色即菩提性無盡故。說色如空平等無盡故。說色即涅槃性無盡故。如是廣說界處等法名句文身一切佛法。皆悉入於此一字聲智慧之門。如以四大同一身體。此亦如是一字聲。聞包攝出生無盡智寶甚深法門。是故名爲無盡寶篋。我上略說此一門中少分之義。如地一塵。若廣說者。無量無邊阿僧祇劫不可窮盡。

復次善男子。云何名爲無邊。旋復陀羅尼門。善男子所言邊者。謂斷及常。十二因緣。謂無

明緣行行緣識。識緣名色色緣六入。六入緣觸觸緣受。受緣愛愛緣取。取緣有緣生。生緣老死憂悲苦惱。言無邊者。即祕密界無斷常等。趣入甚深名爲旋復。是故名爲無邊旋復陀羅尼門。又復邊者。說名取捨。所言旋者說不取捨故。又復邊者說有生滅。旋者說無生滅故。又復邊者煩惱生死。旋者本性清淨故。邊者有相無相。旋者都無所行故。邊者龜細思惟。旋者無尋無伺故。邊者因及諸見。旋者智了因見故。邊者謂名及色。旋者無有表示故。邊者有爲無爲。旋者三輪清淨故。邊者說內及外。旋者體體無住故。邊者謂業及果。旋者無業果體故。邊者善及不善。旋者無有行體故。邊者過及無過。旋者體無有二故。邊者謂業煩惱。旋者體性光明故。邊者我及無我。旋者體性清淨故。邊者生死涅槃。旋者諸法本性即涅槃故。善男子如是略說。若廣說者說邊有無量門。說旋亦無量門。若諸菩薩住此旋復陀羅尼門。隨順無邊一切深法。智無窮盡或字或義亦無窮盡。漸次趣入無邊旋復陀羅尼門。以能隨順智光明故。隨順覺性本清淨故。開智慧。明決癡膜故。隨順解脫覺體性故。

守護國界主陀羅尼經卷第二

守護國界主陀羅尼經卷第二

。闍闍國三藏沙門般若共牟尼室利譯
陀羅尼品第二之三

復次善男子。何等名爲海印陀羅尼門。善男子如大海水印現一切。謂四天下所有色相。或衆生色相或非衆生色相。山澤原阜樹木叢林。藥草百穀。日月星辰摩尼雲電。村營聚落城邑王都。及與諸天男女宮殿。一切資具香林池沼。渠河泉流綺麗嚴飾。如是等類上中下品一切色相。於大海中不現。故說大海爲第一印。最勝妙印希奇殊特無等無過。菩薩摩訶薩亦復如是。住此海印甚深三昧。得與一切衆生身平等印。得與衆生語平等印。得與衆生心平等印。十方世界諸佛語業轉妙法輪。菩薩皆從海印所流。於口門中平等演說。隨有所說皆與諸佛法印無違亦無疑惑。能令法界一切衆生皆悉悟解故。說此印諸印中上。所謂剎。上短字印者。以一切法性無生故。囉字印者。以一切法無染著故。跋字印者。勝義諦門不可得故。者字印者。眼及諸行皆清淨故。娜字印者。名色性相不可得故。囉字印者。愛支因緣連續不斷皆不現故。拏上摩字印者。悟入清淨十力門故。摩字印者。力。及菩提分皆清淨故。拏上重字。印者離諸怨敵及憂惱故。灑字。印者六通圓滿無量礙故。轉字印者。不二之道言語斷故。多上摩字印者。悟一切法真實義故也。字印者。稱

◎道十(既)◎ ◎闍二門(既)◎ ◎旋二邊(既)◎ ◎下(既)◎ ◎謂一(既)◎ ◎明二(既)◎ ◎二十(貞元二十年四月八日奉勅於慈恩寺翻譯。故三藏玄奘法師於十一月三日昇八日進上。闍闍國三藏沙門般若共牟尼室利譯。林待詔光宅寺沙門智真譯。西明寺沙門圓照譯。章敬寺沙門聖德譯。興唐寺沙門澄觀譯。定安。慈恩寺沙門純一譯。慈恩寺沙門淨滿譯。并都司當譯經)百三十二字◎ ◎上短二上摩短呼◎ ◎摩二摩(既)◎ ◎及一(既)◎ ◎上重二上摩重呼◎ ◎慈二究(既)◎

如實理而演說故瑟吒^二合字印者。制伏任持不可得故迦^上字印者。遠離世論無作者故婆^上字印者。悟四真諦皆平等故菩羅呼字印者。悟一切法清淨道故識字印者。入甚深法無行取故婆^上字印者。顯^上云勢力不可得故瑟字印者。超過老死能所生故濕嚩^二合字印者。煩惱所行皆遠離故歇字印者。法界體性不離亂故捨字印者。入深止觀皆滿足故佉字印者。悟如虛空無盡法故乞又^二合字印者。入於盡智無生智故婆^上多也阿^四合字印者。遠離昏沈懈怠障故枳^二合字印者。一切衆生智慧體故賀字印者。摧惡進善體皆離故婆^上字印者。慣習觀察覺悟體故者。車^上字印者。遠離貪瞋癡覆性故婆^上字印者。念不散動無忘失故詞婆^上字印者。可以呼召請命體故。哆婆^上字印者。勇猛驅逐諸惑體故伽^上字印者。散滅重雲無明翳故施字印者。積集諸行窮盡體故波^二合字印者。隨順最勝寂照體故頗字印者。周遍圓滿果報體故婆迦^上字印者。悟解一切蘊聚體故也婆^上字印者。能除老死一切病故室者^二合字印者。現前覺悟未^上有故吒^上字印者。斷生死道得涅槃故瑟吒^二合字印者。悟解無邊無盡體故。善男子菩薩以如是等種種法相。分別演說諸字印門。善男子是名深入海印三昧陀羅尼門。

復次善男子。云何名為蓮華莊嚴陀羅尼門。善男子菩薩住此陀羅尼門。隨彼無量大會之中說妙法時。即有廣大妙蓮花座涌現其前。種種色相殊妙莊嚴。其有見者情無厭足。此座纔現。身便安處。即於空中雨衆寶花。種種花中出種種聲。種種聲中說種種法。所謂或甚深無量法。或說善巧名句法。或說種種譬喻。如是或說修多羅祇夜。和伽羅那。伽他。偈頌。陀那。尼陀那。本事。本生。方廣。希法。優婆塞。說如是等十二分教及種種門。皆爲斷除一切衆生諸煩惱故。而菩薩心安住大捨。寂然正受。即能等引。如是音聲說法不斷。滅衆生苦作諸佛事。又於菩薩遍身毛孔出種種光。一一光中出生種種妙寶蓮華。一一花上有一菩薩。遍往十方無量無邊諸世界中而作佛事。是爲初入蓮華莊嚴陀羅尼門。若廣說者不可窮盡。復次善男子。云何名為能入無著陀羅尼門。善男子菩薩住此陀羅尼門。於一法門心無所著。如是若二若三。若十若百若千若百千若俱胝若那由他。乃至阿僧祇無量無邊。無等不可數不可稱不可思不可量不可說法門。皆心平等而無所著。或恒河沙法門。亦皆平等心無所著。如是閻浮提微塵數法門。四天下微塵數法門。三千大千世界微塵數法門亦無所著。若一佛剎若十佛剎。若百若千若恒河沙佛剎微塵數法門。乃至一切佛剎微塵數法門。亦皆平等心無所著。若說一門攝如上說。一切佛剎微塵數法門。皆入一門一時演說。如於一門。若二若三乃至無量無邊法門亦皆如是。一門中攝一切門一時演說。如是說時心無所著亦無所住。利益安樂一切衆生。其義深

遠稱如實理。次第無亂文義具足。善男子是名能入無著陀羅尼門。

復次善男子。云何名為漸漸深入四無礙智陀羅尼門。善男子若諸菩薩安住於此陀羅尼門。得微細差別法門無盡智。得微細其深義門無盡智。得微細詞門無盡智。得微細四無邊辯門無盡智。得是智故。東方所有一切衆生同一道場。各隨類音善巧方便而問其法。南方所有一切衆生同一道場。各隨類音善巧方便而問其義。西方所有一切衆生同一道場。各隨類音善巧方便而問其詞。北方所有一切衆生同一道場。各隨類音善巧方便而問其辯。如是四方一切衆生。一時發問種種法門。菩薩一念悉能領受。心無錯亂明記無失。於一語業出種種音。一一音聲說一切法。隨諸衆生種類不同所樂各異。皆得領解。隨諸衆生心願滿足。善男子是爲菩薩漸漸深入四無礙智陀羅尼門。

復次善男子。云何名為諸佛護持莊嚴陀羅尼門。善男子菩薩得此陀羅尼故。於大會中處大法座。於其肉髻最處中心頂骨交際。忽現如來身鎔金色相好莊嚴。而以右手摩菩薩頂。即時菩薩便得色身相好莊嚴具足圓滿與佛平等。又得如來語業莊嚴具足圓滿。又得如來意業莊嚴具足圓滿。得如是等種種佛法具足圓滿。既得是已。隨此大會一切衆生心界不同欲樂差別。所疑有異說種種法。或一日夜或二或三。半月一月一年百年。或百千年。隨其心樂久近多少。常說妙法無

○上十(摩)○ ○六二示○ ○車二種○ ○(上聲)十二○ ○修婆二婆修○ ○羅二囉○ ○(二合)一○ ○會二來○ ○十(情)○ ○吒二○ ○(諸)一○ ○貳二貳○ ○道二道○ ○無邊辯門二辯○

男子此等衆生作如是見皆無果報。菩薩爲彼

貪法。令其三業。悉止無羅。傷哉衆生。更

邪命自活。嫌諸貪求。先以身作正命。
令衆生安住正命清淨法中。是名菩薩第

不共事業。若見衆生撥無因果。及一切法起大邪見。自住正見。復令衆生安住無垢正見法中。是名菩薩第五不共事業。若見衆生無知惡念積集煩惱。自以智眼安心正念。復令衆生住於正念。破無知闇閉智慧明。是名菩薩第六不共事業。若見衆生棄捨正法住不正法。先自安住正法之中。復令衆生解了正法。是名菩薩第七不共事業。若見衆生慳吝所覆。菩薩自身起無慳心一切皆捨。復令衆生勤修捨行。是爲菩薩第八不共事業。若見衆生毀犯淨戒。於表無表不能遵行。便以淨戒莊嚴其身。復令衆生堅持淨戒。是名菩薩第九不共事業。若見衆生瞋恨熾然蘊積諸惡。以慈忍力而自莊嚴。復令衆生安住此法。是名菩薩第十不共事業。若見衆生身心懈怠遠離精進。自以精進甲冑嚴身。復令衆生捨懈怠心勤勇不懈。是名菩薩第十一不共事業。若見衆生散亂妄念。菩薩自住三摩咽。多寂靜觀察。亦令衆生捨亂住定。是名菩薩第十二不共事業。若見衆生惡慧無智。便以智慧而自莊嚴。復令衆生捨離惡慧。具足般若波羅蜜多。是名菩薩第十三不共事業。若見衆生非理作意行於邪道。菩薩即以善巧方便如理思惟。亦令衆生捨於非理安住正道。是名菩薩第十四不共事業。若見衆生昏亂無知煩惱所害。菩薩自住隨念分別種種分別微細分別。一切境界遠離煩惱。復令衆生斷除煩惱住正法中。是名菩薩第十五不共事業。若見衆生身見有見牢獄所繫。而以

智慧了達自身不爲見縛。復令衆生遠離身見。不計於有住正智慧。是名菩薩第十六不共事業。若見衆生諸根縱蕩。馳流境界不能制伏。而自柔和心無放逸。復令衆生安住律儀。善守根門三業調順。是名菩薩第十七不共事業。若見衆生無慚無愧不知恩報斷滅善根。便以慚愧而自莊嚴。知恩知報修諸善根。復爲衆生說法開示。令具慚愧能知恩德圓滿善根。是名菩薩第十八不共事業。若見衆生爲大瀑水波浪所沒。隨業漂溺不能勉出。菩薩自現越瀑流到於彼岸。復令衆生斷除惡業。越生死流到涅槃岸。是名菩薩第十九不共事業。若見衆生剛強難化。而以自身謙卑仁讓承順師長。復令衆生安住謙敬。是名菩薩第二十不共事業。若見衆生心懷嫉妬。於修善者多生障礙。便以善根自嚴其身。復令衆生捨離猜忌障礙之心安住正法。是名菩薩第二十一不共事業。若見衆生貧窮困苦復無法財。菩薩示有資生無量具七聖財。復令衆生無所乏少住聖財中。是名菩薩第二十二不共事業。若見衆生長嬰病苦四大毒蛇。互相違反傷害身心。菩薩即以無病功德而自莊嚴。復置衆生無諸病惱安樂法中。是名菩薩第二十三不共事業。若見衆生愚癡無智遠智光明。菩薩便以智慧光明自嚴其身。復令衆生安住無癡智慧法中。是名菩薩第二十四不共事業。若見衆生樂著三界穢惡深坑輪迴五道。菩薩巧能自出三界。復以善巧出三界道運諸衆生。是名菩薩

第二十五不共事業。若見衆生違背正道行於邪徑。自安正法。復令衆生住正法中。是名菩薩第二十六不共事業。若見衆生愛著身命。嚴飾資養冀其長存。不知此身無常不淨。無有慚愧不知恩德。菩薩便現厭惡自身棄捨榮好。復令衆生觀察無常生厭離想。是名菩薩第二十七不共事業。若見衆生遠佛法僧。菩薩自身紹三寶種。復令衆生紹佛法僧。使不斷絕。是爲菩薩第二十八不共事業。若見衆生退失善法。菩薩便以善法嚴身。復令衆生住善法中。是名菩薩第二十九不共事業。若見衆生遠離師長不行六念。菩薩則以六念自嚴。復令衆生常修六念如實觀智。是名菩薩第三十不共事業。若見衆生業煩惱網之所繁覆。菩薩便現裂業惡網。亦令衆生絕生死因安住正法。是名菩薩第三十一不共事業。若見衆生具諸不善遠離善根。菩薩便自斷除諸惡具。諸莊嚴。復令衆生具足善根遠離不善。是名菩薩第三十二不共事業。善男子是爲菩薩三十二種不共事業。若諸菩薩安住此業。一切善法恒自增長具足圓滿。復次善男子。菩薩復有無量事業。何以故謂衆生無邊。衆生煩惱亦復如是無量無邊。菩薩隨彼一切衆生煩惱差別。亦說無邊解脫門故。善男子假使恒河沙數世界。滿中衆生所有之行。或聲聞行或緣覺行所有事業。比此菩薩最初所發菩提之心所有事業。百分不及一千分不及一。如是百千分俱抵分。百

俱抵分千俱抵分。算分歌羅分數分喻分。優波尼沙陀分皆不及一。何以故二乘自爲斷除煩惱。菩薩事業不爲自身。普爲除斷一切衆生諸煩惱故。是故菩薩所有事業。比於二乘最爲殊勝。所得功德無量無邊。何以故凡夫衆生所修事業。皆與一切顛倒相應。二乘所作其心狹劣。菩薩事業遠離顛倒無量無邊。是故菩薩所得功德。亦復如是無量無邊。以是義故超過一切凡夫二乘。

爾時文殊師利菩薩。聞是法已踊躍歡喜。遍身怡暢心得清涼。而作是言希有世尊希有世尊。善能分別甚深微妙菩薩種種陀羅尼門大悲之門。及與不共事業之門。我聞佛說歡喜頂受如法奉行。

守護國界主陀羅尼經卷第三

守護國界主陀羅尼經卷第四

大唐罽賓國三藏般若。其牟尼室利譯入如來大悲不思議品第四

爾時文殊師利童子。即從座起偏袒右肩。右膝著地合掌恭敬。而白佛言世尊。唯願如來應正等覺。爲我宣說諸佛如來於諸衆生大悲隨轉。世尊如來大悲爲有幾種。以何爲相以何爲因。以何爲緣爲何所住。善哉世尊。唯願爲我具足宣說。及說如來一切智智現證事業。

爾時佛告文殊師利童子言。善哉善哉善男子。善能請問如是深義。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說諸佛如來大悲海門一。諸之相善男子一切如來。於諸衆生所有大悲不生不滅。何以故如來大悲。常恒不斷無時不轉。已於無量阿僧祇劫。積集圓滿諸功德故無去無來常恒不捨一切衆生。皆悉護念而攝受故。如來大悲無量無邊無有窮盡。甚深甚深不可思議。堅固猛利難解難入。非是語言所能宣說。何以故善男子。譬如如來得大菩提。於諸衆生起大悲心亦復如是。云何如來得於菩提。善男子佛得菩提。無有根本無有住處。云何根本云何住處。身見爲根本妄想爲住處。而身見妄想及與菩提平等平等故。說菩提無有根本無有住處。依於此義佛得菩提。一切衆生不覺不知無有根本無有住處。爲欲令其如實覺悟。是故如來普緣衆生而起大悲。

復次善男子。菩提寂靜親近寂靜。言寂靜者即是於內。親近寂靜即是於外。何以故眼空我空我所亦空。性如是故名爲寂靜。耳空鼻空舌空身空意空我空我所亦空。性如是故名爲寂靜。由眼空故不行色境。是故名爲親近寂靜。由耳鼻舌身意空。故不行聲香味觸法境。是故名爲親近寂靜。如是寂靜親近寂靜。衆生不知欲令其知。是故如來於諸衆生大悲隨轉。

復次善男子。菩提本性清淨光明。何以故。心之實性本清淨故。云何清淨。性無合故。猶如虛空性清淨故。亦如虛空無有相故。亦如虛空性平等故。是故菩提名爲最極清淨光明。此淨光明童蒙凡夫不能覺知。客塵煩惱之所覆故。欲令衆生如實覺悟。是故如來於諸衆生大悲隨轉。

復次善男子菩提無取捨。何以故捨生死岸橫截瀑流。至於彼岸名爲取捨。如來深入第一義諦。不見此岸不見彼岸。以一切法無彼此故。是故菩提無有取捨。凡夫不知無取捨。欲令其知是故。如來於諸衆生大悲隨轉。

復次善男子。菩提無相亦無觀察。云何無相。所謂眼識不可得故。云何名爲無有觀察。眼識於色無分別故。如是耳識不可得故名爲無相。耳識於聲無分別故名爲無觀察。鼻識不可得故名爲無相。鼻識於香無分別故名爲無觀察。舌識不可得故名爲無相。舌識於味無分別故名爲無觀察。身識不可得故名爲無相。身識於觸無分別故名爲無觀察。意識不可得故名爲無相。意識於法無分別故名爲無觀察。如是無相無有觀察是聖者境。出過三界故。非凡小之所能及。爲欲令其如實知覺。是故如來於諸衆生大悲隨轉。

復次善男子。菩提非過去非現在非未來故。三際平等斷絕三輪。云何名爲斷絕三輪。於彼過去心不起故。於彼未來識不行故。於此現在意不作故。此心意識無有住處。云何名爲三際平等。過去之事不可思量。未來之識不可宣示。現在之意不可說故。如是甚深三際平等三輪清淨。衆生不知。爲欲令其如實

覺悟。是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子。菩提無身菩提無爲。云何無身。所謂眼識不可知故。如是耳鼻舌身意識不可知故。云何無爲。無生無滅亦無住故。故說無爲遠離三相。如無爲相有爲之相亦復如是。何以故一切諸法性如是故。無性之性此性不無。此二無二是菩提性。如是無身及無爲相。童蒙凡夫不覺不知。欲令知覺。是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子。菩提不可壞無所證跡。云何所證及不可壞。所謂真如是所證跡。由無住處故不可壞。法界是所證。由無種種故不可壞。實際是所證。由不可動故不可壞。空門是所證。由不可得故不可壞。無相是所證。由無分別故不可壞。無顯是所證。由不可求故不可壞。無衆生是所證。由無本性故不可壞。虛空是所證。由不可取故不可壞。無生是所證。由無有滅故不可壞。無爲是所證。由無諸行故不可壞。菩提是所證。由於寂靜親近寂靜故不可壞。涅槃是所證。由本無生故不可壞。如是所證跡及不可壞。衆生不知。欲令覺悟。是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子。菩提不可以身得。不可以心得。何以故身無知故心如幻故。如是正知名得菩提。隨順世諦說有菩提。當知菩提體不可得無能說者。於何不可得。若身若心若理非理。若無若有若實若虛皆不可得。云何不可說。一切諸法種種方便。無能顯說此菩提故。無有少分而住於法。以無住故。非是文字言

說境界。譬如虛空無有住處不可宣說。菩提亦爾無住無說。如來如是如實觀察一切諸法皆不可說。何以故一切法中無有語言。諸語言中亦無法故。如此妙法一切衆生不覺不知。欲令覺知。是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子。菩提不可取無有依處。云何不可取云何無依處。如來如實知見法故。所謂眼不可得故不可取。色不可得故無依處。耳不可得故不可取。聲不可得故無依處。鼻不可得故不可取。香不可得故無依處。舌不可得故不可取。味不可得故無依處。身不可得故不可取。觸不可得故無依處。意不可得故不可取。法不可得故無依處。如來如是無取無依。故於菩提現正等覺。由眼無取色無依處故識無所依。由耳無取聲無依處故識無所依。由鼻無取香無依處故識無所依。由舌無取味無依處故識無所依。由身無取觸無依處故識無所依。由意無取法無依處故識無所依。由無所依故識無住處。一切衆生虛妄執執識有住處。云何衆生識心住處。此有四種。所謂色蘊受想行識。即是衆生識之住處。如來了知衆生住處即無住處窮無住際。一切衆生不覺不知。欲令覺知。是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子。言菩提者名體性空。由體空故則菩提空。由體空故一切法空。如來如是如其體空。於一切法現正等覺。以是義故不以空覺而覺於空。此即名一三菩提智。謂若空

若菩提少分無二。空與菩提不可分別。與一切法亦復如是無二無相。審諦觀察一切諸法無名無相。無有能行亦無所行無所趣向。無言無說無執無取。是名爲空。第一義中空亦得但有言說。如說虛空但有言言空非言境。如是說空名不可說。是名爲入一切法門。謂一切法無有名字。於無名中強以名說。如是名字於一切法無有住處。何以故依一切相假立其名。相本性空名依何立。如來如是以如實智知一切法。此云何知。知從本來不生不出不起不滅。無障無礙無相無爲。離心意識無有名字無有音聲。如是知見而得解脫。如是解脫不縛不解。何以故性平等故。而諸凡夫不覺不知。欲令於彼如實知覺。是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子。菩提虛空平等平等。而其虛空無等無不等。菩提亦爾無等不等。何以故諸法如實無生無滅故。一切法無等不等。如來如是如實知見無等不等。故於諸法現正等覺。是故於中無有少法說等不等。於一切法如實而知。當云何知。知一切法無有根本無生無滅。一切諸法本無今有已有還無。彼無生者亦無滅者。如是生滅從因緣生從因緣轉。此中無有少法可轉。如來爲斷生死長遠危險道故。故說如是如實之法。一切衆生不覺不知斷生死道。亦復不知法性平等及不平等。欲令於彼如實知覺。是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子。菩提所證即是如如。如菩提如

色亦如是。於第一義不即不離。如菩提如。於受想行識如亦不即不離。如菩提如於地界如水火風界如亦不即不離。如菩提如。於眼界眼界眼識界如亦不即不離。如菩提如。於耳界聲界耳識界如。乃至意界法界意識界如亦不即不離。如是諸蘊及界處等。一切諸法不離於如。如來稱如。知一切法。是故現前成正覺。稱於性相等正覺故。如現在如過去未來亦復如是。前際不生後際未至中際寂靜。如是不等即是菩提真實所證。如是所證一法不異一切法。一切法不異一法。以如實中若一若二若復多法俱不可得。如是所證凡夫衆生不覺不知。我當令覺。是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子。菩提無相善入諸相。云何爲相云何無相。此中相者謂。始修起一切善法。言無相者謂一切法皆不可得。又復相者是無住心所住之處。言無相者是無相三昧解脫。又復相者心有所法。稱量觀察一切諸法。言無相者過於稱量隨識作業。又復相者於有爲法審細觀察。言無相者於無爲法現證相應。如是甚深相無相門。凡夫不覺我當令覺。是故如來於諸衆生大悲隨轉
復次善男子。菩提無漏無煩惱蘊。此中云何爲漏無漏。漏有四種謂欲漏有漏無明漏見漏。於此四漏皆悉遠離故名無漏。云何名爲無煩惱蘊。遠離四種煩惱蘊故。所謂遠離欲蘊遠離邪見蘊。遠離我見蘊遠離戒禁取蘊。此四煩惱皆爲無明黑暗所覆。盲無智眼。欲

貪渴愛使令乾焦。積集建立故名爲蘊。如來知此我見等惑無有根本本來清淨。亦隨順知衆生清淨。若我清淨若衆生清淨無二無二相。此無二相即無生義。此無生義即無滅義。於此無生無滅之中。心意識等皆悉不轉。此心意識不轉之處分別不生。若有分別即生死法生。若無分別即解脫法生。若解脫法生即無明不起。若無明不起即十二有支不生。若十二有支不生。即是無生。若無生者即是解脫。若解脫者即是了義。了義即是第一義諦。云何名爲第一義諦。所謂無我若無我者即不可說。若不可說即是因緣和合之義。如是因緣和合之義即一切法義。一切法義即如來義。以是義故。若見因緣和合之法即見諸法。若見諸法即見如來。如是真見第一義中。審諦觀察不見少分。云何少分所謂觀察。隨觀察心見其真實名真實見。如是而知諸法平等。是故如來現等正覺。此之無漏無煩惱蘊。凡夫衆生不覺不知。我當令覺。是故如來於諸衆生大悲隨轉

復次善男子。菩提清淨無垢無有處所。此中何法名爲清淨。云何無垢云何復名無有處所。所謂空即清淨。無相即是無垢。無願即無處所。無生即是清淨。無行即是無垢。無起即無處所。諸法本性即是清淨。窮究清淨即是無垢。本性光明即無處所。體不可說即是清淨。體無分別即是無垢。離言寂默即無處所。真諦清淨法性無垢真實之際即無處所。知蘊清淨知界本性即是無垢。知入遠離即無

處所。知於過去盡智清淨知於未來無生之智即是無垢。知於現在法界住處即無處所。有如是等。清淨無垢無處所義。皆悉入於一證中。言所證者即是寂靜。寂靜者即是寂滅。寂滅者即是親證親證者即是無相。無相者即勝義諦。勝義諦者即虛空相。如虛空相則菩提相亦復如是。如菩提相一切法相亦復如是。如一切法一切衆生亦復如是。如諸衆生一切佛刹亦復如是。如一切刹大般涅槃亦復如是。是故我說一切諸法即涅槃相。此爲究竟實際之相無對之相。無始清淨本來無垢。從本已來無有處所。如來如是於如是等種種色相見無色相。故於諸法現等正覺。等正覺已遍觀十方。見諸衆生住不清淨。起於垢穢執著處所。便於衆生普皆發起遊戲大悲。以善方便欲轉法輪。而念梵王未來誠請

爾時尸棄大梵天王知佛所念。與梵眷屬八十億天。前後圍繞。於梵宮沒現如來前。頂禮佛足而白佛言。唯願世尊轉於法輪。唯願善逝轉於法輪。即說偈言

如來所證最寂靜 清淨無垢妙光明
不可宣說無名言 佛淨智慧方窮究
爲此經於多億劫 難行苦行靡不經
無始癡愛我睡眠 顛倒衆生令覺悟
此會衆生多善利 昔於佛所已修因
唯願廣開甘露門 轉最勝輪利含識
彼當覺悟最上法 摧破魔軍無有餘
引導邪徑諸衆生 令住如來真正道

如來大悲爲最上 爲利一切不思議

我今勸請天人師 轉於最上微妙法

如拘留孫佛所轉 亦如拘那含牟尼

迦葉善逝轉法輪 今請世尊如是轉

譬如大雲降甘雨 藥草卉木皆發生

願佛興大慈悲雲 遍降難思妙法雨

如來初生師子吼 誓普解脫諸有情

願滿法水應其時 以滿人天深渴仰

善男子尸棄梵王說偈請已。我於爾時受梵

王請。不捨如來遊戲大悲。於波羅奈城仙人

墮處施鹿林中。最初轉於無上法輪。若沙門

若婆羅門若天魔梵一切世間所不能轉。轉

法輪時其無常聲。普聞三千大千世界。時阿

若憐陳如最初聞法悟解得果。我於爾時而

說偈言

不可說甚深 勝義無文字

我說非無果 陳如初悟解

善男子我轉法輪時。復有無量無數衆生。皆

於如來遊戲大悲而得調伏。復有無量無數

衆生發菩提心。是故如來於諸衆生大悲。常

轉

善男子是爲如來具足圓滿十六大悲。常住

其中不假功用任運恒轉。爲一衆生經恒沙

劫。於大地獄具受衆苦。而此衆生或有調伏

或未調伏。要令調伏置於如來正法之中。如

爲一衆生爲一切衆生悉亦如是。如是經於

無量劫中。受地獄苦無有疲厭。大悲之心亦

無減少。是故如來於諸衆生。大悲深重不可

思議。一乘之悲如割皮膚。菩薩悲心如割脂

肉。如來大悲深徹骨髓。又復隨順佛智是聲

聞悲。勸諸衆生發菩提心是菩薩悲。授當佛

記是如來悲。因慈心起是聲聞悲。因化衆生

是菩薩悲。因於究竟成熟衆生是佛大悲。求

斷生死是聲聞悲。運度衆生至於彼岸是菩

薩悲。普能度脫一切生死一切煩惱至於彼

岸是佛大悲。是故當知如來大悲最爲尊勝。

爲欲調伏諸衆生故。或經一劫或復百劫。或

百千劫久住於世。不入究竟無餘涅槃。

善男子乃往久遠過阿僧祇劫。爾時有佛出

現於世。名栴檀舍多陀阿伽度阿羅訶三藐

三佛陀。世界名有香。劫名最勝香。佛壽十

六八萬四千歲。聲聞弟子其數十六八萬四

千之所集會。彼如來身諸毛孔中恒流妙香。

遍滿三千大千世界。一切普熏無諸穢惡。垣

牆舍宅樹木山河。種種色相無不皆香。故此

世界名爲有香。其中衆生過斯香者。三業清

淨具足衆善。捨家修道深入四禪。此世界中

一萬如來相續出現。皆同一號名栴檀舍。是

故此劫名最勝香。栴檀舍如來作佛事已涅槃

時至。復以出過一切人天淨妙天眼。遍觀

衆生何等衆生餘佛調伏。何等衆生我當調

伏。乃見非想非非想天有一衆生。過去世中

曾種善根。樂聞大乘心得清淨我應調伏。而

此衆生尙經八萬四千劫住彼天中。過是已

後方從天下。生於人間未知五欲聞讚大乘

便發阿耨多羅三藐三菩提心。於大菩提永

不退轉。爾時栴檀舍如來。方便大悲遍觀察

已告諸比丘。我於今夜當入涅槃。便入大悲

憐愍三昧。入三昧已示現涅槃。佛滅度後分

布舍利。十方人天恭敬供養。正法住世八萬

四千歲。利益安樂無量衆生。純以正法一味

化人。無復像法流行於世。彼佛世尊雖示涅

槃。以其大悲憐愍三昧神通力持。復住於世

八萬四千劫。隱相好身世無能觀。過於八萬

四千劫已。彼一衆生住非想者。方生人中。大

豪貴家。年始八歲。時彼如來從三昧起至童

子家。現相好身住童子前。唯此童子及萬二

千天子。應調伏者得見如來餘無能觀。時彼

如來先爲童子發起大乘。復爲演說五欲過

患。而告之言善男子。五欲過惡甚可怖畏。譬

如高大五聚毒蛇。隨一毒蛇即便害人。況於

五聚。亦如積集五聚毒藥。若嘗少分便能害

人。況食五聚。是故汝應勿生貪著。爾時童子

聞是語已。觀其舍宅資生之具。若男若女。

一切所有。皆如毒蛇深生厭離。便於阿耨多羅

三藐三菩提。發深重心得不退轉。佛知童子

身心澄淨具足衆善。便與授記告諸天子言。

今此童子過七十二阿僧祇劫。當得阿耨多羅

三藐三菩提。名最勝寶如來應正等覺出現

於世。佛授記時餘人不聞。唯此童子及萬二

千天子。堪住法器皆悉得聞。時諸天子皆發

阿耨多羅三藐三菩提心。作是願言彼最勝

寶如來若成佛時。我等當生彼佛國土。時栴

檀舍如來告諸天子當得往生。彼最勝寶如

來皆當與汝授阿耨多羅三藐三菩提記。爾

時栴檀舍如來。與彼菩薩授記。別已。然後

究竟入於涅槃。一切人天供養舍利。善男子

以是義故。一切如來大悲深重具足圓滿。非諸聲聞緣覺境界。善男子如是法門。能令汝等佛種不斷。若有衆生聞此法門。受持讀誦書寫解說。乃至一字一句一偈所得善根。未入涅槃相續不斷。何以故因不斷故。如來於此衆會之中。說是大悲深法門時。有一恒河沙數衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。二恒河沙菩薩得隨順忍。三恒河沙菩薩得於如來十六大悲。及一切佛深頂法忍。爾時一切大衆聞此法門。踊躍歡喜清涼悅澤傾竭身心。合掌向佛而白佛言。善哉如來善哉善哉快說斯義。即以人天種種。供具以申供養。或以種種妙寶瓔珞。或以種種上妙衣服。或以種種珍膳飲食。或以法服幢幡傘蓋。持如是等種種。供具。恭敬尊重供養於佛。

守護國界主陀羅尼經卷第四

守護國界主陀羅尼經卷第五

*闍寶國三藏沙門般若共牟尼室利譯

入如來不思議甚深事業品第五之一

爾時世尊復告文殊師利童子言。善男子當云何知如來應正等覺現證。事業。善男子如來有三十二種正覺。事業。何等名為三十二種。善男子如來於處非處如實而知。善男子云何爲處云何非處。言非處者謂諸衆生無有方便。身口意業造不善行。若得可意愛樂隨心。遂求果者無有是處。所言處者若諸衆

生具有方便。身口意業造諸善行。獲得可意愛樂隨心。遂求果者斯有是處。

復次善男子言非處者。若諸衆生無有方便。心懷慳吝得大富貴。破於淨戒得人天身。常有瞋恚癡端正報。身心懈怠得於智慧。散亂之人能得解脫。惡慧衆生能斷習氣諸煩惱者無有是處。若諸衆生具有方便。修行布施得大富貴。護持淨戒得生人天。常修忍辱得端正報。勤行精進獲得智慧。心不散亂得正解脫。善修智慧能斷習氣諸煩惱者斯有是處。

復次作五逆罪得心安樂無有是處。淨持禁戒得心安樂斯有是處。

復次若有衆生。執著有見得順忍。無有是處。愛樂修空得隨順忍。斯有是處。

復次若諸衆生。多住悔心得心安樂無有是處。若心無悔得心安樂斯有是處。

復次若令女人得轉輪王王四天下。或得帝釋大梵天王成佛出現無有是處。若捨女人得男子身。作轉輪王王四天下。或作帝釋大梵天王。及成佛者斯有是處。

復次若轉輪王非法治化無有是處。若轉輪王正法治化斯有是處。

復次若諸帝王貪食驕奢能理國政無有是處。若諸帝王無貪簡易能理國政斯有是處。

若諸人王執斷常見令國政理無有是處。若諸人王明信因果國政乃理斯有是處。若諸人王心不均平。能治國政無有是處。若諸人王無私平等。能治國政斯有是處。

復次北拘盧洲捨報身後。墮三惡道無有是處。若言北洲死後生天斯有是處。

復次若行殺害而得長壽。乃至邪見受行邪法。得聖道者無有是處。若不殺生得壽命長。乃至正見受行正法。得聖道者斯有是處。

復次阿羅漢向不定得果無有是處。若羅漢向定得果者斯有是處。

復次須陀洹人受第八生無有是處。若須陀洹無第八生斯有是處。

復次若斯陀含受第三生無有是處。若斯陀含無第三生。一生人天能盡苦際斯有是處。

復次若阿那含還生欲界無有是處。若阿那含不生欲界。能盡苦際得涅槃者斯有是處。

復次若阿羅漢受生死身無有是處。若阿羅漢不受生死入涅槃者斯有是處。

復次若有人言除佛大師。更有聖人超過佛者無有是處。若言唯佛是天人師。更無過者斯有是處。

復次若有人言得無生忍有退轉者無有是處。若得無生不退轉者斯有是處。

復次若有人言坐菩提場。不成正覺無有是處。若坐道場決成正覺斯有是處。

復次若有人言諸佛猶有煩惱習氣無有是處。若言諸佛無煩惱習氣斯有是處。

復次若有人言一切如來智有障礙無有是處。若言如來智無障礙斯有是處。

復次若有人言如來頂相。有能見者無有是處。若言如來無能見頂斯有是處。

復次若有人言佛不加威。能知如來心之所

九七七 守護國界主陀羅尼經卷第五

●生無有是處。若言佛加方知如來心所住處斯有是處

復次若有人言如來亦有不住三昧三摩耶多無有是處。若言如來常在三昧等引功德斯有是處

復次若有人言一切如來言有虛妄。及誤失者無有是處。若言如來言無虛妄亦無誤失斯有是處

復次若有人言如來作業有錯誤者無有是處。若言如來諸所作業無錯誤者斯有是處。善男子以如是等說。於如來知處非處有無量門非言所及。如於實諦無有變異。此是如來第一正覺。事業。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

大地可使行	虛空可搖動
如來終不說	非處以為處
虛空可為身	同土夫五色
如來終不說	非處以為處
一切處差別	上中下不同
如來已宣說	決定無別異
一切非處別	上中下不同
如來已宣說	決定為非處
若處若非處	如來如實知
隨眾樂欲	具足而宣說
沙門婆羅門	不知處非處
虛妄馳諸境	佛智無不知
衆生種種執	非處求解脫
具得世所尊	為說眞實處
彼執非法器	故佛捨衆生

機熟解脫時 復當為宣說

此為佛第一 最勝事業門

遠離諸過非 能脫衆生苦

是處非處法 無量無有邊

難屈無不摧 斯名大仙力

復次善男子。如來於過去世現在未來。所作行業誓願不同。種種處所種種因緣。種種事相種種異熟。無量差別皆如實知。云何而知。善男子此中過去去行業誓願。善根為因遠離不善未來得果。若有過去去行業誓願。以不善根而為其因。遠離善根未來得果。如是種種如來一一皆如實知

復次若有行願未來漸滅。若有行願未來漸增。若有行願現在漸滅未來漸增。若有行願現在漸增未來漸滅。若有行願現在未來皆漸減少。若有行願現在未來皆漸增長。如是種種皆如實知

復次若有行願現在小因來世廣大。或現在廣大未來微小。或初起微細後漸增勝。或初廣大後漸微細。如是種種皆如實知

復次若有行願當得聲聞。若有行願當得緣覺。若有行願當成佛因皆如實知。復次或有行願因苦果樂。或有行願因樂果苦。或有行願因果俱苦。或有行願因果俱樂。皆如實知。善男子如是過去現在未來。種種行業所感異熟。因果相順猶如影響。如來一一皆如實知。如是知已隨其所應而為說法。是為如來第二正覺。事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

如來善巧智 知衆生業果

三世悉無遺 智眼皆無著

善因當得樂 異熟處人天

惡是感苦因 如來悉知見

善業不善業 各各果當成

善逝悉能知 如摩尼在掌

有業甚微細 當成廣大因

初大後微細 如來悉見知

有業聲聞行 有業緣覺因

有業成如來 善逝悉知見

或因樂果苦 因果俱安樂

因果皆苦同 因果不相違

業與於法性 性相皆窮究

如來如實知 一切衆生界

一切衆生界 三世業。輪迴

一一無有差 如來悉明了

復次善男子。一切衆生無數樂欲種種差別。如來一一皆如實知。佛云何知。或有衆生住貪欲行樂於瞋恚。或有衆生安住瞋恚樂於淫欲。或有衆生安住愚癡樂於淫欲及與瞋恚。如來一一皆如實知。或有衆生住善法中樂欲不善皆如實知。或有衆生所作微小樂欲廣大。或有衆生所作廣大樂欲微小。或有衆生初於因中樂欲微小。至於果中樂欲廣大。或有因中樂欲廣大。至於果中樂欲微小。如是種種皆如實知。或有衆生樂邪見等。因中不定當成決定。或有樂欲正中不定當成決定。或有樂欲正因決定當得解脫。彼彼差別如來悉知。或有樂欲當超欲界。或有樂欲當

超色界。或有樂欲當超三界。如是一一如來
悉知。或有樂欲日日減少。後當漸得增勝廣
大。或有樂欲最勝廣大。後漸減少得不可意。
如是種種皆如實知。或有樂欲受種種生得
種種色。受用種種資生之具。如是差別如來
悉知。或有樂欲處人天上。或有樂欲當得解
脫。如是差別如來一一皆如實知。如是知已
隨其所應而為說法。是為如來第三正覺事
業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

衆生種種欲 意樂無數量

如來一切智 如實悉能知

彼彼諸衆生 住貪樂瞋恚

住瞋樂癡冥 一一如實知

住癡樂欲貪 住善樂不善

其心種種變 善逝悉能知

下劣因衆生 心恒樂廣大

住廣樂廣大 住勝劣中求

或復有衆生 因劣果超勝

因勝果中劣 如來如實知

住邪不定中 後時當決定

住正脫三界 如來如實知

或樂種種生 色相及資具

處於人天上 解脫欲相應

三世諸衆生 樂欲佛皆了

隨心爲說法 是第三業門

復次善男子。如來於無數世界。種種界別皆
如實知。佛云何知。謂知此世界其中衆生修
諸功德。此界衆生造諸惡業。此界衆生修解
脫業。此界衆生當得出世。如是種種悉如實

知

復次善男子。如來知眼界色界眼識界。當云
何知。有三因故。謂知內空外空內外空故。如
是遍知。乃至知意界法界意識界。內空外空
內外交故

復次知於地界水火風界。皆如虛空

復次知欲界色界無色界。從於妄想分別所
起

復次知有爲界。行相現前有窮盡故知無爲
界。無行相故。知煩惱界。客塵相故。了煩惱

流。可斷絕故。達其本性。光明相故。知諸行
界。妄念無明爲其相故。知涅槃界。智慧相故。

正念相故。善男子如是如是世界安立。初現
在前世界轉滅。至於他世生起因緣依住作

業。如是差別如來一一皆如實知。知已隨應
而爲說法。此是如來第四正覺事業。爾時世

尊欲重宣此義。而說偈言

佛於界善巧 及住轉滅時

少善大果成 人師子能了

有福無福界 福。開解脫門

解脫界不同 一切智明見

如來知眼界 色識界俱空

耳界鼻舌身 意法空亦爾

地水火風界 如實了皆空

三界妄念心 人師子能了

煩惱空塵相 諸法性皆無

行不行如空 斯涅槃三相

世界不善起 成已壞滅同

此界及他方 無念皆知見

十方空無際 有界佛能知

佛智勝無涯 衆生不能測

此是清淨主 第四調生門

修此不退還 決證菩提果

復次善男子。如來於諸衆生諸根勝劣精進

懈怠。若利若鈍皆如實知。云何能知。善男子

鈍根愚闇下劣衆生中根勝根皆如實知

復次隨如是根分別生貪。隨如是根分別生

瞋。隨如是根分別生癡。及託外境生貪瞋癡

如來悉知

復次隨根分別生貪瞋癡展轉增廣。或復隨

根分別所生。少貪瞋癡更不增長如來悉知

復次此根是善根因。此根即是不善根因。此

根即是解脫道因。此根是出生死道因。如是

種種如來悉知

復次善男子。佛如實知眼耳鼻舌身意六根。

男女命根苦樂樂根。憂喜捨根信根進根念

定慧根。未知當知根已知根具知根如是種

種如來悉知

復次因於眼根心住耳根。不住鼻舌身等三

根。因於耳根心住鼻根不住餘根。因於鼻根

心住舌根。因於舌根心住身根。因於身根心

住眼根。如是種種根如來悉知

復次若有衆生。有布施根現持淨戒。如來知

其從無始來諸根展轉有多差別。是故爲說

檀波羅蜜。若有衆生有淨戒根現行布施。如

來知其從無始來諸根展轉有多差別。是故

爲說尸波羅蜜。或有衆生有忍辱根現行精

進。如來知其從無始來諸根展轉有多差別。

是故爲說忍波羅蜜。或有衆生有精進根現行忍辱。如來知其從無始來諸根展轉有多差別。是故爲說勤波羅蜜。或有衆生有禪定根現修智慧。如來知其從無始來諸根展轉有多差別。是故爲說禪波羅蜜。或有衆生有智慧根現住禪定。如來知其從無始來諸根展轉有多差別。是故爲說甚深般若波羅蜜多。令其修習一切廣大菩提分法。

復次知此衆生有聲聞根。現修緣覺所行之行。如來知其從無始來諸根展轉。有多差別堪任聲聞。是故爲說聲聞乘法。若有衆生有緣覺根修聲聞行。如來知其從無始來諸根展轉。有多差別堪聞緣覺。是故爲說緣覺之法。或有衆生有大乘根修二乘行。如來知其從無始來諸根展轉。有多差別堪聞大法。爲說大乘復有衆生有下劣根現修大乘。如來知其從無始來諸根展轉。有多差別。而爲說法令捨下劣修習大乘。復有衆生不任法器。如來知其從無始來諸根展轉。有多差別久未堪任。故且棄捨待根熟時。堪任法器發慧重心。如來當爲慰勸說法。善男子如來如是知諸衆生。若根已熟若根未熟。欲出三界或不欲出。如是種種如來悉知。當云何知。知其根本云何修習。云何性云何相。云何因云何緣。云何思云何果。云何報云何。究竟如來一一皆如實知。此是如來第五正覺。事業。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛知根智到彼岸 隨順衆生種種殊
上中下品悉了知 勝業能招解脫果

了煩惱際唯虛假 厚薄輕重悉皆知
善知諸惑對治門 惡招生死善解脫
知眼至意男女命 苦樂憂喜及捨根
信進念定慧當知 已知具知根悉了
知因眼根唯住耳 乃至因身住眼中
施根持戒爲說檀 戒根行施爲說戒
忍根。修勤爲說忍 進根修忍爲說勤
定根修慧說諸禪 慧根住定說般若
聲聞根修緣覺行 以知根故說聲聞
緣覺根住聲聞行 知根爲說於緣覺
下劣遠離上乘法 大悲爲說諸度門
根熟未熟佛皆知 是器爲說捨非器
諸根行相修習性 隨其因緣及與思
果報究竟如是知 是佛第五真實業

復次善男子。如來於遍趣行皆如實知。當云何知。知正定衆生界。知不定衆生界。知邪定衆生界。云何而知正定衆生。謂此衆生有大因力宿植多福。聰敏利根智慧將開。如來如實知昔善已。或爲說法或不說法。稱其法器皆令解脫。云何而知不定衆生。謂彼衆生有大緣力根將成熟。若隨其心得聞正法即得解脫。若不聞法不得解脫。如來爲此不定衆生。說於因緣和合之法。彼諸衆生隨機聞法。心得清淨各證道果。如來爲此不定衆生出興於世。云何知於邪定衆生。謂此衆生愚癡覆心非是法器。更無方便可以化誘。譬如盲者對於日光。若爲說法及不說法。俱無利益無解脫分。如來知其非是法器。便置捨之爲彼衆生。是故菩薩懷大悲甲

復次善男子。如來善知衆生三毒遍趣之行。知貪欲行有其三種。云何爲三。謂或有貪欲從妙境生。或有貪欲從愛想生。或有貪欲從宿習生。知其瞋行亦有三種。云何爲三。謂或有瞋毒從悲而生。或有瞋毒從違境生。或有瞋毒從於過去隨眠所生。知愚癡行亦有三種。云何爲三。謂或有愚癡從無明生。或有愚癡從身見生。或有愚癡從疑心生。如是種種如來悉知。復次如來知其苦行速疾通達。知根利故。又知苦行遲緩通達。知根鈍故。知安樂行速疾通達。知根鈍故。復知有行遲緩通達。遠正念故。復知有行速疾通達。能堅持故。又復善知有速疾行遲鈍通達。數息觀故。有速疾行速疾通達。心不著故。又復善知擇法之行。謂或復有行慧多定少。或復有行定多慧少。或有定慧俱不具足。或有定慧二俱圓滿。如來悉知。或復有行心力具足身力不具。或復有行身力具足心力不具。或復有行二俱不具。或復有行二俱具足。如來一一皆如實知。或復有行令身業淨口意不淨。或復有行令口意淨身業不淨。或令三業俱得清淨。或令三業俱不清淨。如是諸行或是三界生死之因或解脫因。如來皆以無礙智眼一切隨轉。是爲如來第六正覺。事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

一切處行佛盡知 正定衆生大因力
不定衆生根熟相 邪定非器空有悲
貪行衆生三種因 瞋毒愚癡亦三種
種種無邊煩惱界 遍行因起佛皆知

苦行疾得因利根 鈍根遲緩不能達
樂行速疾由根利 鈍根劣弱佛皆知
有行遲鈍漸清淨 復有遲鈍頓清淨
有速疾行得微劣 超過速疾無著因
有行智增擇法生 有行定增成法器
有行俱少非法器 定慧和合勝道生
有行心力具非身 有身力具心不具
大威德故身心具 一切見者悉皆知
有行不能淨語心 或有能令身語淨
或有不能心永淨 有行但能清淨心
或有不能身永淨 有行能令心語淨
或有不能身永淨 有行三業淨無瑕
有行建立生死因 有行為因招解脫
如是遍行佛皆了 是第六業最勝門

復次善男子。如來於一切靜慮解脫等持等至伏滅煩惱生起因緣。皆如實知。佛云何知。謂知衆生煩惱生起。以何因生。以何緣生。滅惑清淨何因能滅何緣能滅。此中煩惱生起因緣者。謂不正思惟以爲其因。無明爲緣。無明爲因行爲緣。行爲因識爲緣。識爲因名色爲緣。名色爲因六處爲緣。六處爲因觸爲緣。觸爲因受爲緣。受爲因愛爲緣。愛爲因取爲緣。取爲因有爲緣。有爲因生爲緣。生爲因老死爲緣。煩惱爲因業爲緣。見爲因貪爲緣。隨眠煩惱爲因現行煩惱爲緣。此是煩惱生起因緣。云何衆生滅諸煩惱所有因緣。有二種因。有二種緣。云何爲二。一從他聞隨順法聲。二者內心起於正念。復次有二種因有二種緣。能令衆生清淨解脫。謂奢摩他心一境故。毘鉢舍那能善巧故。復次有二種因有二種緣。不來智故知來智故。復有二種因緣。微細觀察無生理故近解脫故。復有二種因緣。具足行故智慧解脫現。在前故。復有二種因緣。謂盡智故無生智故。復有二種因緣。隨順覺悟眞諦理故。隨順獲得眞諦智故。此是衆生除滅煩惱清淨因緣。如來悉知。復次善男子煩惱因緣無有數量。解脫因緣亦無有量。或有煩惱能與解脫以爲因緣。觀實體故。或有解脫能與煩惱以爲因緣。生執著故。如是廣大無障礙行如來悉知。善男子如來禪定智慧皆悉具足。謂離欲。惡及不善法。有尋有伺離生喜樂入初靜慮。初靜慮起滅尋伺等。隨順次第入八解脫三摩鉢底。逆次入住諸三摩地。或復超間橫豎無礙。住於等至顯示三昧。如來了知三摩鉢底與三昧門無少差別。如來三昧三摩鉢底不從因緣。入一三昧一切三昧皆悉現前。一三昧起而能即入一切三昧。如來終不作如是念。我今能入如是三昧。而常三昧無不定心。一切無能測知如來所有三昧。緣覺三昧超過聲聞。菩薩三昧超過緣覺。如來三昧超過菩薩。而佛三昧無能過者。如來智慧於一切處。無障礙轉無能過者。隨順教化一切聲聞生聲聞定。緣覺菩薩亦復如是。如來如是種種知已。隨其所應而爲說法。此是如來第七正覺事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

諸佛法王眞實智 知諸衆生染淨因
如是因緣煩惱生 如是因緣得解脫

脫。謂奢摩他心一境故。毘鉢舍那能善巧故。復次有二種因有二種緣。不來智故知來智故。復有二種因緣。微細觀察無生理故近解脫故。復有二種因緣。具足行故智慧解脫現。在前故。復有二種因緣。謂盡智故無生智故。復有二種因緣。隨順覺悟眞諦理故。隨順獲得眞諦智故。此是衆生除滅煩惱清淨因緣。如來悉知。復次善男子煩惱因緣無有數量。解脫因緣亦無有量。或有煩惱能與解脫以爲因緣。觀實體故。或有解脫能與煩惱以爲因緣。生執著故。如是廣大無障礙行如來悉知。善男子如來禪定智慧皆悉具足。謂離欲。惡及不善法。有尋有伺離生喜樂入初靜慮。初靜慮起滅尋伺等。隨順次第入八解脫三摩鉢底。逆次入住諸三摩地。或復超間橫豎無礙。住於等至顯示三昧。如來了知三摩鉢底與三昧門無少差別。如來三昧三摩鉢底不從因緣。入一三昧一切三昧皆悉現前。一三昧起而能即入一切三昧。如來終不作如是念。我今能入如是三昧。而常三昧無不定心。一切無能測知如來所有三昧。緣覺三昧超過聲聞。菩薩三昧超過緣覺。如來三昧超過菩薩。而佛三昧無能過者。如來智慧於一切處。無障礙轉無能過者。隨順教化一切聲聞生聲聞定。緣覺菩薩亦復如是。如來如是種種知已。隨其所應而爲說法。此是如來第七正覺事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言。

邪思爲因無明緣 無明爲因行爲緣
識與名色六處等 有支因緣悉如是
煩惱爲因業爲緣 諸見爲因貪爲緣
隨眠結惑以爲因 現行煩惱以爲緣
衆生解脫二因緣 從他聞聲起隨順
內心正念觀空法 解脫有海得超昇
止觀和合互相資 無少去來而可得
諦觀無生亦無滅 親近解脫得清涼
住三種行長三明 修習解脫不放逸
盡無生智得實諦 由此因緣清淨心
佛入正定三昧門 出入滅定念具足
法王禪定無等等 入八解脫多等持
逆順次第超間遊 一定顯示無邊定
心無迫隘無分別 雖常住定無定心
聲聞緣覺三摩提 菩薩億千種種定
佛三摩地過諸定 此善巧業智難量

復次善男子。如來以宿住智。知於自身及諸衆生過去無數宿住生事。所謂一生二生十生百生千生。萬生億百千生。成劫壞劫成壞劫。無數成劫無數壞劫無數成壞劫。我及衆生如是名字。如是種。姓如是飲食。如是形相如是色類。如是苦樂如是處所。如是壽命如是生死。於某處歿而生某處。無數種種宿住之事皆悉憶念。復知彼彼衆生。過去以如是因生此世界。如來知已隨其所應而爲說法。又如實知一切衆生過去心行如是前念。次第因滅相續引起。如是後念。或復緣闕後念不生。如是種種如來悉知。如一衆生如是心滅如是心生。輪轉不斷無量無邊。恒河沙

劫說不能盡。如一衆生一切衆生亦復如是。念念生滅心心相續說不可盡。如來一一皆如實知。假使盡於未來際劫。說於如來所知宿住不可窮盡。故說如來宿住智慧。不可思議不可稱量。難知邊際說不可盡。

爾時如來出大悲聲。猶如牛王普告衆生。汝等應當念念思惟。往世久近曾種善根。或於佛所曾種善根。或二乘所種諸善根。彼諸衆生以佛威力皆念昔善。如來知已隨應說法。彼諸衆生得聞法已。如昔善根各於自乘得不退轉。是爲如來第八正覺。事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

佛世間證念往劫 無邊億數那由他
諸了自己及衆生 如掌觀五阿摩勒
如是姓名色分別 壽命住處生死殊
以是因緣此處生 善知時故爲說法
又知過去無邊劫 衆生心心所不同
無量種類各生心 如來大智皆明了
過去流注心不斷 一一衆生佛悉知
劫數量等恒河沙 說彼無邊行無盡
盡未來際所有劫 不能說佛宿住因
智慧無等無有邊 猶如大海無涯際
佛住利智勝通力 念昔所修白淨因
及彼衆生種善根 過去或曾供養佛
佛威神力令憶念 如先所作白法因
念已示教住三乘 清淨解脫恒無退
善逝過去因無量 一切衆生難測量
以此第八業爲因 無數衆生悉調伏
復次善男子。如來天眼清淨過於人眼。見諸

衆生死此生彼。所謂下劣最勝善惡色若好若醜。如是種種隨業受生。或有衆生具身惡行。或有衆生具口惡行。或有衆生具意惡行。或謗賢聖及邪見等業因緣故。捨此身已墮於地獄。復有衆生具身善行。或有衆生具口善行。或有衆生具意善行。不謗賢聖及正見等業因緣故。捨是身已生於天上。如來天眼皆悉知見。如是十方盡於法界。極虛空界無量無邊。超過數量所有世界。於其中間或有世界。劫火洞然空無所有。或有世界種種衆生死此生彼。或諸菩薩遊行諸刹。或諸如來趣於道樹。證大菩提轉正法輪。應盡悔跡示入涅槃。各各聲聞現得解脫或入涅槃。彼彼緣覺現種種通。能令遇者功德增長。如是種種佛皆明見如對目前。復見世界無有身相諸衆生等。非外五通天眼所見。亦非二乘及菩薩眼之所能見。唯有如來天眼明見。或有其地量如車輪。其無身相諸衆生等充滿其中。多於三千大千世界所有天人。佛皆明見。以淨天眼微細觀察一切世界所有衆生堪調伏者。令其一各見佛身而現其前。彼彼衆生互不相知。是爲如來第九正覺。事業爾時。世尊欲重宣此義而說偈言

如來光明淨天眼 威德照見劫無邊
十方一切剎難思 衆生受生各何相
或有已現當生別 有色無色種種殊
或人天趣或三塗 下中上品生非一
垂歿將生種種異 一切見者見無遺
造罪惡趣所沈淪 修福超處人天上

或有修行菩薩行 入出種植菩提根
或坐道樹摧衆魔 覺悟最勝菩提道
轉妙法輪皆自在 人天解脫量難思
作佛事已示涅槃 如來天眼皆明見
或從師聞獲正念 履踐寂滅得清涼
或超有海不由師 解脫安樂如來見
或有無數聲聞衆 或復修行緣覺乘
彼衆生界無有邊 佛淨天眼皆明見
或有衆生無色相 等車輪量有衆多
過三千界內人天 如是微細如來見
佛見一一衆生界 流轉五道無有邊
一切智了無衆生 以大慈悲故調伏
或有利根應度者 各見如來現在前
爲說勝法愜其心 此佛第九天眼業

復次善男子。如來一切諸漏已盡無復煩惱。心善解脫慧善解脫。自覺現前具足圓滿。作師子吼發如是言。我生已盡梵行已立。所作已辦不受後有。如來知此究竟煩惱。極無。垢染清淨光明。一切習氣無不永滅。聲聞斷惑有盡有量習氣不除。緣覺盡惑亦有分量。遠離大悲闕無礙辯。唯有如來一剎那心平等相應。一切煩惱諸相煩惱根本煩惱習氣煩惱永盡無餘。大悲善攝辯才無畏皆悉圓滿。一切世間無能過者。何以故諸佛如來。永滅一切諸業習氣煩惱習氣威儀誤失諸習氣故。譬如虛空本性清淨一切煙塵無所依住。如來亦爾得於煩惱究盡之智。諸業煩惱一切習氣無所依住。而如來心以無住相。煩惱盡處智平等中微妙安住。爲斷衆生一切煩惱

惱有漏五蘊。而說妙法作如是言。哀哉衆生於無事中橫生煩惱。汝等應當如實思惟揀擇觀察。復爲衆生種種善巧種種譬喻。說煩惱性本無所有。彼諸衆生如實觀已。不見少法而可執持。種種煩惱任運永滅入於涅槃。此是如來第十正覺事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

十力世尊力圓滿 成就廣大甚深門
煩惱障盡智相應 得勝菩提最寂靜
聲聞滅惑得盡智 有量習氣猶未除
緣覺斷惑得菩提 大悲辯才皆不具
佛爲世主人中勝 惑習俱滅德皆圓
盡煩惱際大悲增 辯才無量皆成就
佛住究竟煩惱智 知衆生惑妄非真
懲行邪道諸有情 不履如來正法跡
大悲猛利爲物說 無常苦空無我門
汝等思惟本性空 常得最勝妙寂靜
不得衆生數取趣 作者及與摩納婆
爲著邪見諸衆生 大覺興悲說解脫
於一切時無厭倦 未曾一念捨衆生
常住三昧無動搖 爲利衆生演妙法
如是等相佛事業 十力住於力地中
轉無等等最勝輪 能摧怨敵難傾動

守護國界主陀羅尼經卷第五

守護國界主陀羅尼經卷第六

* 闍寶國三藏沙門般若其牟尼室利譯

入如來不思議甚深事業品第五之二

復次善男子。如來安住四無所畏。能作種種諸佛事業。謂知自身即是無上正等正覺。一切世間若天若人。無有能作如理說言如來世尊非正覺者。以何因緣說諸如來是正等覺。謂諸如來於一切法。平等正覺無有高下。何等一切法。所謂凡夫法有學法無學法。緣覺法菩薩法諸佛法。如是諸法皆等正覺。復有世間法出世間法。善法不善法。有漏法無漏法。有爲法無爲法。如是諸法如來正覺。體平等故。云何平等。謂空平等。見一切法本性空故。無相平等。相本性故。無願平等。三界性故。無生平等。生本性故。無行平等。行本性故。無出平等。出本性故。無阿賴耶平等。心本性故。如是眞諦平等。三性性故。解脫平等。無明有愛本體性故。涅槃平等。生死輪轉本體性故。如是一切諸平等法如來正覺。以是因緣故說如來真是無上正等覺者。成於如是正等覺故。以大悲心出妙言詞。爲諸衆生說種種法。示解脫道令出苦際。餘諸衆生實非大師。自言我是正等覺者。如來爲此諸衆生故。自唱德號作如是言。唯我如來是。正等覺。令非法器。皆成法器。是爲如來第十一正覺事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

自然覺悟者 覺諸法平等
是故號如來 正覺平等見
一切凡夫法 與佛法平等
有學及無學 緣覺法亦然
世及出世法 此二亦平等
善及不善法 與涅槃平等
空法無相法 無願無生法
無行等諸法 平等而顯示
佛大悲廣說 覺悟諸衆生
聞法得解脫 是佛最勝業
復次善男子。如來自知諸漏煩惱已究竟盡。一切世間若天若人。無有能作如是說言如來諸漏煩惱未盡。云何如來諸漏煩惱已究竟盡。所謂於欲煩惱心得解脫。一切欲行習氣煩惱證滅諦故。於有煩惱心得解脫。一切順行習氣煩惱證滅諦故。無明煩惱心得解脫。諸愚癡行習氣煩惱證滅諦故。於見煩惱心得解脫。諸煩惱行及與習氣證滅諦故。以是義故隨順俗諦。說於如來諸漏煩惱究竟永盡。聖者慧眼稱。於眞諦觀察現證無有少法而可得者。所謂若能滅智若所滅惑若思若修。乃至現證俱不可得。何以故彼自性盡無不盡時。不從因緣待對說盡。如是盡者是眞實盡。此眞實盡不與餘法而作因緣。故此盡者即是無爲。即此法中無生無滅亦無有住。此無生滅若佛出世若不出世法界常住。如法界常此智成就亦復如是。如此成就即非成就。若能如是如所教住得無煩惱。非斷煩惱得煩惱無。如來大悲隨順俗諦。爲衆生

◎於眞諦二眞諦故◎◎於眞諦二眞諦故◎◎於眞諦二眞諦故◎◎於眞諦二眞諦故◎◎於眞諦二眞諦故◎

說滅煩惱法。是為如來第十二正覺。事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈曰

佛無欲習氣 故無欲煩惱
瞋恚習氣盡 有煩惱不生
善逝離無明 由滅癡根本
諸惑習氣盡 見惑則不生
佛依俗諦門 故說煩惱盡
真中不可得 無滅亦無增
盡智不對緣 聖知本自盡
由無三相故 此盡即無為
法界常不遷 知此到彼岸
知已如是說 此業佛能窮

復次善男子。如來平等於諸障礙。無障礙法如實了知。一切世間若天若人。無有能作如理說言如。說所說障礙之法非障礙者。此中云何為障礙法。謂有一法能為障礙。即濁亂心。復有二法能為障礙。謂無慚無愧。復有三法能為障礙。謂身惡行口惡行意惡行。復有四法能為障礙。謂以貪故而行非法。或以瞋故而行非法。有以癡故而行非法。有以怖畏而行非法。復有五法能為障礙。謂殺生偷盜邪行妄語及飲諸酒。復有六法能為障礙。謂不尊敬佛不尊敬法。不尊敬僧不尊敬戒。不尊敬定不能尊敬諸善知識。復有七法能為障礙。謂慢過慢及慢過慢。我慢增上慢。卑慢邪慢。復有八法能為障礙。謂邪見邪思惟邪語邪業。邪命邪精進邪念邪定。復有九法能為障礙。云何為九。謂已惱害我現惱害我當惱害我。過去憎我善友現在憎我善友未來

憎我善友。過去愛我怨家現在愛我怨家未來愛我怨家。於此九種憶念對境。增不善心名為障礙。復有十法能為障礙。云何為十。所謂殺生偷盜邪行。妄語兩舌惡口綺語。貪瞋邪見是名為十。如是乃至起不善念樂著因緣。安住一切煩惱結使。常與顛倒障礙相應。愛見煩惱堅執不捨。凡有所作身口意業。皆與名利諸欲相應。如是一切皆名障礙。如來悉知亦為衆生。如實說於無障礙法。令其障礙永斷不生。是為如來第十三正覺。事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

佛覺障礙法 不能證解脫
謂心不清淨 無慚及無愧
身語意業中 無有無表戒
貪欲瞋癡怖 起惡行無邊
殺盜及邪淫 妄言飲諸酒
六不敬七慢 八邪道常行
九惱十惡因 佛說皆障礙
修習不善念 不得解脫門
佛知顛倒源 無中堅執著
慈悲為說法 令離障礙因

復次善男子。如來如實宣說能盡苦道。一切衆生依此修習皆得解脫。於此義中。一切世間若天若人。無有能作如理說言如來所說非解脫道。云何名為真解脫道。所謂一道是解脫道。於諸衆生起清淨心。復有二道是解脫道。謂奢摩他毘鉢舍那。復有三道是解脫道。謂空無相無願法門。復有四道是解脫道。謂四念處云何為四。謂身受心法。云何身念

處謂觀內身。循身觀心得安住。觀外身。循身觀心得安住。觀內外身。循身觀心得安住。是名身念處。云何為受念處。謂觀內受外受內外受。循受觀心得安住。云何為心念處。謂觀內心外心內外心。循心觀心得安住。云何為法念處。謂觀內法外法內外法。循法觀心得安住。復有五道是解脫道。云何為五。所謂信根進根念根定根慧根。復有六道是解脫道。云何為六。所謂念佛念法念僧。念戒念捨念天。復有七道是解脫道。云何為七。所謂念覺分。擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分。定覺分捨覺分。復有八道是解脫道。云何為八。所謂正見正思惟正語正業。正命正精進正念正定。復有九道是解脫道。謂初禪二禪三禪四禪。空處識處無所有處非想非非想處滅受想定。復有十道是解脫道。謂不殺生不偷盜不邪行。不妄語不兩舌不惡口不綺語。不貪不瞋不邪見是名為十。如是一切諸善善法。或戒蘊相應定蘊相應。慧蘊相應解脫蘊相應。解脫知見蘊相應。或聖諦相應皆解脫道。復有解脫道所謂真正中道。無少可得不得增不減。不取不捨不攝不散。得真實道二念不生。以一切法本無二故。如來於此解脫道中真實知見。亦為衆生如是宣說。有修習者能盡苦源。此是如來第十四正覺。事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

修習清淨道 增益無量樂
能趣甘露徑 佛智自然知

所有衆善因 是佛菩提分

修者得解脫 無能說爲非

正念滅塵勞 能與善和合

遠非不執著 得安樂涅槃

善巧觀因緣 如空無有所

如幻亦如夢 能脫生死流

依定起悲心 脫諸有輪轉

此是大仙業 世間無等倫

復次善男子。如來身無誤失。一切凡夫若勝智者。求得如來少分過失無有是處。何以故。如來身業。儀範端嚴行無顛倒。被僧伽梨著衣持鉢。行住坐臥進止迴旋。入出村坊往來城邑。如是一切審諦安祥。足不履地而令於地。千輻輪相出現分明。復有蓮華香潔殊妙而承其足。凡諸蠢動觸如來跡。七日七夜安隱泰然。後生人天受勝妙樂。如來袈裟離身四寸而不墮落。旋風猛風不能飄動。身常光明凡所照觸。乃至下濟阿鼻地獄離苦清涼。由如是等故說如來身業無失。

復次善男子。如來語業無有誤失。一切凡夫若愚若智。求得過失無有是處。何以故善男子。如來知時而發言故。時語真語實語義語。如說而行無有錯誤。言不再發。一切衆生聞皆歡喜。以深字義莊嚴語言。一音說法異類等解。以是義故說於如來語無誤失。

復次善男子。如來意業無有誤失。一切凡夫若愚若智。求得過失無有是處。何以故如來常住三摩呬多。行諸佛行常無散亂。以無著智知一切法。是故如來意業無失。善男子。如

來自住無誤失法。亦爲衆生說如是法。令得如來無誤失法。是爲如來第十五正覺。事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

世尊內無煩惱非 身口意業淨無瑕

世尊內無煩惱非 普能利益諸含識

欲斷衆生諸過失 爲說最勝寂靜門

令無誤失同世尊 此第十五如來業

復次善男子。如來無有異相苦樂等聲。是故一切人天外道若魔若梵。無能說佛聲有過失。無何等聲。所謂如來無憂喜聲。何以故離愛悲故。一切衆生種種供養恭敬讚歎。不生歡喜心亦不高。一切衆生不修敬養。毀謗罵辱不生瞋恚心亦不下。如來無悔恨聲。何以故所作事業無少艱難已究竟故。如來無評論聲。何以故往昔常樂住阿蘭若。離我我所無取無求。已脫煩惱諸結縛故。善男子。如來自住無異相聲。亦爲衆生說如是法。令離如是異相之聲。是爲如來第十六正覺。事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

恭敬讚歎心不高 輕慢毀訾心不下
遠離愛悲非法故 先世妙行無譏嫌
佛阿蘭若昔修持 我所取結皆無有
住如是法如是說 此最勝業唯如來
復次善男子。如來無忘失念故。無少法而不明記。於何無忘。謂諸靜慮解脫三昧三摩鉢底。如是法中皆無忘失。又如衆生心行起動顧視往來。隨宜說法亦無忘失。法義詞辯無所畏中亦無忘失。如來自住無著智慧三世法中念無忘失。亦爲衆生說如是法。令得於

念無有忘失。是爲如來第十七正覺。事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

最勝法王無忘失 禪定法智等無遺

衆生心行悉皆知 隨宜爲說無所畏

三世諸乘一切法 無著智慧並無忘

隨無忘失說亦然 最勝丈夫之事業

復次善男子。一切如來無不定心。謂行住坐臥飲食語默。如是時中常住其甚深三摩呬多。入諸三昧到於彼岸。於諸禪定無有障礙。一切世間人天之類。無一能觀如來所住三摩呬多唯除。世尊威德所被。如來自住無不定心。亦爲衆生說如是法。令捨散亂。此是如來第十八正覺。事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

如來常住三摩地 行住坐臥一切時
飲食語默利衆生 恒處三昧無搖動
十方世界衆生類 無能測佛三昧心
亦爲衆生說此門 是佛難思之事業
復次善男子。一切如來無種種想。以離種種諸異想故心無高下。云何如來無種種想。所謂於諸佛剎無種種想。佛剎體性同於虛空無有盡故。於諸衆生無種種想。衆生本性同無我故。於諸佛中無種種想。同平等智證真法界。一相無難無破壞故。於佛法中無種種想。一切諸法性無染故。見持戒者不生愛念。見毀禁戒不生瞋恚。自他得利心不增高。自他失利心不減少。於正見者亦不尊重。於邪見者亦不輕賤。何以故如來住於平等性故。如來自住諸法平等無種種想。亦爲衆生

說如是法令離諸想。此是如來第十九正覺事業。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

善逝等無諸異想 謂利衆生佛法中
如是諸想永皆無 大名稱者之所住

持戒破戒及得失 易調難調皆等心
兩足尊爲諸衆生 說法令脫諸邪執

復次善男子。如來正覺無不擇捨。何以故。如來修習諸善道捨。非不修習而有所捨。所謂修習身戒心慧如是而捨。如來捨者與智相應。非是無知是出世道。聖解脫捨非是世間。非聖解脫而有所捨。如是捨者不捨大悲能轉梵行。利益衆生自然成就。非是待對因緣和合而得成就。是如來捨無有高下。平等安住得不動搖。體無有二遠離二相。有量無量悉皆超越。待時而捨不過於時非心意識動念境界。非假安立非有分別。非是積聚非差別見。如是捨者是眞勝義常恒不變。此是如來圓滿大捨。亦爲衆生說如斯法。令得如是圓滿大捨。是爲如來第二十正覺事業。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來無有不擇捨 修最勝道善因緣
身戒心慧次第修 人中最勝無愛恚
非假分別無分別 非積集捨共相應
眞實不變大捨中 廣爲衆生如是說

復次善男子。諸佛如來樂欲無減。謂善法欲云何名爲善法之欲。所謂如來大慈欲無減。大悲欲無減。說法欲無減。調伏衆生欲無減。成熟衆生欲無減。樂處寂靜欲無減。勸諸衆生發菩提心欲無減。令諸衆生紹三寶種

欲無減。如來無有隨心惡欲。凡有善欲智爲光導。自滿善欲。亦爲衆生說如是法。令得如來最勝圓滿一切智欲。此是如來第二十一正覺事業。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛善法欲已圓極 慈悲常轉度衆生
成熟勸發菩提心 紹三寶種不斷絕
不順貪欲瞋癡怖 凡有所欲智爲先
最勝智者如是知 哀愍衆生多懈怠
無善法欲多惡欲 教令善欲正勤修
無等智業利衆生 有情因此皆調伏

復次善男子。如來所有精進無減。如來於何精進無減。所謂調伏衆生審諦觀察精進無減。若有衆生專心聽法而爲演說。不憚劬勞精進無減。若有衆生一劫聽法身心無倦。佛亦一劫或過一劫。不起于座不飲不食說法無斷。若復過於恒沙刹外。有一衆生堪任調伏。即往教化令修正行。而佛身心無有懈倦。安樂寂靜自行精進得聖解脫。亦爲衆生讚歎精進。是爲如來第二十二正覺事業。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

精進出生人師子 是故常讚於精進
念念勇悍無減時 有堪聞法恒宣說
善逝精進無休息 身口意業不疲勞
自然堅猛離諸非 亦勸衆生起精進

復次善男子。如來正覺於一切時遍一切處正念無減。云何時處正念無減。善男子。如來始從無間道。後得阿耨多羅三藐三菩提。即觀三世一切衆生。心行相續生滅流注。如是

知已念念不忘。不求不退故常無減。如來若能觀察三聚正念無減。所謂深入衆生諸根心行。雖無動念尋伺分別。而爲說法無有錯亂。是故如來念無減少。亦爲衆生說如斯法。令念無減。是爲如來第二十三正覺事業。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛念非思常不減 知衆生界盡無餘
自從覺悟大菩提 三世遍知無再念
善知衆生心行別 諸根樂欲各不同
住無功用業常恒 亦爲衆生說勝法

復次善男子。如來所有三昧無減。云何如來三昧無減。如來三昧於一切法。平等無二無高無下。如一切法眞實義諦。何以故。謂三昧平等。即是諸法體性平等。此性平等即三昧平等。三昧平等即是如來。以是義故說佛三昧得於諸法平等之性。云何諸法平等之性。謂染欲際平等。即離欲際平等。瞋恚際平等。即離瞋際平等。愚癡際平等。即離癡際平等。有爲際平等。即無爲際平等。生死際平等。即涅槃際平等。入此平等。是故說名如來所有三摩耶多三昧無減。何以無減。與此平等無增減故。又佛三昧不與眼合不與耳合。不與鼻舌身意和合。如來無有分別根故。如來三昧又不與地界和合。亦不合於水火風界。亦不合於三界三世。此不和合體性平等不增不減。是故說言如來三昧不增不減。亦爲衆生說如斯法。皆令得此三昧無減。此是如來第二十四正覺事業。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

或有得聞聲聞聲 或有得聞緣覺法
或聞如來大威德 便發無上菩提心
文字句義悉皆圓 次第安布俱無礙
而心無有異分別 能說難思妙法門
如是入中最勝聲 所出音聲如谷響
無功無心而普應 無聲之聲悅物心
字護國界主陀羅尼經卷第六

守護國界主陀羅尼經卷第七

* 闍賓國三藏沙門般若其牟尼室利譯
入如來不思議甚深事業品第五之三

爾時世尊。復告文殊師利童子菩薩摩訶薩。善男子。如來意業智為先導。隨智慧轉。云何意業隨智慧轉。善男子。如來無有任意識過。何以故。如來心意識俱不可知。但從佛智而顯現故。如來智慧而為主故。善男子。如來智慧隨順一切衆生心轉。隨順趣入諸衆生意。隨順解了諸衆生識。出生諸法及諸三昧。是故如來心意識等無能知者。超過因地遠離緣生。非三有。道。解脫諸慢魔事業。詭誑幻惑我所執。愚癡無明黑闇障。妙修道品而無散亂。無所分別入平等性。猶如虛空。有如是等無量事業。一一皆以智為先導。是為如來第二十九正覺事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

兩足尊心不可量 淨智因緣世中勝
佛智等同於法界 隨順普入衆生心

禪定解脫悉皆圓 心意分別無搖動
超過魔境及魔業 無垢無變如虛空

復次善男子。如來正覺見過去世無著無礙智慧隨轉。智云何轉。所謂過去種種佛刹。顯現成壞無量無數如來悉知。彼諸刹中卉木叢林藤蘿藥草如來悉知。彼刹所有衆生之類。卵生胎生濕生化生。有色無色有想無想非有想非無想。如是一切如來悉知。彼諸刹中有情非情種種音聲如來悉知。彼刹所有如來出現說種種法。種種衆會比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切衆生。於三乘中各得調伏。種種壽量種種法住如來悉知。彼諸衆生出息入息。種種飲食種種資具。種種相貌種種根器。種種行解種種心性。死此生彼刹那流注。生滅相續如來悉知。如是一切現量所得非比量知。云何現量。謂不動念如實而知。非流注心入於過去。如是。如時智慧具足。隨衆生心種種說法。是名如來第三十正覺事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

佛智無量無所著 知過去刹佛衆生
說法大會名相殊 心行根欲多差別
各依三乘得調伏 究竟同歸解脫源
及知生滅流注心 一切見者真實覺
復次善男子。如來智慧見未來世。無著無礙如見現在。此云何見。謂所有未來種種衆生種種諸法種種刹土。當生當滅曾住當住如是一切如來悉知。所有刹劫當燒當盡當成當住。刹中當成所有諸地。樹木叢林百卉藥草。龜色細色日月星宿。乃至微塵皆如實知。

一一刹中諸佛當現。當有聲聞當成緣覺。當成菩薩當有資具。出息入息往來進止。取。捨威儀如來悉知。種種刹中如是衆生。當得解脫於三乘中。解脫差別如來悉知。又彼刹中一切衆生。所有諸蘊諸入諸界。心心所法當生當滅如來悉知。雖於一切皆如實知。而如來心亦不流注入於未來。為令衆生悟未來性說如是法。是為如來第三十一正覺事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

佛未來世無垢眼 遍見所有已當成
一切諸佛及刹中 無有纖毫知不盡
彼彼事中無錯亂 復細觀見未來因
隨衆生心說法門 此兩足尊超勝業
復次善男子。如來知見現在無著無障礙轉。此云何轉。謂於十方現前所有一切佛刹。以三種因微細知見。謂知其相若生若滅。知何等法。謂一切諸佛一切菩薩一切聲聞一切緣覺。一切細色一切麁色如來悉知。一切地界微細分析。各以若干微塵所成。一切水界以毛滴之知其數量。一切火界焰之起滅悉知其數。一切風界色相飄擊。若干微塵十方虛空。以一毛端周遍度量知其邊際。如是等境盡知其相。亦知其生亦知其滅。亦以三種知衆生界。知地獄界生地獄因出地獄因。知畜生界生畜生因捨畜生因知焰摩界焰摩生因焰摩滅因。知於人界生人趣因失人趣因。知諸天界生天之因天退沒因。如是一切如來現前皆悉了知。知諸衆生心之流注。有煩惱心無煩惱心。若干衆生諸根調伏。若干衆生

諸根不調如來悉知。如來如是於現前境。無二智轉不二現行。亦為衆生如是宣說。是為如來第三十二正覺事業。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

如來境界無邊際 不可思議不可稱

無有等等如虛空 一切衆生豈能測

十方所有衆生類 現前境界事業殊

如來一切悉能知 最勝自然之智業

善男子此三十二如來甚深事業。諸佛皆悉具足圓滿。為欲調伏一切衆生。令其悟入略說少分而實如來所有事業。無量無邊非可宣說。善男子如來復有真實事業。無有分量不可思議。一切世間所不能測。一切文字所不能宣。一切心識不能解了。一切智慧不能趣入。周遍一切安立刹土。隨順一切佛平等智。超過一切世間事業。種種施為而無所作。體性平等猶如虛空。法界現前無有分別。何以故善男子。諸佛世尊顯示法界無二性故。種種諸法種種衆生。種種刹土種種心識。種種解脫種種涅槃。如是諸法若體若相畢竟空故。善男子如來如是自覺法界一味無相離因緣法。欲令衆生平等悟入猶如虛空無礙法故。為諸衆生轉不退轉無上法輪。善男子譬如巧匠善能磨瑩摩尼妙寶。善知寶性採之山石。以乞又羅藥用水塗磨。以殺羊毛綴以瑩拭。瑩拭不已又以別藥名利醋味。和水潤之軟木揩拭。功猶未已復用摩訶薛舍遮藥。以微細物而瑩拭之。尚未有光使人熾火焚燒七日。餘石礦穢一切消除。知非假寶

名爲無價摩訶琉璃摩尼妙寶。善男子諸佛如來亦復如是。知諸衆生愛樂生死不淨垢穢。為說無常苦空無我不淨之法令生厭離。入於聖法調伏身心。如是如來精進未息。大為說空無相無願。故令其知。見覺悟佛眼。如來精進亦未休息。最後為說三輪清淨。如來境界。令諸衆生明了因緣見法本性。乃至普入一切如來平等法體。善男子是故汝等。應如是解不可思議如來事業。若諸菩薩安住於此不可思議如來事業。雖於諸法心得平等。而隨順知一切諸法離諸過失。雖能隨順三世平等。而不斷絕三寶種性。雖知身性猶如虛空本無搖動。而於十方一切佛刹普現其身。雖知諸法體不可說。而以語言出隨類音說一切法。雖隨衆生心行不同說諸因緣。而離衆生及諸法相。善男子諸佛如來。為欲清淨菩薩心故出興於世。而實如來無有變異。常住於此難思事業。不捨精進授菩薩記說法不斷

爾時世尊說此如來難思事業深法門已。十方無量阿僧企耶出過算數。諸佛刹土地六震動。放大光明雨衆天花。此大會中諸大威德無量菩薩欲色諸天。南閻浮提十六大國及諸小王。龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。及比丘比丘尼優婆塞優婆夷。聞此法門心淨歡喜踊躍無量。以諸供具供養於佛。所謂種種妙花種種名香塗香。末香。衣服瓔珞幢幡蓋以爲供養。

或以種種微妙音聲。歌詠讚歎恭敬供養。或以頂上髻中明珠額上明珠耳瑱頸珠而用供養。或以摩尼妙寶瓔珞真珠瓔珞月形瓔珞。嚴諸身分種種瓔珞。寶鎖寶印寶劍寶。寶鏡寶帶寶篋寶冠。衆妙衣服種種嚴具諸妙鈴鐺。俱散道場恭敬供養。或以種種妙寶供養。所謂吠琉璃寶閼浮洲寶。阿濕摩。藥屑寶。室利藥摩寶。因陀羅尼羅寶紅頗胝迦寶如火色寶火焰光寶無邊色寶。如是等寶奉獻於佛以爲供養。復有衆生以金銀等種種寶。末而爲供養。或以沈香多伽樓香隨時之香。妙栴檀香龍花香香赤真珠香。以如是等種種香。末而以奉散。或復有散種種天花以爲供養。所謂波利耶怛羅迦花。曼陀羅花摩訶曼陀羅花。曼殊沙花摩訶曼殊沙花。盧遮迦花摩訶盧遮迦花。薩他。上羅花摩訶薩他。上羅花。花所羯羅花無垢所羯羅花。百葉花千葉花。百千葉花。普光花普香花光焰花最勝花。無邊色花大普遍花愛樂見花而以供養或有衆生散陸生花。所謂罽哩色枳花蘇曼那花。拘蘇摩花阿提目多迦花。瞻博迦花阿輸迦花。跋努色迦哩迦花波吒羅花。目真隣陀花摩訶目真隣陀花。或有衆生以水生花奉散供養。所謂優鉢羅花波頭摩花。拘物頭花芬陀利花。散如是等種種妙花供養於佛。一切諸天於虛空中奏諸天樂。清雅寥亮微妙音聲以爲供養。所謂簫笛箏篳篥琵琶。螺貝種種天鼓美妙聲鼓。種種歌舞恭敬稱歎供養於佛。復雨種種天諸妙花。種種。末香種種妙寶種

五十五

種瓔珞種種衣服。如是微妙諸天供具供養於佛。

爾時十方所有世界諸大菩薩摩訶薩眾俱來集會。及此眾中諸菩薩等。為供養佛皆昇虛空。各各變身作天形像。纔變身已菩薩力故以眾寶網遍覆大會。其網周匝遠菩提樹。於其四面各四由旬皆厚八步。種種真珠瓔珞周垂。懸眾網繅寶鈴和鳴。眾寶蓮華以為校飾。其珠瓔珞一一珠中。皆有無量無數菩薩俱時出現。現已恭敬遠佛七匝。遠佛畢已為諸菩薩。一一各化眾寶蓮華師子之座。

爾時十方無量佛刹一一如來。皆以自在威神力故。各各令如意寶樹寶網。及諸希有殊特供具。平等普至婆娑世界菩提樹下。羅列寶樹周匝圍遶。分布供具莊嚴道場。為欲供養釋迦如來及此經故。作此莊嚴供養之時。此會無量無數眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。無量菩薩得無生法忍。

爾時世尊普觀一切菩薩大眾作如是言。諸佛子等誰能發起廣大誓願。以大威德能留於此不可思議種種妙寶莊嚴道場瓔珞網覆菩薩住處及十方來諸如意樹花菓間列。發焰含輝常無變易。待彌勒佛下生之時。年方十六坐於道場正覺始圓。說此守護國界主經。開示演說此陀羅尼。當爾之時以申供養。乃至賢劫千佛出現。亦復如是以為供養。說是語時於此會中。有一菩薩名神通自在王。於蓮花座整身威儀。右膝著於蓮花之臺。恭敬合掌而白佛言。世尊我能如是。如佛教勸

留此道場。供養慈氏乃至賢劫一切如來應正等覺。

爾時會中有神通魔。名妙建立住四大洲。聞此語已即白神通自在王菩薩言。聖者以何等器。安置於此眾寶瓔珞莊嚴道場。經爾所時令不損壞。時神通自在王菩薩。語彼魔言。仁者當知。一切器物運疾破壞多諸障礙。虛空為器不可損壞無有障礙。一切器中此為最勝。汝勿瞬目諦觀我身。自當見我廣大之器。魔如其教諦觀菩薩。見菩薩身臍輪之中有一世界名水光王。謂此世界大水彌漫。猶如大海故立其名。於此界中有一如來。名吉祥寶蓮花如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。唯有清淨大菩薩眾。於其水中彌漫生於眾寶蓮花。吉祥如來坐寶花王。諸菩薩眾俱坐寶花恭敬圍遶。時彼如來於大眾中。說深妙法。示教利喜。時神通魔見是事已即起合掌恭敬禮拜神通自在王菩薩。爾時菩薩而告之言。仁者見於菩薩如是廣大器不。魔言已見。奇哉大士能辦是事。如是大器百千俱胝那由他劫亦不可壞。故此大寶莊嚴道場。任持無缺無垢清淨。無有變異于何不可。時神通魔說此語已。頂禮佛足而白佛言。世尊我自思惟於過去世。未曾見此神通自在王菩薩神通之事。未曾聞此法門之時。於聲聞乘熱行精進。欲出三界自求涅槃。我於今日見聞是已。便於阿耨多羅三藐三菩提。發起決定極深重心。世尊設令我於恒河沙劫。處大地獄受種種苦。

然後得成阿耨多羅三藐三菩提。我甘此苦終不捨於菩提之心。

爾時世尊稱讚魔言。善哉善哉汝大丈夫。能於阿耨多羅三藐三菩提。被大甲冑。不久亦如神通自在王菩薩。具足圓滿一切功德。守護國界主陀羅尼經菩薩瓔珞莊嚴品第六之一。

爾時十方種種佛刹諸來菩薩。及此大會天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。及比丘比丘尼優婆塞優婆夷。心生渴仰欲聞妙法。爾時世尊知此眾會心之所念。樂聞深法堪持法藏歡喜怡暢。復欲重為開示顯說守護國界主陀羅尼經。放大人相無見頂光。此光名為不捨精進。光遍繞此菩薩大會經七匝已。復繞文殊師利童子百千萬匝。作是事已入文殊頂。其光入已令文殊身。及其所處師子之座。威德光明過於大眾百千萬倍。猶如滿月映奪眾星。爾時文殊師利童子。蒙佛威神即從座起。偏袒右肩踞跪合掌。讚佛功德而說偈言。

佛放身智大光明 普眼見盡無餘義
本性自然諸善巧 不思議德悉皆圓
丈夫牛王放大光 普照遍淨於三業
遠我經於百千匝 繞已從頂入身心
我昔智慧及辯才 總持光照皆微劣
人天主光纔觸我 超過千倍勝於前
清涼我身淨我心 踊躍歡喜皆平等
佛智妙辯無邊際 悉皆流入我身中
如來威德量難知 少力不能持念此

承佛智力今諮問 爲入菩薩諸行門 神通放光灌頂智 此衆集會廣無邊 餘未得者傾心念 願無等智順時機 魔王眷屬當摧殄 大雄智慧無有邊 而我智慧不能了 世尊智慧如實知 曠劫勤修今自在 爾時文殊師利菩薩 說此偈已白佛言世尊 如來境界不可思議 非是菩薩稱量境界 而 佛智慧說法無倦 大悲憐愍不捨衆生故我 承佛力敢欲諮問 世尊云何名爲菩薩瓔珞 云何菩薩得不思議妙法光明 遠離愚闇及諸 疑惑 云何菩薩得於如來 大光明門悉能清 淨 善哉世尊唯願爲我 決定宣說諸菩薩 衆出生法門 若諸菩薩得聞此已 能破衆魔 煩惱怨敵 入一切法永無疑惑 現前了知如 來境界 漸次深入諸菩薩境 復能漸入一切 智境 知衆生心淨衆生行 遊諸佛刹摧伏魔 軍 速能攝受一切佛教 於一切法自在而轉 爾時世尊告文殊師利菩薩言善哉善哉善男 子汝能發起大勇猛心作師子吼 問於如來 如是妙義 汝已能於一切如來無量境界 明 了通達能問斯義 善男子諦聽諦聽善思念 之 吾當爲汝分別解說 如是境界及餘無量

諸功德法 皆令汝等速得圓滿 於一切法自 在而轉 文殊師利唯然受教 佛告文殊師利 言善男子一切菩薩 皆悉具有四種瓔珞 云 何爲四 所謂戒爲瓔珞 定爲瓔珞 慧爲瓔珞 陀羅尼門以爲瓔珞 是名爲四 善男子云何 名爲戒爲瓔珞 善男子菩薩有一淨戒瓔珞 謂於衆生起無瞋害無障礙心 令諸衆生見 皆歡喜無有厭足 復次善男子菩薩有二淨戒瓔珞 所謂閉惡 趣門開入天路 復次善男子菩薩有三淨戒瓔珞 謂身口意 皆悉清淨 復次善男子菩薩有四淨戒瓔珞 謂所欲皆 遂所願皆成 所樂皆得始終究竟 復次善男子菩薩有五淨戒瓔珞 謂具足三 昧具足智慧具足解脫 具足解脫知見具足 大般涅槃 復次善男子菩薩有六淨戒瓔珞 謂不破戒 終無悔故 不穿漏戒 無餘過故 不難戒無和 合故 清淨戒長白法故 自在戒隨意所往體 具足故 自在轉戒於一切時智自在故 復次善男子菩薩有七淨戒瓔珞 所謂施得 清淨忍得清淨 勤得清淨定得清淨 慧得清 淨方便得清淨不放逸得清淨 復次善男子菩薩有八淨戒瓔珞各別圓滿 所謂十地圓滿不悔圓滿 不懈怠圓滿不嫌 恨圓滿 供養佛圓滿離八難圓滿 修布施圓 滿得善友圓滿 復次善男子菩薩有九淨戒瓔珞 云何爲九

所謂得無所畏得無驚怖 得決定心得近寂 靜 得調伏心得無貪心得勇悍心得知一切 衆生心念得寂靜地 是名爲九 復次善男子菩薩 有十淨戒瓔珞云何爲十 所謂身瓔珞 圓滿相好爲莊嚴故 語瓔珞 如 說修行爲莊嚴故 意瓔珞 以無煩惱爲莊嚴 故 剎土瓔珞 以圓滿願爲莊嚴故 利他瓔珞 能清淨心爲莊嚴故 生處瓔珞 不造諸惡爲 莊嚴故 菩薩行瓔珞 隨學佛行爲莊嚴故 智 慧瓔珞 了一切法皆悉幻化爲莊嚴故 善提 場瓔珞 一切善根皆悉迴向爲莊嚴故 力無 所畏佛不共法以爲瓔珞 不捨淨戒根本體 性爲莊嚴故是名爲十 善男子云何菩薩修諸三昧瓔珞莊嚴 善男 子菩薩有於一種三昧瓔珞莊嚴 云何爲一 謂於一切衆生界中發起慈心 善男子菩薩 復有二種三昧瓔珞莊嚴 謂實直心及柔軟 心 菩薩復有三種三昧瓔珞莊嚴 所謂非幻 非誑非假 菩薩復有四種三昧瓔珞莊嚴 謂 不隨順欲不隨順瞋 不順於癡不順於怖 菩 薩復有五種三昧瓔珞莊嚴 所謂斷於五種 障礙 一者愛欲二者瞋害三者昏沈四者掉 悔五者疑心 斷此五蓋以爲莊嚴 菩薩復有 六種三昧瓔珞莊嚴 謂念佛念法念僧 念戒 念捨念天 菩薩復有七種三昧瓔珞莊嚴 謂 不忘失菩提之心 隨順修學七菩提分 謂念 覺分擇法覺分 精進覺分喜覺分 輕安覺分 捨覺分定覺分 菩薩復有八種三昧瓔珞莊 嚴 謂八聖道 正見正思惟正語正業正命正

精進正念正定。菩薩復有九種三昧瓔珞莊嚴。云何爲九。善男子此菩薩心無有忘失。大悲威力不捨衆生。修習建立九次第定。謂離欲惡不善法。有尋有伺離生喜樂。入於初禪得圓滿住。除滅尋伺內淨一心。無尋無伺定生喜樂。入第二禪得圓滿住。離喜住捨有念正知身受樂諸聖所說能捨有念受樂。入第三禪得圓滿住。斷樂先除苦憂喜已滅。不苦不樂捨念清淨。入第四禪得圓滿住。超一切色想滅有對想。不念種種想入無邊虛空。於空無邊處得圓滿住。超過一切空無邊處。入無邊識。於無邊識處得圓滿住。超一切識無邊處。入無少所有。於無所有處得圓滿住。超過一切無所有處。入非想非非想處。於非想非非想處得圓滿住。超過一切非想非非想處。入滅受想定。於滅受想定得圓滿住。如是善巧方便力故實際現前。由先滅力於此安住。然後利樂一切衆生。隨諸法門令得成熟。是名菩薩九種三昧瓔珞莊嚴。善男子菩薩復有十種三昧瓔珞莊嚴。何等爲十。所謂法性無亂故。妙定圓滿故。不捨精進故。常樂寂靜故。不斷善根故。心不散亂故。身得安樂故。觀察諸法故。得心自在故。得聖種性故。善男子此是菩薩十種三昧瓔珞莊嚴。

善男子云何名爲菩薩智慧瓔珞莊嚴。善男子菩薩摩訶薩有一智慧瓔珞莊嚴。云何爲一。所謂一切法中斷除疑惑。復次善男子菩薩復有二種智慧瓔珞莊嚴。謂遠離惡作現起煩惱。菩薩復有三種智慧瓔珞莊嚴。謂

斷除愚癡破無明滅除去黑暗。菩薩復有四種智慧瓔珞莊嚴。謂知苦智慧斷集智慧證智慧修智慧。菩薩復有五種智慧瓔珞莊嚴。謂戒蘊清淨。戒體如空不可得故。定蘊清淨。發勝智慧。起動念故。解脫蘊清淨。一切諸法體無二故。解脫知見蘊清淨。了知三世體平等故。法蘊清淨。諸法體性無染著故。菩薩復有六種智慧瓔珞莊嚴。謂布施波羅蜜多三輪清淨。謂我輪清淨。知我如幻體平等故。衆生輪清淨。了所化生皆如夢故。菩提心輪清淨。不求世間異熟果故。淨戒波羅蜜多三輪清淨。謂身輪清淨。猶如鏡像體平等故。語輪清淨。猶如谷響體平等故。意輪清淨。了心如幻體平等故。安忍波羅蜜多三輪清淨。謂離瞋清淨。忍受惡惡加毀辱故。離愛清淨。斷於稱讚敬養等故。斷支節清淨。觀察法身體無二故。精進波羅蜜多三輪清淨。謂無功用清淨。觀察生死猶如夢故。堅固清淨。心如金剛不可壞故。取捨清淨。超過諸相無取捨故。靜慮波羅蜜多三輪清淨。謂本性清淨無轉智故。妙觀清淨。無執著故。因緣清淨。生神通故。方便波羅蜜多三輪清淨。謂財攝清淨。成熟一切衆生界故。總持清淨。受持一切妙法門故。大願清淨。莊嚴種種淨佛刹故。菩薩復有七種智慧瓔珞莊嚴。所謂無念智慧住於離念四念住故。無生滅智住正斷故。身心寂靜住神足故。具知根智住諸根故。摧破四魔住諸力故。知法本性住七覺故。知去來智住八聖故。菩薩復有八種智慧瓔珞莊嚴。

謂知妙。正智入寂靜故。知深觀智無障礙故。知諸蘊智悟法蘊故。知諸界智空平等故。知諸處智了空聚故。知因緣智住無我故。知真諦智心無亂故。知厭離智如實觀察眞實法故。菩薩復有九種智慧瓔珞莊嚴。云何爲九。謂知過去智前際清淨故。知未來智後際清淨故。知現在智中際清淨故。知正定智因無滅故。知不定智緣和合故。知邪定智邪業成故。佛平等智法身德故。法平等智法無染故。僧平等智無爲德故。是名爲九。菩薩復有十種智慧瓔珞莊嚴。何等爲十。所謂知如幻智積集相故。知如夢智分別相故。知如焰智輪轉相故。知如像智不往來故。知如影智因緣合故。知如響智緣起相故。知法界智不可壞故。知真如智無住相故。知眞際智湛然淨故。知有爲智無爲性故。是名爲十。善男子是名菩薩十種智慧瓔珞莊嚴。善男子云何名爲一切菩薩陀羅尼門瓔珞莊嚴。善男子菩薩有一陀羅尼門瓔珞莊嚴。云何爲一。所謂正念不忘。

復次善男子菩薩有二陀羅尼門瓔珞莊嚴。謂文持義持。菩薩有三陀羅尼門瓔珞莊嚴。謂於義善巧。於文善巧分析善巧。菩薩有四陀羅尼門瓔珞莊嚴。謂不著語不著義語。分明辯語無雜亂語。菩薩有五陀羅尼門瓔珞莊嚴。謂知所聞義隨順行故。知諸文身隨順行故。知了義經隨順行故。知於一切補特伽羅音聲法智隨順行故。知諸世間出世間法隨順行故。菩薩有六陀羅尼門瓔珞莊嚴。所

謂如所說理而修行故。證真起說隨宜演故。所言誠諦無詭誑故。言常威德不捨大悲說

正法故。善知根器巧能演說無增減故。得世間智知時而說不非時故。菩薩有七陀羅尼

門瓔珞莊嚴。所謂迅疾辯捷利辯。如意辯無著辯。威德辯無錯謬辯。一切世間最上妙

辯。菩薩有八陀羅尼門瓔珞莊嚴。所謂善知天語龍語。夜叉語乾闥婆語。阿修羅語迦樓

羅語。緊那羅語摩睺羅。加人非人等。乃至一切衆生語言。菩薩有九陀羅尼門瓔珞莊嚴

何等爲九。所謂處衆無畏。摧諸異學。說法無畏。善答問難知廣大說。知隨意說。行正直行

顯金剛力。示現劫燒破著常想。說諸乘法。成就衆生。是名爲九。菩薩有十陀羅尼門瓔珞

莊嚴。云何爲十。所謂善能除斷一切疑難。善知一切廣大法門。善得無師自然智慧。善說

無盡字句法門。善說一切圓滿深義。善能開示無邊佛法。善說無邊煩惱過患。善說無量

深解脫門。善能深入衆生根性。善入如來無著無礙辯才智慧。是名爲十。善男子是名菩

薩陀羅尼門瓔珞莊嚴

守護國界主陀羅尼經卷第七

守護國界主陀羅尼經卷第八

* 闍寶國三藏沙門般若共牟尼室利譯
菩薩瓔珞莊嚴品第六之二
爾時世尊欲重宣此四瓔珞義而說偈言

大智慧者四瓔珞

淨戒三昧智慧門

無瞋衆生皆愛樂

能令智者處人天

身口意業皆清淨

正精進行堅固求

成就定慧及解脫

及證無上大涅槃

不被尸羅清淨戒

得身自在法亦然

若得具於清淨施

諸禪智慧方便門

不動堅固妙安立

遠離煩惱隨足修

莊嚴最上第一乘

勝妙真言決定說

關閉一切惡趣門

此圓滿戒爲瓔珞

所有願欲悉皆圓

此戒瓔珞莊嚴體

解脫知見亦復然

此戒瓔珞莊嚴體

淳淨無雜及清涼

此戒瓔珞莊嚴體

安忍精進淨亦然

及不放逸智清淨

甚深教證無退心

此戒清淨莊嚴體

七覺八道三摩提

稱性勤修於止觀

正念不斷諸善根

智於諸法無疑惑

無明癡闇悉皆除

苦集滅道智清淨

超過念慧清淨禪

智見不著於三世

亦無能念清淨心

由依智慧爲瓔珞

以無住相施衆生

衆生菩提及自己

以智慧故戒莊嚴

身語及心如鏡像

九次第定常修習

樂住寂靜諦思惟

得聖種性心自在

現行惡作永不生

於諸智中光普照

不可得故淨尸羅

二相兼忘淨解脫

法蘊清淨無染成

智慧莊嚴皆具足

能淨施戒等三輪

便得布施三輪淨

知如夢幻無所求

便能得戒三輪淨

如響如幻淨無瑕

◎智二知◎

◎行二前◎

◎懷二願◎

◎智二倍◎

◎深二心◎

◎成二成◎

◎加二伽◎

◎威二威◎

◎增二增◎

知四真諦無散亂 觀法真實厭世間

三際智淨無著心 爲安衆生了三業

知三寶體同一相 皆智瓔珞所莊嚴

智積聚相如幻成 分別根本皆如夢

輪轉無實如陽焰 無往無來鏡像身

因緣和合如影生 但從緣起猶如響

法界真常性無壞 眞諦無住始能知

眞際湛然不動搖 有爲無爲無二體

此深廣智爲瓔珞 莊嚴菩薩證菩提

得無忘念總持門 所聞語義持無失

一切字義微細了 善巧分析智常通

執著審訥語皆亡 詞理分明無錯亂

隨所聞法常求義 於文具足智超勝

依了義經之所行 知法體中無我相

善知世法出世法 皆是總持之所嚴

解脫功德難稱量 知衆生根無不盡

得佛所說四無畏 秘密瓔珞作莊嚴

彼諸瓔珞莊嚴身 已說未說諸功德

設復精勤經劫演 所有功德不能窮

爾時文殊師利菩薩 聞是法已即從座起 合

掌恭敬頂禮佛足 而白佛言希有世尊 佛出

世間說勝妙法 多所利樂一切衆生 皆稱根

性令其歡喜 於未來世能生菩薩一切善根

能令一切初發心者生清淨心 趣向菩提行

一乘道 得不退轉受佛灌頂 即於此生得菩

提分 一生當證無上菩提 顯此菩薩因果不

滅 正定衆生爲說其因 邪定衆生示現大悲

久令趣入 不定衆生各隨其心差別安處 樂

三乘者各隨其根令願滿足 乃至天人阿脩

羅等 一切世間悉令莊嚴 所以者何若佛出

世 則如是等種種希有 奇特之法皆悉出現

法門之時 於此會中三十俱胝那由他百千

衆生 皆發阿耨多羅三藐三菩提心

守護國界主陀羅尼經大光普照莊嚴品

第七

爾時世尊普觀菩薩人天大衆 知其於法深

生渴仰心未滿足 告文殊師利菩薩言 善男

子菩薩摩訶薩 有於八種大光普照莊嚴法

門 彼光照故心開明了遠離愚闇 以大丈夫

菩薩莊嚴而嚴其身修菩薩行及安衆生 於

此行中何等爲八 所謂念光普照意光普照

解光普照法光普照智光普照 誦光普照 神

通光普照修行光普照 是爲八種光照莊嚴

善男子云何名爲念光普照 善男子菩薩有

八念光普照莊嚴 云何爲八 所謂一者憶念

善善常不忘失 二者已修善根常令增長

三者隨所聞法憶持不忘 四者於甚深義微

法門之時 於此會中三十俱胝那由他百千

衆生 皆發阿耨多羅三藐三菩提心

守護國界主陀羅尼經大光普照莊嚴品

第七

爾時世尊普觀菩薩人天大衆 知其於法深

生渴仰心未滿足 告文殊師利菩薩言 善男

子菩薩摩訶薩 有於八種大光普照莊嚴法

門 彼光照故心開明了遠離愚闇 以大丈夫

菩薩莊嚴而嚴其身修菩薩行及安衆生 於

此行中何等爲八 所謂念光普照意光普照

解光普照法光普照智光普照 誦光普照 神

通光普照修行光普照 是爲八種光照莊嚴

善男子云何名爲念光普照 善男子菩薩有

八念光普照莊嚴 云何爲八 所謂一者憶念

善善常不忘失 二者已修善根常令增長

三者隨所聞法憶持不忘 四者於甚深義微

說諸佛法無邊際

如煩惱過亦無邊

一切法知衆生行 知衆生心知四無礙 知法

如二諦 說二法 如二知 因二音 心一 守護國界主陀羅尼經 善二音 已二末 茲二其 依十於 八二入

體性本有光明。知於廣大莊嚴之法。知於了義不了義法。知一切佛深廣妙法。是名菩薩八種解光普照莊嚴。

善男子菩薩有八法光普照莊嚴。云何爲八。

所謂世間法光照莊嚴。說諸衆生所造業故。出世間法光照莊嚴。爲求解脫諸衆生等說般若故。無過染法光照莊嚴。修習妙智及聖道故。無煩惱法光照莊嚴。不起欲有無明見故。爲無爲法光照莊嚴。無作解脫常現前故。聖煩惱法光照莊嚴。觀察煩惱客塵相故。無煩惱法光照莊嚴。知心本性淨光明故。大涅槃法光照莊嚴。知一切法本寂滅故。是爲菩薩八種法光普照莊嚴。

善男子菩薩有八智光普照莊嚴。何等爲八。所謂八人智光照莊嚴。須陀洹智光照莊嚴。斯陀含智光照莊嚴。阿那含智光照莊嚴。阿羅漢智光照莊嚴。辟支佛智光照莊嚴。諸菩薩智光照莊嚴。佛菩提智光照莊嚴。是名菩薩八種智光普照莊嚴。

善男子菩薩有八諦光普照莊嚴。何等爲八。所謂修習眞諦能得解脫現前覺故。是爲菩薩第一諦光普照莊嚴。修習眞諦得須陀洹。是爲第二光照莊嚴。修習眞諦得斯陀含。是爲第三光照莊嚴。修習眞諦得阿那含。是爲第四光照莊嚴。修習眞諦得阿羅漢。是爲第五光照莊嚴。修習眞諦得辟支佛。是爲第六光照莊嚴。修習眞諦得菩薩忍。是爲第七光照莊嚴。修習眞諦悟佛菩提。是爲第八光照莊嚴。是名菩薩八種諦光普照莊嚴。

善男子菩薩有八神通大光普照莊嚴。何等爲八。所謂光明大光普照莊嚴。天眼見盡種種色故。微細智慧光照莊嚴。天耳遠聞種種法故。隨順正念光照莊嚴。憶念過去無量劫中宿住事故。本性智慧光照莊嚴。微細善觀衆生心故。知虛空性無有障礙光照莊嚴。無邊類利自在行故。清淨智慧光照莊嚴。無煩惱智得圓滿故。大福德聚光照莊嚴。養育慈念諸衆生故。大智慧聚光照莊嚴。斷諸衆生種種疑故。是名菩薩八種神通光照莊嚴。

善男子菩薩有九修行因。得光照莊嚴。何等爲九。所謂從修行因得智光照以爲莊嚴。從修行因得般若光照莊嚴。從修行因得於覺悟光照莊嚴。從修行因得於正見光照莊嚴。從修行因得奢摩他光照莊嚴。從修行因得深妙觀光照莊嚴。從修行因得知他心光照莊嚴。從修行因得不退動及正解脫光照莊嚴。從修行因得極究竟光照莊嚴。是名菩薩九修行因。得善光照以爲莊嚴。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

過去世。淨業。利生念不忘
定慧積善根。爲物皆迴向
隨聞正憶念。深義微細知
正念守根門。塵境居然靜
惡法不應作。善法要當修
圓滿念莊嚴。自得佛加護
法城能善守。勝法利衆生
離聞慧光圓。能益人天衆
得此念光照。疑惑悉皆除

自然念智中。速證菩提果
以義莊嚴意。不隨聲及文
依智清淨修。不依分別。誠
法智莊嚴意。破惑離愚癡
般若教智圓。菩提無錯亂
求勝菩提意。不雜於二乘
廣大無劣心。順佛達魔教
大悲莊嚴意。不暫惱衆生
所知法無疑。不了義善巧
知衆生無畏。無礙智無邊
作者本來空。了法因緣起
善巧廣大說。勝要甚深門
諸佛法無邊。解了皆窮盡
以世法光照。衆生業悉知
出世法光明。般若虛空相
有過及無過。自在智皆知
智契聖道修。利物皆招果
有漏及無漏。法光無不知
永斷煩惱源。能作人天益
有爲無爲法。智慧常順知
垢穢並皆無。諸行得決定
遠離生死法。無礙智常行
知煩惱根源。性淨光明體
解脫涅槃法。生起本來如
無邊法光明。莊嚴大乘體
第八人他智。須陀洹亦然
及與斯陀含。阿那含亦爾
羅漢辟支佛。菩薩及如來
智於此法中。一一皆隨轉

諦光照具足 勇健妙修行
乘因得果圓 不變真勝義
修習諸聖諦 入解脫果門
四果次第成 緣覺菩薩忍
能摧諸異道 猶如師子王
覺悟佛菩提 皆由諸光照
神通天眼見 微細色無遺
天耳分明聞 十方聲音了
念昔那由劫 法界諸如來
善知衆生心 自然智光照
自在遊諸刹 智光照無遺
色相如虛空 無漏光嚴體
具足無邊福 遍有諸衆生
無著智莊嚴 有情疑網斷
因修得智慧 覺悟辯無邊
正見止觀心 究竟無邊際
知教行具足 心念法智圓
諸光及神通 光照莊嚴法
八種皆清淨 是大威德光
雖未得菩提 能作諸佛事

爾時世尊說此神通大光普照莊嚴法已。十方佛刹諸來菩薩。及諸人天比丘比丘尼優婆塞優婆夷。種種供養恭敬禮拜。無量無數無邊衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。無量菩薩得無生法忍。

* 守護國界主陀羅尼經般若根本事業莊嚴品第八

爾時會中有一菩薩名般若母。承佛神力即從座起。偏袒右肩。禮佛雙足。右膝著地恭敬

合掌。而白佛言。世尊如佛所說。諸大菩薩迴向莊嚴陀羅尼門。諸佛菩薩大悲事業。菩薩瓔珞大光普照莊嚴法門。云何修得彼一切法。爲以何法而爲根本。云何得已永不忘失。慈念養育一切衆生。

爾時世尊告般若母。善哉善哉。善男子。菩薩若時。能於甚深般若根本安住不動。及能作於般若事業。則得如前迴向總持乃至光照莊嚴功德。得已不失。即是生長養育一切衆生之處。時般若母。善哉善哉。善哉世尊。願爲我說。云何名爲般若根本。云何名爲般若事業。佛言。善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。善男子。般若根本能生般若。即般若母。般若事業即是所生。善男子。若諸菩薩聞所未聞一切法門。即是般若根本之母。如其所聞廣爲他說。即是般若所作事業。隨所聞法審諸思惟。即是般若若根本之母。若思惟已爲他顯示。即是般若所作事業。正念觀察是般若母。安置衆生於正念中是般若若業。所作精進是般若母。正修行時是般若若業。自心明了是般若母。顯示他人是般若若業。樂住寂靜是般若母。知本寂靜是般若若業。樂於獨處是般若母。一道清淨是般若若業。修行妙觀是般若母。得慧解脫是般若若業。修三解脫門是般若母。三智現前是般若若業。修習念處是般若母。離念清淨是般若若業。修習正斷是般若母。知法性斷是般若若業。修習神足是般若母。無功用行是般若若業。能信因緣是般若母。超過諸著是般若若業。精純無雜是般若母。身心安樂是般若若業。常念善法是般若母。不住念相是般若若業。知定次第是般若母。得性等引是般若若業。修習善根是般若母。善知過去展轉根性是般若若業。堅住五力是般若母。能摧諸魔是般若若業。順忍七種菩提分法是般若母。知諸法性隨順覺悟是般若若業。集聖道分是般若母。知如筏喻既悟法體。不住於法及與非法是般若若業。善能修行苦集滅道是般若母。滅諦現前是般若若業。微細觀察不了義經是般若母。依了義經隨順修行是般若若業。隨所聞法總持不忘是般若母。隨義修行是般若若業。依智觀察是般若母。隨順智行是般若若業。不執我人是般若母。依法修行是般若若業。觀察諸法皆悉無常是般若母。知一切法本不生滅是般若若業。觀察諸行悉皆是苦是般若母。了一切法本無有行是般若若業。微細觀察諸法無我是般若母。知諸衆生本清淨智是般若若業。微細觀察涅槃寂靜是般若母。知一切法本自涅槃是般若若業。聞甚深義心不驚怖是般若母。得義無礙是般若若業。問勝義諸心不驚怖是般若母。得法無礙是般若若業。聞妙言詞分析句義心不驚怖是般若母。得詞無礙是般若若業。聞佛辯才而不驚怖是般若母。得辯無礙是般若若業。因於衆生及法緣慈是般若母。無緣之慈是般若若業。爲自他悲是般若母。遠離自他二種大悲是般若若業。思惟法喜是般若母。無取無捨是般若若業。離貪瞋捨是般若母。無二種捨是般若若業。常念諸佛是般若母。解了法身是般若母。

業。常念於法是般若母於法無染是般若業。專心念僧是般若母。觀無爲性是般若業。常念於捨是般若母。捨諸煩惱是般若業。常念於淨成是般若母。知無行戒是般若業。常念於天是般若母。法體清淨是般若業。具足多聞是般若母。處衆無畏是般若業。修勝善業是般若母。知無業報是般若業。知佛變化是般若母。得大智慧是般若業。爲自利己是般若母。自利利他是般若業。能於八萬四千法蘊。平等受持是般若母。得於八萬四千法智是般若業。知說法智是般若母。知說不空是般若業。教令衆生發菩提心是般若母。安置衆生般若波羅蜜多方便善巧不退地中是般若業。怖畏三有因業受生是般若母。不捨生死隨意受身是般若業。忍受音聲是般若母。修無行性忍是般若業。若得盡智是般若母。得無生智是般若業。得隨順忍是般若母。得無生忍是般若業。住不退地是般若母。得灌頂地是般若業。坐菩提樹是般若母。知無不盡遍覺細念現證如如。剎那心滅與智相應得阿耨多羅三藐三菩提。此是菩薩般若。事業究竟莊嚴。爾時世尊欲重宣此義而說偈言

聞法不放逸 淨持般若母
慈力爲他說 勤修般若業
正念善思惟 此是般若母
思己爲他說 即般若事業
若正念修習 此是般若母
修己令他住 即般若事業
若修正精進 此是般若母

若修已演說 即是般若業
若心與智俱 此是般若母
若能說心智 即般若事業
若獨寂靜行 此是般若母
若無有身心 即般若事業
若遠離憒鬧 此是般若母
若獨住正念 即般若事業
若愛樂深觀 此是般若母
若得智解脫 即般若事業
若修三解脫 此是般若母
三智現在前 即般若事業
若修習念住 此是般若母
無念現在前 即般若事業
捨惡修善業 此是般若母
此法本性淨 即般若事業
修習四神足 此是般若母
神足無功用 即般若事業
深信解脫門 此是般若母
遠離心無著 即般若事業
常精進無減 此是般若母
若身心安樂 即般若事業
善念不放逸 此是般若母
不住一切處 即般若事業
妙定隨覺悟 此是般若母
本性等引行 即般若事業
若住妙慧根 此是般若母
知衆生諸根 即般若事業
若修習五力 此是般若母
得無摧伏智 即般若事業

順忍七覺分 此是般若母
隨覺諸法性 即般若事業
修習聖道支 此是般若母
能捨法非法 即般若事業
知苦惡集生 此是般若母
寂滅現在前 即般若事業
觀察不了義 此是般若母
依於了義經 即般若事業
聽法持無忘 此是般若母
隨教能奉行 即般若事業
不依識修禪 此是般若母
依智而奉行 即般若事業
無少人我執 此是般若母
依法而修行 即般若事業
知諸行無常 此是般若母
知法本不生 即般若事業
信諸行是苦 此是般若母
若知無有行 即般若事業
於空義觀察 此是般若母
順義無二邊 即般若事業
無我義斷疑 此是般若母
此法本清淨 即般若事業
信涅槃寂靜 此是般若母
衆生本性寂 即般若事業
隨順觀深義 此是般若母
隨覺義無礙 即般若事業
若深信法性 此是般若母
得法無礙解 即般若事業
聞諸聲無怖 此是般若母

分析詞無礙	即般若事業
心不怖辭才	此是般若母
得無礙辯才	即般若事業
因生法起慈	此是般若母
若得無緣慈	即般若事業
爲自他起悲	此是般若母
爲無二利悲	即般若事業
於法愛樂喜	此是般若母
無憂無愛喜	即般若事業
若能無愛喜	此是般若母
於二得解脫	即般若事業
具足念諸佛	此是般若母
若隨順法身	即般若事業
恒時能念法	此是般若母
若知法無著	即般若事業
得其足念僧	此是般若母
於無爲隨覺	即般若事業
智者恒念捨	此是般若母
若捨諸煩惱	即般若事業
若念清淨戒	此是般若母
住無煩惱戒	即般若事業
念大威德天	此是般若母
恒念於寂靜	即般若事業
隨求聽聞法	此是般若母
更無法可求	即般若事業
能作妙善業	此是般若母
更無業可爲	即般若事業
知示現涅槃	此是般若母
得大智威德	即般若事業

得自利具足	此是般若母
能多利衆生	即般若事業
受持妙法蘊	此是般若母
知己悟衆生	即般若事業
若知他心智	此是般若母
住三乘出離	即般若事業
令起利他行	此是般若母
若能平等利	即般若事業
怖諸有焚燒	此是般若母
不捨於生死	即般若事業
隨順音聲忍	此是般若母
修行於性忍	即般若事業
若得於盡智	此是般若母
若得無生智	即般若事業
若修隨順忍	此是般若母
若得無生忍	即般若事業
若至不退地	此是般若母
若得灌頂地	即般若事業
若坐菩提樹	此是般若母
若得一切智	即般若事業
此諸般若業	由發菩提心
若得心解脫	成諸般若業
若於菩提心	常安住不動
則成般若母	常作諸事業
如是諸善業	及佛諸勝義
神力無礙辯	由勝菩提心
若讚菩提心	所有諸功德
經於多億劫	稱讚不能盡
以生三世佛	一切諸功德

故說菩提心 十方諸佛母
若有欲供養 無量寂靜尊
當發菩提心 福過供養佛

世尊說此般若波羅蜜母事業莊嚴法門時。十方無量無數佛刹六種震動。此衆妙寶莊嚴道場亦復震動。爾時般若峰菩薩。自佛言世尊。以何因緣此十方界無量無數諸佛刹十六種震動。此衆寶網莊嚴道場。住在虛空亦六震動。佛告般若峰菩薩言。善男子由此般若波羅蜜母般若事業莊嚴法門。過去諸佛已說。未來諸佛當說。現在諸佛今說。若諸菩薩得此般若。心如虛空無有住著。我今爲汝及此大衆說此法門。以是因緣。今諸世界大地震動

爾時衆中有一菩薩。名無畏辯才。即從座起前白佛言。世尊以何因緣而此菩薩名般若峰。佛言善男子。乃往古昔有佛出現。名吉祥守護如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名妙有劫名無垢。彼界衆生受種種樂。壽命半劫無中天者。彼世界中所有人天。色相飲食宮殿樓閣。受用資具皆等無異。但人地居天處虛空以分類別。彼世界中唯佛法王。更無別王不事餘天。亦不禮事。餘諸神祇。不作餘業不起餘念。唯勤供佛聽聞妙法。不處胎藏而皆化生。無女人名亦無罪名無犯戒名。其中衆生唯常勤修此般若母般若事業莊嚴法門。彼吉祥守護如來。有四萬二千諸菩薩衆八萬四千聲聞弟子。善男子彼諸菩薩。皆有廣大

無量無邊辯才智慧。爾時彼佛總集一百俱
胝難問。普告一切菩薩衆言。汝大衆中誰能
勇猛發起世大丈夫心。於我總集百俱胝
難。能於幾時一一難中。各以百千俱胝法門
而解釋者。時此會中或有菩薩前白佛言。我
於一日當能解釋。或有菩薩言。七日當能
解釋。或言半月或言一月。或言六月或言一
年當能解釋者。是時會中有一菩薩名曰念意。
前白吉祥守護佛言。世尊我當不起于座不
易威儀。對於如來及大衆前。悉能解釋如是
諸難。說此語已即於此時。作師子吼現自在
力。令三千大千世界六種震動。放大光明普
照世界令其警覺。時會大衆及四天王天三
十三天。蘇夜摩天兜率陀天樂變化天他化
自在天。乃至淨居如是諸天。蒙光警覺悉來
集會。及諸龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那摩睺羅伽人與非人。在家出家無量品
類。蒙光警覺悉來會坐。如是經於一刹那頃
未及須臾。令此道場縱廣正等十千由旬。爾
時念意菩薩。見此大衆悉已雲集。以福德力
及智慧力。念力法力陀羅尼力。妙辯才力大
無畏力佛威德力。以是力故於彼總集百俱
胝難。聞已受持。對彼如來及於大衆。於前
難中一一各以百千俱胝法門解釋。圓滿無
缺無能摧壞。隨其流類應其根器。而演說之
相續不斷。字句義理微妙分析。說此法時其
聲遍滿三千大千世界。從四天王天乃至淨
居一切諸天。悉聞其聲悉解其義。是諸天衆
發如是言。奇特希有念意菩薩。乃能如是善

男子念意菩薩說此法時。會中有六十千俱
胝那由他衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。
四十千俱胝那由他菩薩得無生法忍。

爾時吉祥守護如來。稱讚念意菩薩言。善哉
善哉真大丈夫。釋迦牟尼佛告無畏辯才菩

薩言。善男子於汝意云何。爾時念意菩薩豈
異人乎。今般若蜂菩薩是也。善男子以是菩

薩。有於如是無量辯才智慧高勝。名般若蜂。
因此菩薩辯才智慧。令此般若波羅蜜母般

若事業莊嚴法門出現世間。佛說是已。爾時
十方無量無數不可數不可稱不可量。種種

佛刹諸大威德菩薩摩訶薩。及大威德無量
諸天。龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那

婆夷等一切大衆。聞佛說此般若波羅蜜母
般若事業莊嚴法門。踊躍歡喜。以種種花香

塗香。末香。及諸瓔珞。帶衣服幢幡傘蓋。及
種種音樂所謂箏篋琵琶。鼓笛歌吹美妙樂

音。以用供養佛及大衆。無量衆生發阿耨多
羅三藐三菩提心。三十六俱胝那由他菩薩

皆得無生法忍。

守護國界主陀羅尼經卷第八

守護國界主陀羅尼經卷第九

爾時會中有一菩薩摩訶薩。名祕密主金剛

陀羅尼功德軌儀品第九

手。即從座起偏袒右肩。右膝著地頂禮佛足。
合掌恭敬而白佛言。世尊如佛所說陀羅尼
門。如是一切陀羅尼門。云何名爲陀羅尼門。
何等陀羅尼能爲一切陀羅尼母。何等陀羅
尼普能利樂一切衆生。何等陀羅尼能令有
情速得阿耨多羅三藐三菩提。善哉善哉善
爾時世尊告祕密主金剛手言。善哉善哉善
男子。能問如來如是深義。我今爲汝分別解
說。善男子有一陀羅尼。即是一切陀羅尼母。
名守護國界主。若有菩薩受持證得此陀羅
尼。則得其身同如意寶。衆生見者所願滿足。
亦能速得無上菩提。

爾時金剛手問是語已而白佛言。善哉世尊
願爲我說此陀羅尼。少分功能軌儀法則。我
等聞已精勤修習。便能證得此陀羅尼。佛告
祕密主言。善男子毘盧遮那世尊。色究竟天
爲天帝釋及諸天衆已廣宣說。我今於此菩
提樹下金剛道場。爲諸國王及與汝等。略說
於此陀羅尼門汝當諦聽。善男子陀羅尼母
所謂。唵字所以者何。三字和合爲唵字
故謂之唵字。又字一。唵字者。是菩提心義
是諸法門義。亦無二義亦諸法果義。亦是性
義是自在義。猶如國王黑白善惡隨心自在。
又法身義。二鳥字者即報身義。三舞字者是
化身義。以合三字共爲唵字。攝義無邊故爲
一切陀羅尼首。與諸字義而作先導。即一切
法所生之處。三世諸佛皆觀此字而得菩提。
故爲一切陀羅尼母。一切菩薩從此而生。一
切諸佛從此出現。即是諸佛一切菩薩諸陀

○(於我)一○ ○前二此○ ○乃能... ○末二誦○ ○音樂一樂音○ ○等二得○, [等]一○ ○明本無梵字, 以下甲
本無梵字。○唵二阿○ ○(故)一○ ○出現即是諸二而出現是一切○, 出現是一切○

①漢二漢②鐵二鐵③引一引④二合⑤上十(摩)⑥二合引⑦平十(摩)⑧二一形⑨羅二羅
⑩二二合⑪合二爲⑫摩二摩⑬以二與⑭珠二珠⑮美二美⑯想二想⑰相成二想身⑱想
成⑲(煩)一⑳子十(及)⑳子二女㉑天大二大天㉒飲二飲

①王二天◎ ②樂二益◎ ③菩提二菩薩◎ ④知二加◎ ⑤能二功◎ ⑥惱二苦◎ ⑦端二莊◎ ⑧茶二荼◎ * ⑨引一送◎ ⑩攝二攝◎ ⑪二合一箇◎ ⑫鼻音乃也反一箇* ⑬著二努◎ ⑭入一納◎ ⑮上一上◎ ⑯跋吒—也)八字二(咍)一字◎ ⑰(解—反)十三字二(咍)一字◎ ⑱(咍咍)—箇◎ ⑲(訖囉二合聲)—箇◎ ⑳多二合二合多◎ ㉑反二切等* ㉒殺十(二合)本註◎ ㉓觀三都◎ ㉔上一納◎ ㉕上已下同)—箇◎ ㉖末二抹◎ ㉗酥二蘇◎

也二合他十五戰掘戰掘十六印掘浪掘十七

此陀羅尼能與未來一切衆生作

薩修忍辱時。不見自身。不見衆生。不見補特

①多二時通 ②(二合)一四 ③課十(二合)夾註通* ④日二人(夾註)通 ⑤(入)一四 ⑥疫二疾通 ⑦啞啞二嬌嬌通 ⑧(二合)一四 ⑨
 壽二飽通* ⑩課二哩通 ⑪[戰据]一四 ⑫派二派通* ⑬嘯二嘯通 ⑭山十(祈獨)通 ⑮(祈獨入括韻反)一四 ⑯祈獨入二祈
 獨括通 ⑰(括韻)十賦通 ⑱此二此通 ⑲[三十七恒]一四 ⑳[三十八]一四 ㉑三十九二三十八通 ㉒四十二三十九通 ㉓四
 十一引二引四十通 ㉔(作)一四 ㉕也二耶通 ㉖合十(反)通 ㉗二合聲闕格反二樂闕各切二合通 ㉘三合樂音闕格反 ㉙悉
 三息通 ㉚解二鮮通 ㉛皆悉二悉吉通 ㉜紐二寬通 ㉝[故]一四

伽羅不見壽者。不見於我及以我所。此菩薩
內心清淨衆生清淨一切法清淨。以無所依
依清淨心而行安忍。此菩薩修安忍時。無有
少法而可修習。亦無少法而可損減。亦無少
法而可增長。亦不爲於少法生故。亦不爲於
少法滅故。亦不爲於少法盡故。亦不爲於少
寂靜故。亦不爲於一切衆生無我性故。亦不
爲於一切衆生寂靜性故。亦不爲於無恐怖
故。亦不爲於身滅盡故。亦不爲於語言盡故。
亦不爲於心意盡故。並不爲於如是等法修
習安忍。此菩薩於身修安忍時。爲他所害節
節支解。當自觀。察身與草木牆壁瓦礫等無
有異。此菩薩於語修安忍時。爲他毀辱以妙
言詞而酬答之。自在觀察言語性空不可執
持。體性寂靜無有住處。又此法體皆不相待
剎那剎那不相續故。如是觀察修行安忍。此
菩薩於心修安忍時。無有濁亂亦無高下。見
身與心各不相知。了見身心無有住處。此是
菩薩安住總持修習安忍。

秘密主云何菩薩。住陀羅尼勤行精進。此
菩薩爲欲增長諸善法故。勤行精進而觀法
界。不見增長不見損減。無少真實可得成就。
無少顛倒可得壞滅。滅無世界成無世界壞。依
此清淨陀羅尼門。觀察諸法亦復如是。不見
善法而可增長。不見惡法而可滅減。彼諸
法性無大無小無有住處。來無所從去無所
至。如是知見一切諸法。依如是法莊嚴自身。
爲令衆生真實解了顛倒法故而爲說法。如
是說時觀察衆生實不可得。以知衆生不可

得故。則一切法亦不可得。何以故謂離衆生
無有少法而可得者。離法亦無衆生可得。又
此法性即是我性。我性即是一切法性。一切
法性即是佛性。此彼本性體平等故。觀察尋
求如是佛法無少可得。法不可得故佛不可
得。又能觀心尚不可得況所求法而當可得。
內外能所二相俱忘。如是說法此是菩薩安
住總持勤行精進。

秘密主菩薩云何。住陀羅尼修習靜慮。此菩
薩若入諸定。當入諸禪平等體性。非有成就
非無成就。觀察諸定無增無減。不依諸境而
有觀察悟諸禪定。及一切法平等體性。不亂
不滅不相障礙。於諸淨慮支。林功德。不依身
求不依心求。如是入時依於實相真際法性
而入於定。觀諸衆生體性平等諸法無生。如
是相應修習於定。如是入定心不住內。亦不
住外亦不住心。此菩薩不住於識。超過一切
有見衆生持戒入禪。亦悉超過一切外道五
通神仙聲聞緣覺一切三昧三摩鉢底。此菩
薩所有禪定。從陀羅尼而得出生。遠離諸見
及諸煩惱。而皆迴向無上菩提。成就衆生常
住純一真實三昧。乃至涅槃無有變異。是爲
菩薩住陀羅尼修習靜慮。秘密主云何菩薩
住陀羅尼。修習於法毘鉢舍那。謂此菩薩以
智慧眼明見諸法。非肉眼見非天眼見。此菩
薩如是見時。見法寂靜見近寂靜。見無所行
見無合會。虛閑寂靜無有成就。此菩薩以如
是見見一切法。若見少法不名爲見不見少
法是名爲見。何以故若見法體智慧不生。若

無智慧亦無無智。亦無有見。如是見法非有
我見。非衆生見非壽者見。非養育見非士夫
見。非補特伽羅見。如是見者是名見法。如是
見法即見衆生虛妄顛倒。是故菩薩於諸衆
生。起極堅固大悲之心。作是念言奇哉衆
生。如是妙法如是清淨云何而爲煩惱所纏恒
受大苦。爲欲令其解脫安苦而起大悲。是爲
菩薩住陀羅尼修習於法毘鉢舍那。佛言秘
密主我於無量無數劫中。修習如是波羅蜜
多。至最後身六年苦行。不得阿耨多羅三藐
三菩提成毘盧遮那。坐道場時無量化佛猶
如油麻遍滿虛空。諸佛同聲而告我言善男
子云何而求成等正覺。我白佛言我是凡夫
未知求處唯願慈悲爲我解說。是時諸佛同
告我言。善男子諦聽諦聽當爲汝說。汝今宜
應當於鼻端想淨月輪。於月輪中作唵字觀。
作是觀已於晝夜後分。得成阿耨多羅三藐三
菩提。善男子十方世界如恒河沙三世諸佛。
不於月輪作唵字觀。得成佛者無有是處。何
以故唵字即是一切法門。亦是八萬四千法
門寶炬關鑰。唵字即是毘盧遮那佛之真身。
唵字即是一切陀羅尼母。從此能生一切如
來。從如來生一切菩薩。從菩薩生一切衆生
乃至少分所有善根。善男子此陀羅尼具如
是等不可思議功德功用。窮劫演說劫數可
盡。此陀羅尼功用威德不可窮盡。爾時世尊
欲重顯示此陀羅尼勝功德故。而說偈言

若離煩惱塵 能斷一切垢
離垢心清淨 此寶炬總持

①少十(法)②忍十(辱)③(察)一④滅一滅⑤滅滅一滅滅⑥可二見⑦(我性)一⑧林二類⑨(從)一
⑩靜十(慮)⑪(如)十是* ⑫油一胡⑬唯二推⑭晝夜二後夜⑮輪二頤

若身口意淨	平等起慈心
光明如淨月	此寶炬總持
解脫諸二見	遠離念與疑
得智慧想心	此寶炬總持
入於念智門	大智功德具
如空際無垢	此寶炬總持
不斷三寶種	遠離三種垢
脫三有惡苦	此寶炬總持
滅盡貪瞋癡	陰翳諸煩惱
不為劫濁亂	此寶炬總持
上中下世界	所有諸音聲
妙入無塵相	此寶炬總持
具足其深法	無邊諸字句
脫我所二見	此寶炬總持
妙建立四行	具足於四禪
隨順得解脫	此寶炬總持
得勝義法眼	四攝梵住圓
五通為先導	此寶炬總持
建立妙念處	常隨順正斷
恒修四神足	此寶炬總持
具信等五根	安住於五力
速住七覺分	此寶炬總持
八正道引攝	住於止觀峯
俱解脫前導	此寶炬總持
自在行地滿	常隨解脫道
永斷一切過	此寶炬總持
光明普照世	如淨日月輪
能令眼清淨	此寶炬總持
天眼妙清淨	慧眼無翳障

法眼亦清淨	此寶炬總持
能淨煩惱魔	及淨蘊魔道
死魔已降伏	諸魔軍退滅
總持自在住	那由他剎中
見那由他佛	聽聞無上法
聞斯廣大法	真明力念持
文義悉皆圓	廣為衆生說
住此總持者	於法微細知
分別諸因緣	心智利那滅
滿此總持者	無著無所依
三智眼已明	安住三解脫
得此最勝持	廣說真言要
獲多總持法	無量難可稱
諸定及解脫	無量無有邊
遊戲諸通明	無邊門悉具
如大海無量	能納諸細流
如是最勝明	無邊法歸處
欲悟無盡智	善入無盡聲
永滅結縛源	說此真明法
若欲諸色相	種族悉崇高
生生殊勝身	獲得如意寶
能入甚深教	忍不出不生
智地不動搖	說此總持法
無數諸菩薩	求無上菩提
得此陀羅尼	善提不難得
十方一切佛	說法利衆生
得此最勝明	辯才常不斷
得此真明法	說法皆不空
知身根樂殊	無量衆生喜

守護國界主陀羅尼經卷第十

住此真明法 轉於最勝輪
衆生脫苦源 最勝乘安住
那由他億劫 讚歎此功能
此功德無邊 佛說不能盡
爾時祕密主金剛手菩薩摩訶薩 聞說此已 歡喜踊躍即起合掌 右遶世尊經百千匝 還復本座恭敬瞻仰 佛說此陀羅尼功德品時 三十二那由他菩薩得此陀羅尼 無量無數衆生 發阿耨多羅三藐三菩提心
守護國界主陀羅尼經卷第九

*爾時會中摩伽陀國王阿闍世王 即從座起 偏袒右肩 右膝著地 合掌恭敬 頂禮佛足 而白佛言 世尊如來今在菩提樹下 我之國土 說陀羅尼及曼荼羅 既有如是無量功德 何以摩伽陀國 風雨不節 旱澇不調 饑饉相仍 怨敵侵擾 疾疫災難 無量百千 唯願世尊 斷我疑網

爾時世尊讚阿闍世作如是言 大王善哉 善哉 快問斯義 於未來世 能多利益一切衆生 大王諦聽 諦聽 善思念之 吾當為汝分別解說 大王如王所言 於我國中 常有飢饉 怨敵等者 此守護國界主陀羅尼 以十六俱胝 那由他陀羅尼而為眷屬 此大金剛城曼荼

羅三千五百曼荼羅以爲眷屬然彼一切皆以信心而爲根本。以深般若而爲先導。大菩提心及大悲心以爲莊嚴。大王一切善法皆悉從此陀羅尼生。一切罪惡不信因果以爲根本。大王汝今不信因果。耽五欲樂如大猛風。吹其信心及菩提心。大悲總持悉皆遠逝。大王今者雖有眼耳如聾盲人。不聞雷震。不見日月。何以故汝王名字尙不自聞況於餘聲。何謂王名。夫言王者即羅惹義。羅字聲者所謂苦惱聲。啼哭愁歎無主無歸無救護聲。王當慰喻作如是言。汝莫苦惱。我爲汝主當救護汝。拭淚慈愍而撫育之。言惹字聲者是勝義。是富貴義是自在義。是殊勝義是勇猛義。是端正義是智慧義。是能摧滅一切衆生憍慢自高。陵蔑他義。大王汝於今者不信因果。親近惡友提婆達多。殺所生父因繫飢餓。渴乏不死而刑其足。復令調達出佛身血。破和合僧復放護財。狂醉惡象暴踐如來。大王汝今復有極大重罪。所謂挑壞一切衆生清淨法眼。斷滅諸佛真正之法。聞人天涅槃之門。開示三塗生死惡趣。所以者何汝是國王出遊園苑。嚴備象駕一萬二萬。巾馭車馬二三十萬以爲翊從。復以百姓所有膏血用塗象馬。時阿闍世王聞此語。已而白佛言世尊。我今惟付不省曾以百姓膏血用塗象馬。世尊何以作如是說。佛言大王王之象馬。一皆以爵金龍腦栴檀沈麝。和爲香塗用塗象馬。如是等香皆出百姓。微科百姓如壓油麻。貧賤困苦千戶資財。不能充給一

象之費。是故當知百姓膏血甚爲易得。如是香等求之甚難。大王若疑當自巡按一切園囿。萬姓受苦過大地獄。大王逼奪百姓所有資財。賞賜豪貴。遂令富者。日益奢侈。貧乏之者轉益貧窮。令諸貧人孤憊困苦。投足無地皆求出家。如是之人無有和上及阿闍梨。自被袈裟不受禁戒無法自居。令諸有情心生輕賤不欲見聞。固是大王挑其法眼斷滅佛法。閉人天路開惡趣門。是故我言大王不聞自己名字。以是因緣如何更得此陀羅尼神力加護。大王我今當說古昔因緣。王當諦思解了其義。大王乃往古世有佛出現。名迦葉波如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛說法初善中善後善開示梵行。彼時有王名訖哩。於彼如來深生淨信。王於中夜得二種夢。一者夢見有十獼猴。其九獼猴攝亂城中。一切人民妻妾男女。侵奪飲食破壞什物。仍以不淨而穢汚之。唯一獼猴心懷知足。安坐樹上不擾居人。時九獼猴同心惱亂。此知足者作諸留難。驅逐出於獼猴衆會。第二夢者見一白象。猶如大山當帝王門。首尾有口皆食水草。雖恒飲嗽身常羸瘦。時王驚已生大恐怖。召占相者以原其夢。占者白王九獼猴者即是九王。其知足者即是大王。是則九王同心篡奪大王寶位。象二者即是九王食自國邑兼食王國。王聞此語驚怖毛豎而心未決思欲見佛以斷所疑。即勅左右嚴備種種供養之具。一心往詣迦葉佛所到。已作禮持諸供

具上獻如來。曲躬合掌而白佛言。世尊我於昨夜得不善夢。唯願世尊爲我解說使斷疑網。時王具陳所夢白佛。佛言大王王之所夢。不在於王勿生憂懼。王善諦聽當爲王說。此是未來五濁惡世。有佛出現號釋迦牟尼。滅度之後遺法之相。大王十獼猴者即是彼佛十種弟子。王白佛言世尊何名彼佛十種弟子。迦葉佛言一貪畏不活而作沙門。二奴有怖畏而作沙門。三怖畏負債而作沙門。四求佛法過失而作沙門。五爲勝他而作沙門。六爲名稱而作沙門。七爲生天而作沙門。八爲利養而作沙門。九爲欲求未來王位而作沙門。十眞實心而作沙門。時彼大王白彼佛言。世尊此十沙門其相云何。彼佛答言大王貪畏不活作沙門者。多有衆生不信因果。貪求財寶互相侵奪。遂感天地雨澤不時。五穀不登不充官稅。飢貧所逼鬻賣男女。無所投寄披挂遺棄樹上製裝。自剃髮髮作沙門像。無阿闍梨亦無和上。無戒無法相似沙門。長時受行一切惡法。入僧伽藍自稱我是律師禪師法師大德。坐居衆首謂餘僧言。汝等皆是我之弟子。於清信士族姓長者婆羅門家。出入遊從多造過失。是名第一貪畏不活而作沙門。大王云何名爲奴有怖畏而作沙門。謂下賤奴婢作是思惟。云何一生受他驅策。逃竄出家是爲第一。大王云何名爲怖畏負債而作沙門。謂有衆生公私債負。息利既多酬還不遂。既被逼迫逃遁出家。是爲第二。大王云何名爲求佛法過失而作沙門。謂諸外道心生

○(三千五百曼荼羅)一○ ○(陀羅尼)二○ ○(曼荼羅)三○ ○(巾馭車馬)四○ ○(馬)一○ ○(已)二○ ○(實)三○ ○(按)一○ ○(固)二○ ○(我)今一○ ○(我)一○ ○(有)十○ ○(王)二○ ○(二)五○ ○(三)五○

嫉妬遂共集議。誰有聰明利根辯慧。入佛法中學彼所有世出世法。窺其是非還歸我衆。對於國王大臣長者。議論議出其過失。摧毀破滅彼佛法。是名第四。大王云何名爲求勝他故而作沙門。謂或有衆生聞有某甲披衣落髮。多有伎能通達三藏。心生熱惱便即出家學經律論。所修善法皆欲勝彼。是名第五。大王云何名爲爲名稱故而作沙門。謂或有人竊自思惟。我若在家無有名稱。我應剃落披衣出家。勤學多聞受持禁戒。於大衆中坐禪人定使物知名。是爲第六。大王云何名爲求生天故而作沙門。謂或有人聞。諸天中長壽快樂。我無方便而得上生。遂即剃髮染衣出家。修持善法皆願生天。是爲第七。大王云何名爲爲利養故而作沙門。謂或有人先有財寶更求勝處。得好精舍房院華飾。可以棲遑受用自他所有財產。是名第八。大王云何名爲欲求未來帝王位故而作沙門。謂有衆生見於國王。自在尊崇富貴安樂。便生愛樂遂求出家。所修善根惟願當生得居王位。是名第九。大王云何名爲眞實心故而作沙門。謂有衆生雖生利利大臣族姓婆羅門家。或生長者居士商主富貴之家。盛年美貌。觀諸財色富貴榮顯。猶若浮雲泡幻電光生滅不住。遂起厭離發菩提心。親友珍財一切皆捨。出家慕道秉持律儀。學法修福精勤匪懈。凡有所作皆爲衆生。唯求無上菩提之果。是名第十眞實心故而作沙門。大王當知如王所夢。見一獼猴少欲知足。獨處樹上不擾人

者。即是釋迦如來道法之中眞實沙門。其九獼猴擾亂衆人。同心驅擯一獼猴者。即是釋迦如來道法之中前九沙門。無沙門法故總名爲相似沙門。同行惡行共驅於一眞實沙門出於衆外。大王此惡沙門破戒行惡。污穢一切族姓之家。向於國王大臣官長。論說毀謗眞實沙門。橫言是非云是惡人破戒。行惡不合與我持戒比丘同共止住布薩說戒。亦不合同居一寺舍同一國邑。一切惡事皆推與彼眞實沙門。蒙蔽國王大臣官長。遂令驅逐眞實沙門盡出國界。其破戒者自在遊行。而與國王大臣官長共爲親厚。大王彼釋迦牟尼如來所有教法。一切天魔外道惡人五通神仙。皆不能壞。壞乃至少分。而此名相諸惡沙門。皆悉毀滅令無有餘。如須彌山假使盡於三千界中草木爲薪。長時焚燒一毫無損。若劫火起火從內生。須臾燒滅無餘灰燼。爾時迦葉波佛爲訖哩枳王。重說偈言

貧畏不活而剃落 言得敬養脫貧窮
散亂高舉務多財 內虛不實如蘆葦
煩惱眷屬所迷醉 斯人遠離大菩提
如負其金翻棄捐 拾薪荷擔生歡喜
名利榮耀增熾情 情增滅盡淨信心
信心既滅淨戒無 無戒斷滅人天果
闍若閑林自安處 本求名利及親知
遠離戒定智慧心 但依豪貴親識住
自求三惡及八難 貧窮下賤邊地生
譬如生盲至寶洲 取石棄於如意寶
放逸馳蕩增勝負 遠離戒行正念心

墮阿鼻獄極怖中 經俱胝劫難解脫
內心恒爲求名稱 身口現說爲菩提
如鳥飛空遇狂風 飄落生死大苦海
薄福耽染天人女 破戒遠離善業因
佛教皆爲欲火燒 如須彌山遇劫火
無菩提味唯求利 恒爲人說求菩提
心不住於解脫中 如獼猴得堅椰子
如來爲求正法寶 投身懸崖大火坑
既聞法已隨順修 怨親平等皆慈濟
云何聞佛諸功德 不生一念好樂心
唯愛非法遠菩提 如生盲人示他道
迦葉如來說此偈。已復告訖哩枳王言。大王汝夢所見帝王門前二口白象。恒食水草身羸瘦者。亦非王事。即是釋迦如來道法之中五濁惡世不信因果百官令長。上受帝王光寵榮祿。下於百姓非理追求。雖復貪求而多匱乏。賦稅無度萬民貧窮。貿易子孫家業蕩盡。投寺剃落寺復荒蕪。多惡比丘發心無地。遂投外道路伽耶等斷常諸見異學出家。邪見因緣師徒皆墮自入地獄。復與多人開地獄門。相引奔馳趣三惡道。閉人天路解脫無由。大王當知故此二夢並是釋迦如來遺法之相。非干王事。訖哩枳王聞此說已。永斷疑網歡喜踊躍。復以種種上妙供具。恭敬供養迦葉如來。頂禮佛足右邊而退

爾時釋迦如來說此語已。摩揭陀國主阿闍世王復白佛言。世尊如佛所言。諸惡衆生入於地獄。云何得知誰人曾見。復云何知當墮餓鬼及與畜生。當生人天並誰人見。爾時世尊

告阿闍世言。大王應當一心諦聽我爲王說。令王現前而得知見。大王當知若人命終當墮地獄有十五相。當生餓鬼有八種相。當生畜生有五種相。當生人天各有十相。大王何等名爲當生地獄十五種相。一者。於自夫妻男女眷屬惡眼瞻視。二者。舉其兩手捫摩虛空。三者。善知識教不相隨順。四者。悲號啼泣嗚咽流淚。五者。大小便利不覺不知。六者。閉目不開。七者。常覆頭面。八者。側臥飲噉。九者。身口臭穢。十者。脚膝戰掉。十一。鼻梁欹側。十二。左眼闔動。十三。兩目變赤。十四。仆面而臥。十五。踰身左脇著地面臥。大王當知若有臨終具十五相如是衆生。決定當生阿鼻地獄。大王當知若復有人。臨命終時有八種相。當知必墮焰摩羅界餓鬼趣中。云何爲八。一者。好祇其唇。二者。身熱如火。三者。常患飢渴。好說飲食。四者。張口不合。五者。兩目乾枯如鷗孔雀。六者。無有小便大便遺漏。七者。右膝先冷。八者。右手常拳。何以故。心懷慳吝乃至於水不與人故。大王若具八相。命終決定生餓鬼中。大王當知若復有人。臨命終時有五相現。是人決定墮畜生趣。云何爲五。一者。愛染妻子貪視不捨。二者。蹠手足指。三者。遍體流汗。四者。出龜鼈聲。五者。口中咀沫。大王若具此五者。命終決定墮畜生趣。大王當知若復有人。臨命終時有十相現。是人決定生人趣中。云何爲十。一者。臨終生於善念。謂生柔軟心。福德心。微妙心。歡喜心。發起心。無憂心。二者。身無痛苦。三者。少能似語。一心憶念所生

父母。四者。於妻子男女作憐愍心。如常瞻視無愛無惡。耳欲聞於兄弟姊妹親識姓名。五者。於善於惡心不錯亂。六者。其心正直無有諂誑。七者。知於父母親友眷屬善護念我。八者。見所管理心生讚歎。九者。遺囑家事藏舉財寶示之令出。十者起。淨信心。請佛法僧對面歸敬。言南誨佛陀南誨達摩南誨僧伽我今歸依。若無佛世歸五通仙。大王若臨命終具此十相。決定得於人趣中生。大王當知若復有人。臨命終時有十種相定得生天。云何爲十。一者。起憐愍心。二者。發起善心。三者。起歡喜心。四者。正念現前。五者。無諸臭穢。六者。鼻無欬側。七者。心無恚怒。八者。於家財寶妻子眷屬心無愛戀。九者。眼色清淨。十者。仰面含笑。想念天堂當來迎我。若臨命終具此十相決定生天。大王如是臨終善惡之相。汝應當知。時阿闍世王聞佛說已。竊自思念如來此說。爲是實事。爲是虛邪。世尊具足辯才。權說此理。爾時如來知阿闍世王心之所念。即以神力令阿闍世見其惡相。忽有地獄苦器充滿。有諸獄卒執持苦具。無量衆生墮墜地獄。如驟雨點。爾時獄卒瞋目振威。指阿闍世而作是言。此是惡逆殺父之人。速當擒來付於阿鼻大地獄中而苦治之。時阿闍世聞是語已。極大惶怖。身毛皆豎。遍體汗流。遽從座起。走欲逃竄。四絕。擗地都不覺知。譬如猛風伐無根樹。久而不蘇。乃以種種方宜救之。漸得蘇息。連聲唱言。世尊世尊。願賜壽命。願賜壽命。願賜壽命。如我今日無依無怙。從今決定。歸佛法僧。於是如來。還攝神力。諸相不現。問阿闍世言。大王向見入地獄者。諸苦事耶。時阿闍世含悲答言。我今已見。世尊所說舉其少分。我向所見苦事甚多。如來世尊是真語者是實語者。世尊我於此身造諸惡業。今對世尊諸大菩薩衆僧大會發露懺悔。止息諸惡。斷相續心。我從今日乃至菩提。誓持五戒。爲優婆塞。如佛所說一字陀羅尼。一切功能。以菩提心而爲先導。從今向去。一日三時。精勤修習。以此善根悉皆迴向一切衆生。佛讚王言。善哉善哉。大王諦聽我今爲王說過去佛微妙妙伽陀。即說偈言。

若造五逆極重罪 發露懺悔罪輕微

永斷相續滅罪根 如壯夫拔連根樹

佛說偈已復告王言。大王當知譬如團鐵投水沈沒。若爲鉢器置水則浮。大王有智慧人如彼鉢器不沈苦海。汝造惡業合入阿鼻大地獄中。一劫受苦。由汝有智發露懺悔暫入便出。如壯男女以手拍毬。暫時著地即便騰起。從此命終生兜率天。見慈氏尊便得授記。

時阿闍世聞佛說已心得淨信。以種種供具供養佛已還復本座。當於如來說此法時。無數俱胝那由他衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。三十三俱胝那由他菩薩。得隨順忍。

一 守護國界主陀羅尼經如來囑累品第十

爾時文殊師利菩薩摩訶薩。白佛言。希有世尊。希有善逝。世尊說此陀羅尼門。即是諸佛決定最勝妙陀羅尼。以無邊量名。句。字。門。宣

●於二與● ●戰二顯● ●染二慧● ●(者)一● ●(清)十● ●(虛邪)一● ●(勝)二● ●(願賜壽命)一● ●陀二地●
●(守護國界主陀羅尼經)一●

說趣入無邊義理。其義深遠。隨順覺悟因緣性故。難入。憊念。懶惰。情無由入故。難解。斷常見者不能了故。難見。依止六處不能見故。難悟。樂下乘者不能覺故。超權。是諸菩薩甚深境界。無相。是一切法真實印故。無。問。法界平等無能所故。無異。體同虛空離二相故。無阿賴耶。超過一切所依處故。知衆生行。善解一切因緣法故。得深般若。光明照見諸法性故。出生諸度。成就一切巧方便故。善分別法。具足四種無礙智故。身心普遍。能得廣大諸神通故。平等覺法。安住一乘教法中故。無無異行。入如虛空平等性故。亦無平等。於一切處無有對故。是無等等。一切無等。唯與諸佛如來等故。遠離二相。出生諸法寂滅體故。諦觀文字。爲欲安立一切法故。非言能說。即是真實勝義諦故。不礙宣說。普能隨順世俗諦故。能出生三寶能廣大三乘。能開三脫門能超出三界。能普覺三智能生如來金剛三昧。是一切法之所住處。是一切佛智慧之門。普能養育一切衆生。世尊諸善男子。善女人等。應當於此世尊無量三密一字陀羅尼門。發阿耨多羅三藐三菩提心。若聞此法所有義理。應當信受應當書寫。應當讀誦。應當修習。應當爲人開示宣說。世尊若能如是乃至一偈一句一字。如是之人得福無量。是則名爲知佛恩者。是念佛恩是報佛恩。爾時世尊讚文殊師利言。善哉善哉善男子。如汝所說如是之人。所得福德不可稱量。善男子。佛眼所見一切佛刹。假使有人以一切寶充

滿其中。持用奉施一切如來。所得功德無量無邊。若復有人能聽此經一字一句。或生信樂或能受持。或復書寫或當讀誦。或正修習或廣爲人演暢宣說。行住坐臥常勤精進。爲令妙法久住世間。爲令三寶不斷絕故。此人福德勝前布施諸佛福德。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

佛眼所見諸佛刹

我說此福尚輕微

若得聞此妙經典

是故讀誦受持經

諸佛唯於法中住

若有受持佛法門

是故供養佛福。勸

最勝福聚悉皆圓

若世無此勝經寶

亦無聽法及修行

無恩衆生謗此典

斷滅三寶罪根深

照明六度如燈炬

首楞嚴定等無邊

若有愚癡瞋心眼

憂惱赫日所熾燃

登最上乘不放逸

能得最靜大菩提

所有人天勝妙樂

此經一切悉能生

爾時世尊說此偈已。出大音聲普告一切菩薩摩訶薩。等諸大衆言。諸佛子我於無量無

滿中珍寶施如來

以不聞此深經故

甚深勝義悉皆圓

斯福最勝過於彼

不因布施得菩提

即是能知佛恩者

不及供養此深經

從此能生於善逝

佛種法施悉皆無

衆生苦海常淪溺

彼破苦海法舟航

墮阿鼻獄無由出

吉祥寶聚等須彌

及一切法皆從出

此爲慧日破迷心

此爲滿月清涼照

此菩薩住動修行

非下劣乘之所得

聲聞緣覺得菩提

如摩尼寶隨心願

諸佛子我於無量無

數劫中。精勤不懈一心專求修習於此諸佛世尊成就菩提不可思議祕密一字陀羅尼經。此大衆中誰能發起大勇猛心爲大丈夫。能於如來般涅槃後。受持讀誦廣宣流布。令此妙法久住於世。爾時衆中七十俱胝菩薩摩訶薩。皆從座起恭敬合掌。異口同音而白佛言。世尊我等能於如來滅後。受持於此佛無數劫勤求修習成就菩提祕密一字陀羅尼經廣宣流布。令五濁世一切衆生。聞此法門心得淨信。恭敬尊重種種善根。唯願如來神力加被。爾時世尊一切種智。告諸菩薩摩訶薩言。善哉善哉汝等乃能發斯大願。我今當以威神之力護持此經。而說偈言

如來真實語

諸佛神力故

被大悲甲冑

憐愍衆生故

得福聚圓滿

爲滿福智故

能滅一切魔

斷除邪見故

帝釋護世王

爲我如被故

地及虛空中

諸佛如被故

欲得梵住圓

及守護衆會

色可變爲空

無能變。於佛

常住真實法

擁護於此經

常住大悲中

擁護於此經

從此生智聚

擁護於此經

摧破諸外道

擁護於此經

修羅尋香等

當護持是經

十方諸天衆

當受持。是經

大第莊嚴體

當擁護此經

空可變爲色

擁護令動搖

爾時護世四天王。俱從座起合掌同聲而白。佛言。世尊我對如來發深重願。於未來世擁護是經。及諸國王大臣長者一切人民受持經者。而說偈言。

隨說此經處 及聽法衆會
我與諸眷屬 皆當守護之
若有勤受持 及發菩提意
當於四方面 擁護常不離
爾時釋提桓因爲欲擁護如是經典及持經者合掌向佛而說偈言。

我聞佛說此 最勝微妙經
決定成菩提 知佛恩難報
爲報佛恩故 如諸佛護持
當守護是經 及護持經者
爾時大梵天王。爲護此經及持經者。合掌向佛而說偈言。

四禪四無量 諸乘及解脫
皆從此經出 由具義甚深
隨有說此經 我捨梵天樂
往彼而聽受 供養并護持
爾時兜率陀天子。爲護此經及持經者。合掌向佛而說偈言。

欲往兜率天 次生得解脫
當受持於此 諸佛所護經
隨有說此經 我當捨天樂
住閻浮提護 爲報諸佛恩
爾時魔王子商主天子。爲護此經及持經者。合掌向佛而說偈言。

欲竭魔業海 不隨魔所行

當受持此經 具足甚深義
我念佛恩故 發勤精進心
守護於是經 令廣宣流布
爾時魔王波旬。爲護此經及持經者。合掌向佛而說偈言。

若持此經者 煩惱滅不生
我不於其人 作障礙留難
有此勝經處 我當親護持
令魔不入心 爲念佛恩故
爾時蘇夜摩天王。爲擁護經及持經者。合掌向佛而說偈言。

佛所有菩提 於此經中說
若受持經者 已供諸如來
我持佛此經 爲俱胝天說
令殷重聽受 發大菩提心
爾時慈氏菩薩。爲欲擁護於此深經及持經者。合掌向佛而說偈言。

若捨諸眷屬 勤修菩提道
爲守護此經 不自惜身命
我承佛神力 親從兜率來
令如是深經 常廣宣流布
爾時具壽大迦葉波。爲護此經及持經者。合掌向佛而說偈言。

我昔從世尊 曾聞百千經
未曾得聞此 如是深妙法
我今親對佛 受持於此經
爲諸菩薩故 令廣宣流布
爾時世尊稱讚釋提桓因四大天王大梵天王兜率天子商主天子及魔波旬菩薩聲聞諸護

經者。作如是言善哉善哉。汝等真是勇猛丈夫。爲令妙法得久住故。能作如是大獅子吼。諸善男子當聽我說。若諸衆生修行大乘未得法忍。以佛神力受持此經精勤修習。次後佛所即得授記。如是或二或三。不過七佛必定當得阿耨多羅三藐三菩提。若聲聞乘種姓衆生得聞此經。於慈氏佛龍華第一聲聞會中。當爲最上第一聲聞。若緣覺乘種姓衆生。得聞此經受持修習。我涅槃後更不聞法。必當得成獨覺菩提。佛說此守護國界主陀羅尼經時。無量無數種種衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。無數菩薩住不退地。無數世界六種震動。日月光明所不能照。幽闇之處而皆大明。雨衆天花繽紛亂墜。十方國土諸來菩薩在此會者。爲供養佛及此經故。於菩提樹道場四面各四由旬。以種種寶衆妙難花莊嚴其地。異口同音而白佛言。世尊我等今日得大利益不空而還。得聞於此決定最勝微妙經典。唯願世尊釋迦牟尼長延壽命。願令此經久住不滅。於閻浮提一切國土作大利益。世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣一切人民受持此經。除諸病苦壽命長遠。普能利樂一切衆生。爾時文殊師利菩薩白佛言。希有世尊希有世尊。如是決定最勝經典。言詞微妙文字句義莊嚴圓滿。能令一切菩薩大衆生歡喜心。摧伏一切諸魔外道。善能任持一切法門。能令一切衆生歡喜。是能出生一切乘道。隨順趣入一切如來功德大海。若有能於如是經典

精勤宣示一切不空。復白佛言世尊當何名此經。我等云何奉持。佛告文殊師利菩薩摩訶薩言。此經具有一千名字。所謂名為毘盧遮那廣大三密甚深一字經。亦名三界最尊勝經。亦名如來說大悲門。亦名聞如來法不空得記。亦名如來微妙法藏。亦名如來妙究竟果。亦名如來微妙法眼。亦名普照諸法寶炬。亦名能斷一切邪見。亦名顯示諸法平等。有如是等一千名字。時文殊師利復白佛言。世尊如是名中雖皆甚深。唯願如來為我決定。說一名字令我奉持。佛言善男子。此經決定應名守護國界主陀羅尼。以是名字汝當奉持。所以者何。以一千名依此生故。爾時世尊說此經已。一切世間天人阿修羅乾闥婆等。無量大眾聞佛所說。皆大歡喜信受奉行。守護國界主陀羅尼經卷十

佛說迴向輪經一卷

No. 998

于闐三藏尸羅達摩於北庭龍興寺譯

如是我聞。一時佛在大摩尼金剛寶山峯中。與大菩薩眾俱。爾時世尊告金剛摩尼菩薩言。佛子。若有菩薩求大菩提。為欲救度一切有情。已受菩薩律儀戒。學已曾發起大菩提心。有大悲愍。常欲奉事一切如來。欲廣積集諸大菩薩福德資糧。欲證佛智。欲以無礙等持總持諸解脫門神通遊戲。欲令虛空成大

庫藏。欲令自手似如意寶作是奉施。唯願一切諸佛世尊。已住十地諸大菩薩。持金剛者。當憶念我。弟子某甲已發菩提心未安住正道。今持身心於一切時。以一切種奉施三世諸佛菩薩。願大自在諸佛如來。已證大地一切菩薩。當攝受我。令我大福德智慧資糧。猛利精進廣大心量。寂靜調伏神通自在。波羅蜜多速得圓滿。

復作是言。唯大悲者當憶念我。弟子某甲墮在生死繫以大縛。閉居牢獄離正道法。逼以強力煩惱怨敵。無怙無救無目無依。無將無導遊行僻路。趣向生死背大涅槃。順諸惡趣將墮險路。臨仆惡道當遇惡友。離善知識迷於邪正。有利無利有義無義。遠離諸善成就不善。常背賢聖諸佛菩薩。生老病死憂惱所迫。不得安隱無怖無畏。心常散亂開修寂靜調伏施戒及不放逸。遠離等持總持二門十地法忍。不能安住甚深般若波羅蜜多及平等性。不修無量慈悲喜捨。不具菩薩三聚戒蘊。遠離無障無礙大智。不能安住於寂滅因善成立法。遠離神通力無所畏。不住正念不能成就隨行趣入無忘失法。置諸功德。見取疑惑障於通達七等覺支。闕修如實八聖道支。無量百千苦惱所逼。而常熾然業苦逼迫。心常下劣忿恨散亂。常煩煩惱。唯願一切諸佛菩薩。依大悲愍為我救護。為我歸依為我導師。唯願令我速得圓滿大正覺路。大菩提道菩提資糧。又願令我速得圓滿如來十力四無所畏。十八不共諸如來法。無礙辯才等

持解脫陀羅尼門。功德神通波羅蜜多。又願與我一切成就一切功德。

復次為轉廣大供養應作是言。又願一切諸佛世尊。已得大勢諸菩薩眾。當憶念我。弟子某甲。今於一切佛菩薩所轉大恭敬。承事供養以身奉獻。所有十方諸世界中。大莊嚴具。所謂種種寶宮。諸寶莊嚴寶樹寶山。寶座寶壇。珍寶行列。寶蓋寶幢寶飾瓔珞。真珠羅網寶器寶聚寶光焰。諸寶洲中大末尼寶。清淨燈樹寶鈴和鳴。末尼光曜真金纏拂。垂覆連接妙金蓮花。閻浮檀金以為其鬘。金樹行列種種寶宮。寶雲鬘鬘雨眾寶滂。諸寶藏殿眾妙末尼。間錯墻壁寶珠欄楯。大持明者可樂園苑。屋宅寶宮殿堂樹林皆可愛樂。以如是等無攝無受。迴向一切諸佛菩薩。於瞻部洲所有妙藥長壽藥類。諸末尼寶能與有情所求眾藥。自然成美殊勝飲食。并諸香樹種種異類。旃檀妙樹阿伽盧樹。沈水赤檀大葉恒花。能辟香等諸樹種類。可樂妙香無攝無受諸如意樹。於大海中種種異類。諸末尼寶如意寶珠。及須彌山鷄娑羅山。香山摩尼耶山。尹地三合耶大山。曼陀羅山金剛山等。諸大山中種種寶峯。寶臺寶石寶窟寶宮。寶飾寶片眾寶階道。諸末尼柱諸寶燈輪。諸瑠璃等末尼種類。所有天上無主天宮。天諸名花悅意樂見。天諸樂具微風吹動。空宮行伍和鳴美聲。天諸音樂不鼓自然出美妙聲。天諸眾鳥住空宮中。鳴妙音聲并諸寶雲出大美妙聲。天諸末尼歌詠音樂。并諸妙香花樹寶樹

No. 999

西天北印度烏填曩國^①帝釋
宮寺傳法大師三藏沙門賜
紫臣施護奉詔譯

皆悉怖悶絕悼。身毛皆豎。仰面號哭。而作是言。

端嚴金色相^⑤ 由如淨滿月
富如毘沙門 威德若大龍
遊行如師子 闍浮檀之色
巍巍真金聚 安住衆星中
暗夜清淨月 顯煥莊嚴相
於諸聲聞衆 諸天人中尊
歸命薄伽梵 住世垂救護
利益於人天 過去佛已說
守護大千經

◎翻本。Arya-mahā-sāhasra-pramardana(i)-mahāyāna sūtra. 梵註依東京帝大所藏梵本 No. 334記 ◎〔宋〕十西◎ ◎〔密釋…臣〕十五字三〔三藏傳法大師〕六字◎ ◎寶賢 mānibhadra. ◎滿賢 pūrṇabhadra. ◎由二賢◎

守讓大千居士經卷上

七六

OS
gale
asya
arāṇ
hān
Kh

世得成就 我有神呪 名一切明 汝應聽受 卽

坐種種怖畏衆會一處。出大音聲。離藥叉國。

行。伺求人便食啖其肉。如是人等卽爲一切

(१)।—(कृष्ण) ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ Kragame, kraka māṇi, krakāse, krakraṣe, krukraśame, krūkrūme, krūsūrūme, krūkoke, krūhkume, agale, nagale, samagale, kahume 2 aluke, kalamake, kalule, ire mīre dhire, anigavati svāhā svastyantu mama sparivārasya sarva sattvānāni ca viripakṣasya mahārājasya nāmnavalenaiścaryādhipatyena ca svāhā. ॐ Aṅgī, khaṅgavate, valavate, valanir-ghoḥe, sūre śūravure, vajrahāgame, vajradhare, jambhe 2 djaśore viraje vighase, varūgra prap̄ta arāse dharmā yukte, diśi viḡhu ste svāhā. svastyantu mama sparivārasya sarva sattvānāni ca tatlāgatasya nāmnavalenaiścaryādhipatyena ca svāhā. ॐ Ajakavati.

魔王徒黨。步多鬼神而爲眷屬。如是人等於此神呪不生信敬。以是神呪威德力故。令彼人等知其過惡。卽於佛前。志心受持此守護大千陀羅尼經懺悔之者。是諸人等卽得遠離種種譴罰。時會大眾頂禮佛足。各各瞻仰金色之身。是時復有毘首劫摩天子。爲四天王造四大寶車。一一皆以七寶所成。謂金銀琉璃真珠瑪瑙。及玻瓈迦瑠璃等寶。種種間錯而嚴飾之。護世四王坐其寶車。以天威力悉變金色。乘空而行至步多國。香花寶物遍覆其地而爲供養。

是時護世四天王。勅六十太藥叉將言。汝等今者持是神呪。以呪威力往詣四方。所有一切藥叉羅刹步多鬼神。汝以羂索當繫其頸將來至此。乃至十方一切國土。有此最上甚深經典所在之處。悉當守護。時梵天衆及餘諸天。皆悉以此甚深經典神呪威力。降伏一切藥叉羅刹步多鬼神。而爲守護大千國土。是時毘沙門天王大藥叉。卽往四方巡遊世界。勅諸大藥叉將。所有藥叉羅刹步多鬼神。或住十方國土城邑或居巖窟。東方彥達驪魅與二十八步多鬼神衆俱。南方矩畔擊魅與二十八步多鬼神衆俱。西方龍魅與二十八步多鬼神衆俱。北方藥叉魅與二十八步多鬼神衆俱。如是等種種執魅。恒於世間惱害衆生作諸魅事。汝等諸大藥叉將。以此神呪威德力故而降伏之。以五羂索繫縛其身牽來至此。時矩尾驪說是語已。復有矩尾驪長子名。散惹野大藥叉。常乘於人。統

領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱。其第二子名。惹憐迦大藥叉將。統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱。其第三子名曰。大魅大藥叉將。統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱。其第四子名曰。瓮腹大藥叉將。統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱。魔醯首羅共天四臂具大威力。亦復統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱。如是矩尾驪長子散惹野大藥叉將等。及魔醯首羅彥達驪衆。皆以此神呪悉令調伏。十方所有藥叉羅刹步多鬼神亦令降伏。以五羂索繫縛其身。牽來至此我。令破壞。佛言若復有人。於此神呪如法受持。當想此大明王。志心念誦如是神呪能攝一切諸大神呪等無有異。作忿怒聲起勇猛意誦此神呪。彼藥叉衆步多鬼神。以是神呪威德力故。皆爲毘沙門天王鐵棒之所鞭撻。自縛而來歸命懺悔。若諸魔王及諸魔衆藥叉羅刹步多鬼神。於佛法中常作魔事起諸障礙。以是神呪威德力故。於一念頃皆悉自來歸命懺悔。彼諸藥叉及羅刹步多鬼神。或居大海或住諸河。或居舍宅或依門戶。或處空室漱澡江湖。川澤陂池園苑林樹。或居曠野或住村坊國邑聚落村巷四衢。或居天祀或住王宮。或依乾枯婆娑之樹。或居道路或住城隍。或居道界或處一方。或住四隅或不依方所。有千萬億藥叉羅刹及諸步多鬼神等衆。以是神呪威德力故皆悉調伏。復有諸大彥達驪衆。或爲歌樂或作唱妓。奏諸雅樂琴瑟鼓吹出妙音聲。如是等大彥達驪衆。具

大威德有大光明色相圓滿。以是神呪威德力故。皆悉調伏。天帝釋日月天子。地天水天火天風天。頗羅墮天子護世四天。摩多里天子。眼赤天子。雪山天子。旃檀天子。商主天子。婆提建陀天子。世間敬天子。婆提建陀。怛囉二合。象鼻天子。彥達驪王。囉囉哩沙二合。天子。五髻天子。親母嚕天子。山王天子。髮臬天子。尾濕縛二合。彌怛嚕二合。天子。耶殊陀羅天子。針耳天子。大口天子。妙口天子。如是等一切大威德天大力軍衆。及天龍彥達驪阿蘇囉藥叉羅刹衆。或復瘡病一日二日三日四日。若常熱病。恒常惱害一切衆生。起毒害心行不饒益者。諸藥叉羅刹。皆爲神呪羂索之所繫縛牽之而來。一時合掌住立佛前。讚歎世尊而作是言。

稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師
不可思議大法王 是故我今歸命禮
佛說守護大千國土經卷上

佛說守護大千國土經卷中

*西天北印度烏填曇國*帝釋
宮寺傳法大師三藏沙門賜
紫臣施護奉 詔譯

是時復有諸大藥叉步多鬼神。皆具威德有大神力。以是因緣奔來集會。所謂四臂藥叉大毒出藥叉。多足藥叉四足藥叉。二足藥叉一足藥叉。一頭多足藥叉。仰足藥叉懸頭藥

①志二于②* ③samjaya. ④janaka. ⑤大魅, mahāgraha. ⑥瓮腹, karasodara. ⑦魔一摩⑧* ⑨令二今⑩ ⑪唱二倡⑫ ⑬bhara-dvāja. ⑭mātali. ⑮眼赤天子, lohita. ⑯雪山天子, himavanta. ⑰驚擾, candana. ⑱商主, kāmāśreṣṭhi. ⑲manikappha. ⑳mātali. ㉑citrasena. ㉒jinarābha. ㉓五髻, pañcasikha. ㉔tumburu. ㉕山王天子, sāla. ㉖asiputra(?). ㉗vīśvāmītra. ㉘ya-sodhara. ㉙針耳, suci-mukha. ㉚妙口, sumukha.

又。四頭多眼藥又半身一日藥又。一十二腹藥又。鐵臂藥又。集頭藥又。半手藥又。側面藥又。鐵牙藥又。鐵臂藥又。鐵足藥又。復有諸羅刹藥案。所謂銅髮羅刹藥銅牙羅刹藥。銅眼羅刹藥銅手羅刹藥。身如銅棒羅刹藥銅鼻羅刹藥。懸頭背面羅刹藥手足炎熾羅刹藥。諸根不具羅刹藥。面羅刹藥。金翅鳥形羅刹藥。惡眼惡視羅刹藥。惡面羅刹藥。摩竭魚形羅刹藥。獸形羅刹藥。醜陋羅刹藥。鍾嘴羅刹藥。長唇羅刹藥。偏牙羅刹藥。毒害羅刹藥。常嘔眉面羅刹藥。大腹羅刹藥。象耳羅刹藥。耽耳羅刹藥。無耳羅刹藥。長臂羅刹藥。長鼻羅刹藥。長手羅刹藥。體乾枯羅刹藥。身長羅刹藥。髮長羅刹藥。長莊嚴羅刹藥。大足羅刹藥。細頸羅刹藥。嗅氣羅刹藥。乾腹羅刹藥。猴形羅刹藥。鵝形羅刹藥。持杆羅刹藥。腹如極羅刹藥。豎眼羅刹藥。大耳羅刹藥。髮豎羅刹藥。赤色羅刹藥。大頭羅刹藥。項羅刹藥。腹曲羅刹藥。肌瘦羅刹藥。雨火羅刹藥。須彌頂羅刹藥。如是等大羅刹藥。皆具威德有大神力。以是因緣。皆悉奔馳來集佛會。復有諸大矩畔擊樂。所謂樹形矩畔擊。山石矩畔擊。雲霧形矩畔擊。螺聲矩畔擊。鼓音矩畔擊。天音聲矩畔擊。惡聲震吼矩畔擊。大項矩畔擊。驢聲矩畔擊。黑色矩畔擊。青色矩畔擊。黃色矩畔擊。綠色矩畔擊。碧色矩畔擊。針毛劍髮矩畔擊。血汚身矩畔擊。如是等諸矩畔擊。以是因緣。皆悉奔馳來集佛會。是諸藥又羅刹及矩畔擊等。皆以血穢污染其身。齒如鋒

芒手執死屍走而食之。血汚唇口身手俱赤。自擊其腹心腸皆出。現是惡狀令人恐怖。或摘人足渾吞食之。手足黑色殺命無數。有大筋力其身骨鎖。猶如鐵索毒害熾盛。常懷惡心甚可怖畏。活剝人皮滿中盛血。十方國土城邑聚落。處處門戶而棄擲之。毒氣流行作諸災禍。種種疾病傷害衆生。毒風寒熱一切災變。處處流行周遍四方。是諸國土所有仁王。見是災禍流行世間心生怖畏。以是神呪大陀羅尼而加持之。如是魔王及其眷屬。藥又羅刹步多鬼神。皆悉降伏自縛而來。即於佛前合掌讚歎作如是言。

稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師
不可思議大法王 是故我今歸命禮

復有藥又羅刹矩畔擊。及彥達嚩步多鬼神。遊行世間國土城邑。王宮聚落村巷四衢。飲啖血肉吸人精氣。或有本身具大威德富貴自在。十頭千眼四臂多臂。猛惡毒害無能敵者。甚可怖畏。百千眷屬而爲侍從。執蛇秉炬。或弓箭劍戟諸國戰具。或執金剛。現如是形令他恐怖。周遊十方一切國土與諸藥又及羅刹衆更相鬪戰。常隨衆生所在之處。吞啖於人新熱血肉以充其食。亦以神通作諸變現。或作師子或現虎狼象馬駝驢牛羊猪犬。或爲野干熊羆鹿。或作異獸名。囉囉迦閉。或變其形名鉢囉。二合契佉陵訖。二合或現水族。龍鼈龜黿。蝦蟇螺蚌。龍魚之類。復現孔雀鸚鵡白鶴。或復現爲俱知羅鳥。或復現爲靈鷲鳥。或爲鳩鵲鵝鴨鴛鴦。或爲鸚鵡或現飛鳥。

身如金色。是諸藥又現種種形令人恐怖。於其中間互相憎嫉互相食啖。如是等衆其心差別恒常裸形黑瘦顛顛欲樂殺諸衆生。出彼腸胃纏縛其身。或以鐵叉撞。刺令彼苦惱。出大惡聲以適其意。隨諸衆生現種種相。或自執持刀輪劍戟。或有羅刹口牙鋒利。或自出眼睛或無耳鼻。或無手足口如牛口。知諸衆生處住處及所行處或變其身令極微細於口鼻中及毛孔肢節一切身分吸人精氣。如是藥又羅刹步多鬼神百千萬衆。於諸世間無能制者。以是神呪威德力故自縛而來。即於佛前合掌恭敬以偈讚曰。

稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師
不可思議大法王 是故我今歸命禮

復有妙高山王輪圍山王。鷲峯山王。伊沙跋囉山王。雪山王香醉山王。半拏囉山王。尾唧。恒囉三合山王。寶峯山王。曩囉那山王。持雙山王吉祥山王高頂山王。如是等諸大山王。皆悉來集彼諸山處。一切諸天而來遊戲。五通神仙之所依止修行苦行。復有百千萬億天子。與百千萬億天女眷屬俱。毘摩質多羅阿修羅王。囉睺阿修羅王。鉢囉三合賀囉三合那阿修羅王。如是等百千萬億阿修羅王。與若干阿修羅女眷屬俱。復有諸大龍王。摩那斯龍王無熱惱池龍王。難陀跋難陀龍王善眼龍王。金剛慧龍王。毘伽伽龍王。信度龍王。婆竭羅龍王。如是等百千萬億諸大龍王。與若干龍女眷屬俱。復有百千萬億迦樓羅王。亦與百千萬億迦樓

Orākhukapi. 刺二刺. 1. ādhāra. 2. pāndra. 3. vecitrakūṭa. 4. nālala. 5. vemacitra. 6. rāhu. 7. prahāda. 8. 二龍. 9. māna-si. 10. nanda, upananda. 11. gāṅgā. 12. sindhū. 13. āgura.

羅女眷屬俱復有諸藥又將名字所謂

金花藥又神 住於麒麟國

鼻色迦藥又 摩竭陀國住

迦卑梨藥又 婆嚩迦砌神

此二大藥又 俱舍羅國住

鉢離奔拏迦 婆嚩城中住

針毛藥又神 住於末利國

耶輸陀藥又 及以鼻沙拏

此二大藥又 鉢左利國住

眼赤大藥又 阿濕縛爾國

米誼羅藥又 住阿鉢底國

迦卑羅藥又 吹彌勢國住

寬腹藥又神 住於末羅國

清淨大藥又 在於瑜羅國

能破他藥又 彥駝羅國住

素哩頭但羅 住於劍母國

復有一十六大藥又將。有大威德皆具光明。

所謂執金剛藥又而爲上首。謂法護藥又

毘拏羅藥又。迦卑羅藥又。妙見藥又。尾

瑟吹二台藥又。資勞藥又。迦羅輸那藥又

矩婆藥又。眞官藥又。半支輪藥又。魔醯

首羅藥又。能破壞藥又。輪羅婆努藥又。焰

魔藥又。及焰魔使者大藥又等。大威德大

力軍衆。與俱抵大藥又俱共圍遶。復有諸

藥又女及大羅刹女。訶利帝母而爲上首。

彼訶利帝名稱遠聞。具大威德現可畏形。與

五百子而自圍遶。所謂阿俱吒羅刹女。迦

利迦。羅羅刹女。抵迦利羅刹女。鉢捺婆

二合羅刹女。花主羅刹女。花商羅刹女。廣目

羅刹女。毘耳羅刹女。資那勞羅刹女。尾瑟

吹二合羅刹女。訶利羅刹女。迦卑羅羅刹

女。米誼羅羅刹女。象形色羅刹女。龍齒羅

刹女。牙羅刹女。惡牙羅刹女。寶羅羅刹

女。阿賀羅羅刹女。賢牙羅刹女。如是等諸

羅刹女皆具威德。有大光明現可畏形。各持

戰具十方馳走。食啖於人及諸生命。其所行

處地皆搖動。園林枯死草木乾焦。一切山岳

悉皆摧毀。以是神呪威德力故自縛而來。即

於佛前以偈讚曰

稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師

不可思議大法王 是故我今歸命禮

是時毘沙門天王前白佛言。世尊我於北方

建立一城名阿摩迦。彼阿摩迦。阿摩底

城。一切天衆於彼而住。其城高廣面自由

旬。衆寶間錯以爲莊嚴。有大藥叉手持金剛。

住於四方而爲守護。我彼大城如是建立。其

城四門第一純以黃金所成。其第二門衆寶

合成。其第三門純頗胝迦。其第四門摩尼之

寶。復以衆寶而嚴飾之。於其城中處處皆有

園林花果種種宮殿。種種妙寶以爲莊嚴。復

有種種寶樹行列。亦有種種雜色之鳥。飛翔

其上。或坐寶樹以爲莊嚴。有種種香種種塗

香。諸藥叉女周匝圍遶作倡妓樂。我彼國

界莊嚴如是富貴自在。彼步多衆受勝妙樂。

我及使者奉持正法。信受愛樂不殺生命。以

不殺故藥叉羅刹諸步多衆不得飲食。無飲

食故心生熱惱。以熱惱故捨離正法。殺諸生

命惱亂衆生。以是因緣我於十方周遍遊行

所到國城四方門戶觀彼住處或住園林或居

道路一切住處。藥叉羅刹步多鬼神百千萬

億。悉以神呪威德力故。令彼自縛皆來至此。

我於彼城有旃檀林及清涼池。我及眷屬於

彼遊戲。我處其中名爲法王以法治世。於其

中間復有種種衆寶樓閣。第一黃金第二白

銀。第三吠琉璃第四頗胝迦。第五妙真珠寶

第六白玉。第七馬瑙第八七寶合成。一一樓

閣有百千萬寶女而住其中。彼諸寶女妙色

端正。工巧技藝歌明鼓吹無能及者。有如是

等種種功德。復以天諸妙寶及無價衣。莊嚴

其身作衆妓樂。是故我常耽著慾樂及以飲

食。如彼醉人不能惺悟。是故諸藥叉及羅刹

衆步多鬼神。走趣十方作諸怖畏。若男若女

在母胎中令胎傷損。并及畜生亦復如是。爲

求飲食殺諸生命。乃至苗稼及以花果。一切

種子諸藥草木。爲彼藥叉奪其滋味令其滅

少。復有執曜及諸星宿。起毒害心照臨一切。

使諸衆生不恒禍福。爲煩惱因更相闢謬。更

相欺誑更相殺害。水火盜賊枷鎖繫閉。作諸

執魅惱亂衆生。如是種種諸惡不祥。皆爲執

曜及諸星宿之所變怪。或復令人多諸疾病。

羸瘦癯弱呻吟終日。身體乾枯喘息微細。或

復令人受諸驚怖。或作惡夢夢中恐懼。或於

夢中造惡業。或在夢中受諸苦惱逼迫之

事。或居門戶作彈指聲。如是等比皆爲一切

步多鬼神所作之事。爲欲吞啖諸衆生故。或

爲朋友骨肉親戚。或現居家僕從士女。工巧

技藝端正殊妙。欲使其人心生愛樂。或復現

Śvārṇa-puṣpa(?) ①Okopili. ②Bharukaccha. ③Kosala. ④Prapundaka. ⑤Suciroma. ⑥Malla. ⑦Śyāśodhara. ⑧Vibhūṣaṇa. ⑨Pāncāla. ⑩Lohitākṣa. ⑪Sāvaja. ⑫Piṅgala. ⑬Dayanti. ⑭Kapila. ⑮Vaidīśa. ⑯Kumbhodara. ⑰Mataya. ⑱Pranarddāna. ⑲Gandhāra. ⑳Sūryamitra. ㉑Kambū. ㉒Dharmapāla. ㉓Prapundala. ㉔Kapila. ㉕Sudarśana. ㉖Viṣṇu. ㉗Piṅgāla. ㉘Kalaśodara. ㉙Kumbhira. ㉚Sātyaki. ㉛Pāñcika. ㉜摩訶摩*, Mahesvara. ㉝Pranarddāna. ㉞Sūrasena. ㉟Yama. ㊱Yama-dūta. ㊲Hāriti. ㊳Akopā. ㊴Karkkaṣi(?) ㊵摩二羅. ㊶Kālī. ㊷padmāvatī. ㊸puṣpadanti. ㊹Kharukarṇā. ㊺candana. ㊻hari. ㊼Kapilā. ㊽摩二羅. ㊾harā. ㊿aharā. ㊽lakavati. ㊽俱二羅.

如來輪跏坐
猶如真金柱
光明照世間
福智大牟尼

呪。卽說呪曰。
 毘莫三滿跢沒駄南引。駄囉拏駄引囉拏尾。
 特網二合蹉倆畔惹倆鉢囉二合畔若倆尾駄。

麼經 經切 布 嚕 嚕 引 嚕 迎 禮 舍 引 嚕 底 戍 攞 呾
 哩 引 鉢 呾 左 嚕 捉 引 軀 引 沙 嚕 帝 引 娑 引 囉 引 仞
 哩 二 合 扇 引 底 娑 嚕 二 合 悉 底 野 三 合 窣 覩 二 合 布
 哩 引 二 合 禰 尸 娑 嚕 引 二 合 賀 引 沒 囉 二 合 憾 麼 引 二 合
 左 引 比 野 二 合 他 嚕 訖 囉 二 合 室 左 二 合 路 引 迦 播
 引 攞 引 麼 嚕 濕 嚕 二 合 囉 引 藥 乞 又 二 合 彙 曩
 鉢 多 野 薩 呾 引 賀 引 哩 引 帝 引 左 三 補 怛 哩 二 合
 迦 引 伊 嚕 引 補 瑟 波 二 合 室 左 二 合 嚕 鄧 引 室 左
 二 合 鉢 囉 二 合 底 仞 哩 二 合 恨 拏 二 合 底 麼 麼 引 昏
 帝 尾 引 哩 曳 二 合 拏 帝 惹 娑 引 帝 引 沙 引 每 引 濕
 嚕 二 合 哩 曳 二 合 拏 末 禮 引 曩 左 嚕 賀 多 引 薩 嚕
 嚕 引 誡 引 室 左 二 合 娑 嚕 二 合 悉 底 也 三 合 窣 羯

稽首丈夫無所畏
稽首調御天人師
不可思議大法王
是故我今歸命禮

le pātāle, bhīma-parvate, kharāgre, kuṭila kharāgre, ekākṣi-
va sarva-sattvānāṃca uttarasyaṃ diśi svāhā. bruhma ca api atha
a sa putrikā. idam puspāṃ ca gandhāṃ ca pratigṛhṇantu mamā-
rogūṣ ca svastyantu mama saparivārasya sarva sattvānāṃ ca sa-
pūṣṭharapī dhārāṇi, praddhanāni, bhāṣjani prabhāṣjani, vidha-
ṇi, śuddha carāṇe, ghoṣavati sārāgre, śānti svastyantu mama sa-

parivārasya sarva sattvānāṁ pūrva syām diśi svāhā. bra-
hmacāpyatha śakras ca lokapālā mahēśvarāḥ, yakṣasāṁ pāta-
yaḥ sarve hāriti ca sa putrikā, idaṁ puṣpaṁ ca gaṇdhāni ca
pratigrahaṇtū mamāhutiṁ vīryeṇa tejaś teṣāmaśīcaryeṇa va-
lena ca. nihatāḥ sarva rogāśa svastyantu mama sa parivāra-
sya sarva sattvānāṁ sarva bhayopadra vopa sarge bhyaḥ sv-
āhā. ॐ ॥ ३३ ॥ ॐ ॥ ३३ ॥ ॐ ॥ ३३ ॥ ॐ ॥ ३३ ॥ ॐ ॥ ३३ ॥
kiṁ kasi, kirīṇḍi, kimvaḡi, dharāṇi, varddhani, bhūmi dhāra-
ṇi vibhūmi dhāraṇi, himavati, dyotīśaraṇi, ālāgrī svastyantu
mama saparivārasya sarvasattvānāṁ ca dakṣiṇasyām diśi svāhā.
brahmā cāpyatha śakras ca lokapālā mahēśvarāḥ, yakṣasāṁ
pātayaḥ sarve hāriti ca sa putrikā, idaṁ puṣpaṁ ca pratig-
rahaṇtū mamāhutiṁ vīryeṇa tejaś teṣāmaśīcaryeṇa va-
lena ca. nihatāḥ sarva rogāśa svastyantu mama saparivārasya sarva
sattvānāṁ ca sarva bhayopadravopasargebhyāḥ svāhā. ॐ ॥ ३३ ॥

左囉泥說囉引佐哩二合婆囉二合悉底也三合
 罕觀二合婆囉阿薩誘引囉波哩囉引囉寫薩囉
 薩但囉引二合難引左諾乞史二合被引演左婆囉
 引二合賀引沒囉二合被囉引二合左引比野二合陀囉
 訖囉二合室左二合路引迦播囉婆囉濕囉二合
 囉引婆乞又二合地鉢多野薩吠引賀引哩引
 帝左婆補恒哩二合迦引伊給引補瑟誘引二合室
 左二合囉引室左二合鉢囉二合底佐哩二合恨
 掖二合親婆囉引昏頂尾引哩曳二合罕帝引惹
 娑引帝引爽引每引濕囉二合哩曳二合罕末禮引
 義左備賀多引薩囉囉引說罕觀二合婆囉阿薩
 誘引囉波哩囉引囉寫薩囉囉但囉二合難引
 左薩囉婆囉引跋捺囉二合吠尼藥二合婆囉二
 引賀引

稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師
 不可思議大法王 是故我今歸命禮
 時廣目天王從坐而起。合掌恭敬白佛言。世
 尊我於西方有六萬四千大龍王衆。常起大
 雲與大海衆持於大水。現大勇猛作大鬪戰。
 常於世間惱亂衆生。我今請罰令於佛前。受
 持神呪即說呪曰

曇莫三滿路沒駄引南引唵引。達哩銘二合左
 囉引佐哩二合末攪囉底末禮囉爾商倪引尼
 囉引婆哩引佐哩劫閉囉引贊擊引隸底哩泥
 囉囉引惹囉引尾駄囉泥囉囉囉二合囉底阿左
 梨婆囉二合悉底野三合罕觀二合婆囉阿薩誘
 引囉波哩囉引囉寫薩囉囉但囉二合難左鉢室
 止二合婆囉引烙引囉引婆囉二合賀引沒駄引左引

比也三合他囉訖囉二合室左三合路引迦播囉
 婆囉濕囉二合囉婆乞又二合地鉢多野薩囉賀
 引哩引帝引左婆補恒哩二合迦引伊給引補瑟
 誘引二合室左二合囉引濕囉二合鉢囉二合恨掖
 二合親婆囉引昏頂尾引哩曳二合罕帝惹娑引
 帝引沙引每引濕囉二合哩曳二合罕末禮引曇
 左備賀多引薩囉囉引室左二合婆囉二合悉
 底野三合罕觀婆囉。阿薩誘引囉波哩囉引囉
 寫薩囉囉。但囉二合難左薩囉婆囉引跋捺
 囉二合吠尼藥二合婆囉二合賀引

稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師
 不可思議大法王 是故我今歸命禮
 時大梵天王諸梵天王等。即從坐起合掌恭
 敬。白佛言世尊。我諸梵種淨行婆羅門等。能
 知清淨婆羅門。種種法要工巧呪術。醫方世
 論占相吉凶。善閑世間一切行法。灰身寂默
 修諸苦行。常於人世利益衆生。爲諸藥及
 羅刹衆。住於世間空行地居及住地下。惱亂
 衆生作諸執魅。我有神呪而誦罰之。令於佛
 前受持神呪。即說呪曰

曇莫三滿路沒駄引南引唵引。沒囉二合憾銘二
 引沒囉二合憾婆二合囉囉引沒囉二合憾婆二合
 婆囉二合哩引囉引哩二合縛日囉二合囉囉引囉
 日囉二合駄哩引悉囉二合哩引婆哩引阿左禮引
 阿囉泥引伊舍泥引囉囉囉引戊引哩引囉囉引
 佐囉二合鉢囉二合鉢帝引。娑引囉囉帝婆囉二
 合悉底野三合罕觀二合婆囉阿薩誘引囉波哩
 囉引囉寫薩囉囉但囉二合難左薩囉婆囉引跋
 捺囉二合吠尼藥二合婆囉二合賀引囉引多惹

閉多惹嚕引說引室禮二合婆囉二合惹散囉播
 多惹囉賀多薩囉囉引說引室左二合婆囉二合
 悉底野三合罕觀二合婆囉薩囉囉但囉二合難
 左薩囉婆囉引跋捺囉二合吠尼藥二合婆囉
 二合賀引

是時世尊告諸大眾而作是言。如來爲欲利
 益安樂無量無數無邊衆生故出現於世。及
 爲救護一切國土城邑聚落無量衆生故出現
 於世。亦爲愍念一切諸天魔梵沙門婆羅門
 及天人阿修羅等。是故如來出現於世。譬如
 世間良醫。善治衆生種種病惱。亦如世間有
 阿闍梨。智慧方便無不具足。悉能化導利益
 安樂王及人民。如來今者出現於世亦復如
 是。我住世間云何爲彼衆又難利步多鬼神。
 惱害惑亂一切衆生故。我今往詣毘耶離大
 城。爲欲利益救護此毘耶離大城一切衆生
 故而作佛事。說是語已。是時世尊食時著衣
 持鉢。與大苾芻衆千二百五十人俱下鷲峯
 山。時索訶世界主大梵天王衆。以五百寶蓋
 及以寶拂。執持圍遶侍奉供養隨佛而行。天
 帝釋衆亦以五百寶蓋及以寶拂。執持圍遶

tha śakras ca lokapālā mahe-
 śvaraḥ, yakṣaḥ senā patayaḥ
 sarve hāriti ca sa putrikāḥ.
 imā puṣpaś ca gandhāś ca pra-
 ti gṛhṇantu manābhutīm, vīr-
 yeṇa tejaś tejaṁ aīścaryeṇa
 valena ca, nihatāḥ sarva rog-
 āś ca svastyantu mama sa pa-
 rivārasya sarva sattvānā ca
 sarva bhayopadravopa sarge
 bhyaḥ svāhā.

①dharmi varāgre, varayati, valini, viśaṅge, viśaśisāgare, kharikapile, caṇḍāli tiriṇi, virājane, vidhārani varṇavati acale, svas-
 tyantu mama sa parivārasya sarva sattvānā ca paścīmāyāndiśi svāhā. brahmā cāpyatha śakras ca lokapālā mahesvaraḥ yakṣa-
 senā patayaḥ sarve hāriti ca sa putrikāḥ. idāṁ puṣpaś ca gandhāś ca pratigṛhṇantu manābhutīm. vīryeṇa tejaś tejaṁ aīscar-
 yeṇa valena ca nihatāḥ sarva rogāśca svastyantu mama saparivārasya sarva sattvānā ca sarva bhayopadravopa sargebhyaḥ svā-
 hā. ②Brahma brahma-ghoṣe brahma svare. vajre vajra-ghoṣe, vajradhare, sthīre, cāre, acale, arane, īṣaṇe, arāṇi, varade, arāṇā-
 de sūke, varāgra prāpte, sāravati. svastyantu mama saparivārasya sarva sattvānā ca sarva dig vidigbhyaḥ svāhā brāhmā cāpya-

來分身舍利如芥子許。所獲功德無量無邊。不可思議不可窮盡。未來世中若復有人。供養如是守護大千國土大明王甚深經典者。即同供養一切如來全身舍利等無有異。是諸人等即能遠離一切執魅。此守護大千國土大明王神呪經典。即是恒河沙等如來應正等覺佛之密印。若茲芻蕘獨尼優婆塞優婆夷。受持讀誦恭敬供養爲人解說。彼諸怖畏一切災難。鬪戰諍訟更相誹謗。桎械枷鎖種種惡法。不善之業諸惡不祥。永不復受亦不值遇。

是時世尊說是語已。索詞世界主大梵天王。白佛言世尊此守護大千國土大明王神呪經典。爲恒河沙數如來應正等覺佛之密印。能令解脫一切衆生諸惡不祥。惟願世尊爲我說之。

是時世尊語索詞世界主大梵天王言。梵王汝今諦聽善思念之。即說大明王陀羅尼曰。曩莫三滿跢沒駄_引。南_引唵_引。阿左禮_引麼左禮_引。娑_引囉麼左禮_引。鉢囉_引三合。訖哩_引三合。底倆哩_引。倆_引倆_引瑟致_引。攝勿囉_引。鉢囉_引三合。誒_引。使三滿目契_引。悉弟_引三合。哩_引娑他_引。三合。囉哩_引。倆_引倆_引瑟致_引。攝勿囉_引。鉢囉_引三合。誒_引。囉倆_引。播_引囉誒_引。囉麼_引囉哩_引。末禮_引摩賀_引。末禮_引摩賀_引。倆_引哩_引。娑_引三合。細_引娑囉_引。賀_引。

是時世尊即現其身作大明王。說此大明王陀羅尼已而作是言。大梵此大明王身者。從如來方便功德智慧生。從奢摩他微鉢舍那。三三摩地。四禪四聖諦及四念處。四正勤。四神足。五根。五力。七等覺支。八聖

①天二大②諸二諸③śāla-rāja ④南二喃⑤Acale, macale, saramacale, prakṛti varpe, prakṛti nirghoṣe, samanta mukh-
 e, sthīre, sthāvare, nighūṣṭhe, vighuṣṭa śabde. pragarane, pāraṅgani, sārasvate, sāraṅgavate, vale, mahavale mahā nirbhāse svā-
 hā. ⑥śamatha. ⑦vipāśyana. ⑧三三摩地 trayaḥ samādhyah. ⑨四羅 catvāri dhyānāni. ⑩四聖諦 catvāryāryasatyaṇi. ⑪四念處
 catvāri smṛtyupasthānāni. ⑫四正勤 catvāri samyakkṛmāṇāni. ⑬四神足 catvāre rddhipādāḥ. ⑭五根 pañcendriyāni. ⑮五力
 pañca-valāni. ⑯七等覺支 sapta-bodhyāṅgāni. ⑰八聖道 āryāṣṭāṅga-mārgaḥ. ⑱九次第定 navānupūrya-vihāra-samāpattayah. ⑲
 如來十力 daśa-tathāgata-valāni. ⑳十一解脫處 ekādāśa-vimukkyatanāni. ㉑十二因緣 dvādaśāṅga-pratītya-samutpādah. ㉒十

悉底也。三合野率觀。二合婆闍。二合賀引。
佛告大梵天王。此經名守護大千國土大明
王解脫法門。爲恒河沙等諸佛如來應正等
覺佛之密印。此印印之一切諸天人阿修羅
所歸依處。亦爲恒河沙等諸佛如來。及辟支
佛諸聲聞衆。盤之域。乃至過去諸佛及時
支佛諸聲聞衆。以是經典而爲父母。旋遠禮
拜恭敬供養。大梵天王我於往昔。以此大明
王解脫法門。布施持戒忍辱精進。乃至圓滿
諸波羅密。今得菩提降伏魔軍。
佛說守護大千國土經卷中

佛說守護大千國土經卷下

*西天北印度烏壇羅國*帝
釋宮寺傳法大師三藏沙門
賜紫臣施護奉 詔譯

是時索訶世界主大梵天王。及天帝釋護世
四天王。即起禮佛同聲白言。世尊。惟願
以此守護大千國土大明王威神之力。護持
我等各并眷屬及餘一切諸衆生類。令得安
樂。以是密印印於四方。及以密印印彼一切
衆又羅刹步多鬼神令彼調順。其中若有起
毒害心行不饒益者。以是大明王陀羅尼。而
爲謫罰使令調順。此大明王甚深經典佛之
密印。我今頂受不敢違越。
是時世尊以是密印而印持之。即說大明王
陀羅尼曰

鼻莫三滿沙沒默引南引。迦陵擬引。婆羅
囉引惹那。佉哩二合惹摩帝引。星賀婆囉引。娑
該囉引。佉囉二合鉢囉二合鉢帝引。卑娑該引。
彌囉引。婆羅囉引。虎嚙水。娑該囉引。賀恒賀恒
賀恒賀恒素那囉囉囉引。佉囉二合囉底賀悉
底二合囉引。囉囉囉底。替惹引。梨囉囉。題。引。爾
曳。二合左囉引。左囉引。娑囉二合賀引。

是時世尊復說此守護大千國土大明王陀羅
尼時。三千大千世界六種震動。四方四隅所
有一切衆又羅刹步多鬼神。出大音聲其聲
可怖。而作是言。苦哉苦哉。云何今日有是災
難。如我等衆今見破壞皆悉殞滅。作是語已
心懷愁惱。是時世尊變化大地爲金剛寶。彼
諸衆又羅刹步多鬼神。即坐於彼金剛之地。
以佛神通威德力故皆悉倒地。諸衆又羅刹
步多鬼神。恐怖轉增四散馳走。時護世四大
天王。即變四方周圍火焰。炎熱熾盛無有去
路。彼諸衆又羅刹步多鬼神見是事已。展轉
惶怖走向虛空。是時索訶世界主大梵天王
承佛威神。於虛空中現大鐵蓋。高七多羅樹
周遍普覆。彼諸衆又羅刹步多鬼神。徘徊空
中終不能脫。是時帝釋天主於虛空中。即現
山石劍戟弓箭槍鎗。及以樹木如雨而下。即
於是時此索訶世界中。復有五千大藥叉。以
是大明王陀羅尼威神之力自縛而來皆集佛
會。心懷恐怖身體戰慄猶如瘧病。頂禮佛足
在一面住。合掌向佛而作是言。大沙門憍答
摩。當以大悲拯接群品。利樂救護一切衆生。
大沙門憍答摩。我今怖懼無能救濟。惟願大

悲救護我等令免斯苦

爾時世尊語諸大藥叉羅刹步多鬼神等言。
汝等當知從今已去奉持我法。受持戒行不
得違越。汝等若有不順我語者。如殺父母殺
阿羅漢破和合僧出佛身血亦復如是。若諸
衆又等違我法印不順我呪者。爲大明王棄
擲於地。頭破七分身體骨肉悉皆碎壞。若復
衆又得種種病身生斑黑。不能飛空常墮於
地。汝今當知若有此守護大千國土大明王
經所在之處。不得違越自恣其意。當順佛語
令汝安樂。時彼諸衆又羅刹步多鬼神人及
非人。奉佛教勅各還本處。毘耶離大城王及
人民。悉得免離一切災難。彼毘耶離大城一
切飛鳥鸚鵡舍利。及俱利羅鷲鴦孔雀。有如
是等衆鳥和鳴。出妙音聲皆作是言。如來大
悲演斯妙法。利益安樂一切衆生。我等今者
不爲藥叉及羅刹步多鬼神之所殺害免是
災難。我今自命無所怖懼。于時復有無數諸
天女諸緊那羅女。各各執持自然珍寶妙
樂器而供養佛。於虛空中復有種種天諸樂
器簫笛箏篋琴瑟鼓吹。如是天樂不鼓自鳴
而供養佛。復有諸樹所謂吉祥果樹。阿摩羅
果樹。尼俱律陀樹波羅利樹。如是等種種諸
樹皆悉自然出衆妙香。復有百千天衆於虛
空中恭敬禮拜。同聲讚言善哉善哉。我等今
者獲大勝利。散種種花燒種種香而供養佛。
人及非人亦以花香而供養佛。是時四大大
王同時合掌。而白佛言世尊。云何以此大明
王經典佛之密印。守護一切國土城邑聚落。

●密一密二● ●世二唯● ●Kaliṅge bhārade, juḍagre, jamane, sinhamade, śāgrā prāpte, haṁṣagāmini, mālinihule, niḥule, pihule 2, pihulame, haham 4. śidani, varāgrayati, hastine, recaramaṁti, caṇḍāli, calame, carā care svāhū. ●卑二罕● ●聖二顯● ●(思孕切引)十引● ●āmalaka

令得遠離諸不吉祥執魅之事。佛告四大天王。若諸比丘清淨嚴潔。依法受持讀誦書寫供養。如是人等所有一切怖畏一切怨家。一切閻魔枷鎖禁繫。更相殺害更相是非。種種災難不善之業永不復受。若國土城邑聚落。爲彼藥叉羅刹步多鬼神所惱亂者。或於王宮或僧伽藍。或居聚落或居莊園。建曼拏羅結其地界清淨嚴潔。當淨沐浴身著白衣食三白食。令諸人民不食五辛受持禁戒。於諸衆生起平等心憐愍心。燒種種香塗香抹香。散諸雜花而爲供養。令諸童女清淨沐浴。著新潔衣種種嚴飾。手執四鈴持四寶碗。碗中滿盛供養飲食。取平日時誦此大明王陀羅尼。或加持白線滿六十兩。即以神線掛在塔頂。或安表刹或掛大樹。從月一日至十五日。讀誦此守護大千國土大明王陀羅尼經。種種花香而爲供養。如是國土王宮。乃至婆羅林中青牛欄中。及餘畜類所居之處。掃除清淨嚴飾門戶。周遍皆以香水散灑。復以種種燒香熏之。掘地作爐安。法蘭離木燒爲護摩。散諸雜花一切種子及白芥子。擲散四方及擲火中。以種種色自染其線。繫門戶上令線下垂。出入往還悉令安樂。乃至畜生亦復如是。又以此經書寫受持讀誦供養。於高顯處而安置之。使其國土一切人民皆獲安樂。若有病者當以此經置其人前。種種供養皆得安樂。佛告四大天王。若爲國土建曼拏羅。當安佛像結跏趺坐。以是密印安置其中。及梵天王天帝釋護世四王。如是等像各以密印安

置其中。及安。魔隨首羅大藥叉將訶利帝母。香花飲食種種供養。卽作是言我等今者敬奉三寶。惟願大梵天王天帝釋護世四大大王。及。魔隨首羅大力大藥叉將并一切大威德藥叉等。訶利帝母并其子及眷屬。以如是大威德大力諸天。大誓願力故護持國界。使我國土王及人民各并眷屬。皆得解脫一切災難令得安樂。一切病者諸病痛惱。令其飲食悉獲妙藥。彼若服病得除愈。發是願已卽於佛像前梵天帝釋一一像前。以四淨器上妙飲食。自手捧持承事供養。讀誦如是守護大千國土大明王經。及念此大明王陀羅尼。以是經典。威神力故。令其飲食悉如妙藥。令其諸藥以真寶故成甘露味。卽作是言訶利帝母大天身受我供養。守護我等令得安樂。如來大悲施我法藥甘露妙味。令諸衆生病得除愈無飢渴想。微鉢尸如來威神力除毒。尸棄如來。神通力除毒。毘舍浮如來。實語力除毒。揭句村那如來。禪定力除毒。揭諸迦牟尼如來。智慧力除毒。迦葉波如來。變化力除毒。我釋迦牟尼如來。精進力除毒。如是等諸佛如來實語力。能變一切諸毒令如甘露。能除衆生種種疾病。令諸衆生獲得上味永離飢渴。卽使病人面東而坐。其持明者受與彼藥在於掌中。念此陀羅尼而加持之。是時世尊卽說陀羅尼曰

佛告四大天王。以此陀羅尼威神功德加持力故。寒熱風等一切疾疫悉皆除愈。令我某甲并諸眷屬一切衆生皆得安樂。若復有人以惡業故爲鬼所持。作諸鬼病乃至一切惡瘡膿血者。當爲彼人建立道場置護摩爐。種種嚴飾燒衆名香散諸雜花。令其病人若男若女。清淨沐浴著新潔衣。日夜不眠對持明者爐兩邊立。以法蘭木及以棗木以爲護摩。及諸種子散擲四方及擲火中。復以種種雜色神線。繫於槍劍弓箭之上。以此大明王陀羅尼。而加持之安於壇內。亦以種種苗稼花果之根擲彼火中。亦以香水散灑火中。想彼惡鬼以神線縛。以劍截線想爲惡鬼。令線極碎擲入火中。當欲擲時而作是言。我今以此讀誦受持是守護大千國土大明王經佛之密印威神之力。諸佛威力菩薩摩訶薩力。辟支佛力阿羅漢力。大梵天王及天帝釋護世四大大王。魔隨首羅大力藥叉將及餘一切大力藥叉訶利帝母并其子及眷屬如是不可思議威神之力。以我釋迦牟尼無量精進大誓願力。截斷於彼宿世怨結鬼神之業。令汝解脫得安隱樂。作是語已卽以利劍。碎截其線擲於火中。所有鬼病悉皆除愈。譬如金剛寶破惡堅貞。如火燒薪如日乾水如風吹雲。如來實語能滅世間種種惡業。使諸鬼病速得除滅。卽以種種塗香抹種種幡蓋而爲供養。是時世尊卽說陀羅尼曰

① khadira. ② 線二種 ③ 魔二藥 ④ 威神力 buddha-teja. ⑤ 神通力 bala. ⑥ 實語力 satya-vāk. ⑦ 禪定力 samādhi. ⑧ 智慧力 jñāna. ⑨ 變化力 rddhi. ⑩ 精進力 virya. ⑪ 受二供 ⑫ ⑬ Kṣaṇṭha, kṣaṇṭha vikhṣaṇṭha, vimale, vilambe, vivale, valavate, candre carane, am-ṛta nirghoṣe svāhā. ⑭ 藥二種 ⑮ 水二木 ⑯ Hume 2, kakhalī, kharalī, jukvini, javale, garage, harani, śavari, śanti, pra-ṣanti svāhā. dhāvanī svāhā, pradhāvanī svāhā, gāndharve svāhā, palāṅgini svāhā, sarva kākhorddakṣa veṇḍa uchedani svāhā. imair mantrapadaiḥ, mama sa parivārasya sarva sattvānāṁ ca sarva kākhorddha veṇḍauśadhi mantraviṣa prayogaḥ sarva deva-śūcheditā bheditāḥ, tāḥ parajitāḥ svāhā.

婆引二合 賀引婆日契引婆引二合 賀引醺禮引婆
 二合 賀引弭禮婆引二合 賀引
 二合 賀引弭禮婆引二合 賀引

佛告四大天王。以是陀羅尼加持力故。一切諸毒悉皆除滅。及諸毒種。丁瘡漏瘡。水腫疥

癰及有惡瘡硬如鐵石如是七種極毒惡瘡受持此呪亦得除愈

貪欲瞋恚癡 是世間三毒
諸佛皆遠離 實語毒消除

貪欲瞋恚癡 是世間三毒
達摩皆遠離 實語毒消除

貪欲瞋恚癡 是世間三毒
僧伽皆遠離 實語毒消除

地爲諸毒父 地爲諸毒母
是以誠實言 令毒悉消滅

所有種種
我等并眷屬
咸令却歸地
日夜常安樂

是時世尊卽說陀羅尼曰
曩莫三滿路沒駄引南引唵引◎布攞拏二合播

引恒理二合尾濕焰燂訖二合魔祝婆嚩二合
賀引

佛告四大天王。有陀羅尼能伏一切怨敵。若復有人於古塔像處。聖人得道處。諸天諸仙住。

處。念此陀羅尼及讀誦受持守護大千國土
大明王經典。則能遠離一切怨家諍訟更相

殺害能却他敵種種災禍危難之事
諸佛威神力 降伏諸魔怨

正法威神力 破滅於非法
僧伽威神力 降伏諸外道

亦如天帝釋 破壞阿修羅

anāre, pa-
Pūmna
dhara dha-
svāhā. jaye

e, amaro,
 ile svāhā
 aparājite,
 vijaye :

svāhā. n
sādhanī, a
ye svāhā,

śi, nakili
nā. hile
svārtha
svāhā. ja

Śallakīka
ukṣa svā
vārapi sa
vafījanī :

śrūta.
ā. muni
phale, ni
, valapra

l. ॐ ॐ ॐ
ane svāh
pe, bahu
nī svāhā

rva-prāpt
 maruḡaḡ.
 , agra-puḡaḡ
 prajamba

ॐ अमृतं
स्युः ॥

3. *kha* 引 — 引

dhūta-guṇa-
3, khaṇe
vāhā. ॐ
tamati. j

陀行力 *o*
hame 3
viçam s
tamo gup

kṣu. ॐ 𑀓𑁆𑀭
e, keyūro
akrāmatu
rtto gaut
ॐ 底三

天眼力 ca
re, kṛāka
e vā suā
guhyāva
ve svāhā

ॐ नमः
पद्म
पद्म
पद्म
पद्म

①天眼力 cakṣu. ②頭陀行力 dhūta-guṇa. ③初得道力 pūrva-prāpti. ④聞慧力 śrūti. ⑤Iṣṭarīkeṣi, nakilile, reḥire, amare, rojare, paṇḍare, kaṭake, keyūre, hame 3, khame. 3. kharāṅge. 3. maruḡalame svāhā. munuḡa svāhā. hile svāhā. nile svāhā. ⑥Pūrṇa pātre vā sunīkṛāmatu vijāṇ svāhā. ⑦[引]— ⑧Amṛta, agrapūṣpe, bahu-phale, nīvārapi sarvārtha sādhanī, aparājite, dhara dharapi guhyāvartte gautame guptamati. jambhārne svāhā. prajambanī svāhā, valapraavadjanī svāhā. jaye svāhā, vijaye svāhā. jaye vijaye svāhā. ⑨底三婆

安住衆生實際中
所作事業悉成就

母瑟致二合 迦魅者手指拳縮。麼底哩二合 迦
魅者長喘而嘆。惹弭迦魅者不飲其乳。迦弭

顛魅者睡卽驚怖㊿悟卽啼哭。黎臍底魅者常咬其舌。布單那魅者噎氣咳嗽。鑿底哩二合

五色線一呪一結。如是加持滿一百結。及自芥子令彼女人受持頂戴即得子息。若有人

能建此道場。十二年中我自守護。令諸世間
童男童女。離諸災難不祥之事。若諸羅刹達
越此經。我自誦罰諸羅刹衆。頭破七分其身
碎壞猶如微塵。卽說呪曰

使無災難 奉佛奉來如佛無異 時復緣來自

ॐkalala. ॐ壹二藍 ॐmañjuka. ॐniguraja. ॐskanda. ॐapasmāra. ॐmuṣṭikā. ॐmātrikā. ॐjāmikā. ॐkānini. ॐrevati. ॐ
 pūtanā. ॐmatrāmāṇḍa. ॐśakuni. ॐkañṭhapāṇinī. ॐmukhaṃpāṇṭikā. ॐśāmbhā. ॐ悟二唐 ॐ柴二付 ॐ者二香
 ॐAuge, vaṅge, bhaṅge, bhavane, inandi, vinandi, murali, giriśavari, garuṇi śaruṇi, giri, gevare, lacane, roṣaṇe, laṣaṇe, alabhe,
 ॐāṅge, vaṅge, bhaṅge, bhavane, inandi, vinandi, murali, giriśavari, garuṇi śaruṇi, giri, gevare, lacane, roṣaṇe, laṣaṇe, alabhe,
 ॐāṅge, alaphe, talaphe, prakaraṇi svāhā. ॐ恭二恩 ॐBodhi bodhi mahābodhi bodhānumatena phalini bahuphale, śikṣe śi-
 kṣāsurate, āgare, durāsade, durāgnave, sūra prāpte, śūlavate, bhage bhagābhage bhagini nivrāṇi svāhā. ॐ安二賢 ॐ

●羅漢引婆伽婆帝沒馱引野 羅漢引沒羅二

合憾二合提引悉劍觀滿恒離二合野那引婆
多二合離曳凍尾爾演引二合鏡沒離二合憾二合

羅漢寫觀婆引二合賀引

是時毘沙門天王即從坐起。偏袒右肩頂禮

佛足。合掌恭敬而白佛言。世尊若有一切聲

聞弟子。能於此經典受持讀誦。以諸多聞智

慧方便爲人解說。亦以此經起塔供養。而爲

利益一切衆生。於月八日及十四日十五日。

應當依法建曼拏羅作大供養。受持讀誦如

是經典。我等四王常於此日。令彼藥叉羅刹

步多鬼神立於我前。點其名字。無令惱亂。受

持如是守護大千國土大明王陀羅尼經者。

世尊彼諸聲聞。若常受持如是經典乃至爲

人解說。此聲聞衆我等兄弟。四大天王現其

人前常爲給使。衣服臥具飲食湯藥。一切所

須無令乏少。如是人等爲諸衆生。恭敬供養

尊重讚嘆。亦爲一切國王王子沙門婆羅門

在家出家及諸外道。恭敬供養尊重讚嘆。諸

善男子善女人及諸親友。發歡喜心恭敬供

養。隨所樂欲衣服臥具。種種勝妙莊嚴之具

悉得充足。彼諸聲聞常與一切善友同和。不

隨惡友不生邊地。不住邊地不去邊地。亦復

不作邊地之業。世尊若復有人爲彼藥叉羅

刹步多鬼神所魅之者。當於彼前讀誦如是

守護大千國土大明王經。及爲彼人分別解

脫。我時四大天王廣大兄弟。自際其身守護

彼人使得安樂。悉令解脫一切執魅不吉祥

事。世尊若復有人於已舍宅。一日一夜讀

誦如是守護大千國土大明王經。是人舍宅

一歲之中。無諸衰患不吉祥事。世尊若復有

人常能受持此守護大千國土大明王經者。

我等四王常現其前恭敬供養。云何爲彼藥

叉羅刹步多鬼神而得其便。世尊如是真言

句義甚深廣博。無有窮盡亦難值遇。於此大

明王平等法印受持之者。如是人等於諸世

間甚爲難得。最上最勝最爲第一

是時千眼帝釋天主。頂禮合掌白佛言。世尊

善說如是守護大千國土大明王甚深經典。

我爲安樂。一切世間諸衆生故。今於佛前說

此真言明藥等分和合所謂

○尸利沙花一變耶變引哩說二合恒說囉。囉江

揭諸迦四優曼鉢囉五勢引肆野六弱那輪七囉

瑟陀二合素迦利八末哩迦三合瑟引九惹野波哩

閉羅網十囉僧尼囉引十三變哩迦二合多十二

誦囉囉婆三合贊那羅十四囉哩多二合劍十五俱

瑟陀二合曼欠十六跋但囉二合揭囉七切婆囉

引鉢哩二合焰十九虞囉引左疑二十囉鉢力三合

迦十一婆哩沙二合播引十二滿曼婆囉引十三恒囉二

合答囉管四合供俱莽五合囉囉引說六合

如是諸藥及其諸色調和一處。念陀羅尼而

加持之。若以此藥著燈燭中。燈所照處一切

藥叉羅刹步多鬼神皆悉遠離。若以此藥點

其眼中。眼所見處諸步多衆。皆悉馳走捨離

其處。若復有人爲彼一切藥叉羅刹步多鬼

神之所魅者。亦以此藥塗彼身上。諸步多衆

不敢違越。放彼精神即得痊愈。若以此藥塗

其樹上及佛塔上。彼步多衆見虛空中。兩大

火焰猶如金剛。心生怖怖捨離本處。或於樂

器簫笛筚篥。及以角貝鈴鐺鐘鼓。世間所有

出聲之物。若以此藥塗之於上。聲所震處藥

叉羅刹步多鬼神。皆悉怖怖馳散而走。若塗

飛鳥羽翼之上。國土城邑所到之處。藥叉羅

刹步多鬼神。皆悉怖怖馳散而走。乃至窮極

無有方所。是諸飛鳥捨其身已。更不復受傍

生之身。若置山岳江河陂池。一切方所隨處

置藥。一切藥叉羅刹步多鬼神皆悉遠離。百

由旬內無諸災難人民安樂。若復有人入於

戰陣。塗於身上無所傷損。常得其勝必獲安

樂。若復有人蛇蝎蠍蟲。即令彼人速疾服食

其毒消散。若復有人持漏癰疽種種惡瘡塗

之得愈。若復有人常塗其身。是人遠離一切

災難。增益國界王及人民。若見有人謬訟之

處。以藥威力兩得和解。非成就事亦得成就。

令貧賤者悉得富饒。無子息者悉得如意。無

辯慧者亦得辯慧。若復有人恒常誦持此陀

羅尼。見身成就飛仙之位。此陀羅尼亦名果

樹。成就人天種種功德智慧之果。能令衆生

離諸災難。得安隱樂吉祥之果。此陀羅尼甚

深句義。於諸世間無與等者。千眼帝釋即於

佛前。說陀羅尼曰

羅漢引沒馱引野羅漢引達婆野羅漢引僧伽野

恒爾也二合他唵引。阿引骨嚕二合彌引尾骨嚕

二合彌引步多囉引囉引步燈說引囉引囉引囉

囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉

囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉

囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉

囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉引囉

● Namō bhagavate buddhāya namō brahmaṇe siddhāyantu mantrapadā stārayantu imāṃ vidyāṃ brahmaṇumanyantu svāhā. ●
無令二合無● ●爲二謂● ●Sīrīpāpūpam ayāmārgam agaruḥ katakaphalam, saileyamedamañjīṣṭhah śuka, rimarkkaijāyā pa-
ripejavam samam yīrīśakamā tagaram busā, candanāvaritakam kumkūṣham nakham patram kaṣam varā. priyaṅga rocana-
pkya sarapūṣa manah śilā, tvacaśca kumkumam himṅuraḥ. ●●二羅●● ●多二勝● ●見二現●● ●Akrame vikrame bhū-
taghoṣe, bhūtani game, dahani, dhadhare, dadhini, niṣume, khukhume, kha. 4. sraṅgame, candre, capale, halime, hale, hāripi
svāhā. ●●二見●●

誘引風波哩囉囉寫薩囉囉 恒勝二合 難引
左薩囉囉擬昆藥三合 婆引二合 賀引 爾賀多引
爾薩囉囉播波爾 婆引二合 賀引

時千眼帝釋說此陀羅尼已。彼大梵天天王
帝釋護世四王。魔醯首羅大藥。又將訶利帝
母并其子及眷屬俱。即於佛前起立合掌。異
口同音而說偈言

佛面猶如淨滿月 亦如千日放光明

諸天及人阿修羅 如是世間無與等

不可思議最勝智 藥叉羅刹悉調伏

名為解脫持明王 守護大千諸國土

無量無邊功德海 流出清淨總持門

利樂一切諸衆生 令得最上勝悉地

稽首丈夫無所畏 稽首調御天人師

不可思議大法王 是故我今歸命禮

是時世尊於正午時。從彼而起告諸比丘言。

汝等比丘諦聽諦聽。此守護大千國土大明

王陀羅尼經。若復有人受持讀誦為人解說。

如是人等捨此身已。得生諸天受勝妙樂。若

在人間長夜安隱。所生之處為諸衆生之所

愛敬。若有比丘以此守護大千國土大明王陀

羅尼經加持枯樹。以是經典威神力故。彼諸

枯樹火不能燒。復得生長枝葉花果。如是等

比以是經典威神力故。尚獲種種勝妙果報。

若諸衆生過去所作身語意等諸惡業因。以是

經典威神之力云何不滅。佛告諸比丘。我此

經典總有五種眷屬部類如是次第。所謂守

護大千國土大明王陀羅尼經。佛母大孔雀

明王經。尸多林經。大隨求陀羅尼經。大威德

神呪經。如是等皆為一切如來。降伏諸魔調

難調者。息諸衆生種種災變。護持佛法及諸

國界。速疾法門。如來往昔以如是等諸陀羅

尼門甚深經典。恒常念食遠離五辛。修喻伽

行降伏魔軍成等正覺。於是毘沙門天王作

是言。世尊未來世中諸比丘衆。不食五辛恒

常乞食。於此經典有受持者不。佛言云何毘

沙門言如是之人甚為難得。佛言未來世中諸

出家者。不食五辛恒常乞食。依法受持此守

護大千國土大明王陀羅尼經者。其數無量

毘沙門天王言。世尊若未來世有諸比丘。不

食五辛恒常乞食。依法受持此守護大千國

土大明王陀羅尼經者。我等四王當當擁護

承事供養。是時世尊告諸比丘作如是言。汝

等及未來世諸比丘衆。不食五辛不食美味

恒常乞食。於此經典受持讀誦為人解說。如

是人等於一切處常得其勝。是人速疾得大

總持。自護其身及護他人。若諸比丘不食五

辛恒常乞食。應當一心如是觀察。應觀無常

苦空無我。以無常故云何五辛。以無我故誰

為受者。若諸比丘為欲守護國土城邑及為利

益諸衆生者。於月八日或十四日或白月十

五日。建曼拏羅於豪貴家。取一童女其心清

淨。信樂大乘人相具足智慧明了者。清淨沐

浴著新潔衣。種種嚴飾受持五戒。一日一夜

清齋不食。以七色絲作四合線。以此陀羅尼

而加持之。即結其線成一百結復以利刀碎

截其線擲入寶瓶。瓶中致水以花覆之。塗香

燒香種種供養。讀誦是經及念此陀羅尼。而

加持之擲線瓶中。當結線時以梵音聲作如

是言。我依釋迦牟尼佛。受持如是守護大千

國土大明王陀羅尼經。令一切世間種種諸

毒入山石間。微鉢尸佛尸棄佛。毘舍浮佛拘

留孫佛。拘那含牟尼佛迦葉佛。我釋迦牟尼

以如是等諸佛如來正遍知者威神力故。能

除毒令毒入地。令此國土王及人民。離諸怖

畏獲得安樂。索訶世界主大梵天王。及天帝

釋護世四王。摩提跋捺囉三合大藥叉將。魔

醯首羅黑贊摩利大羅刹女。願以如是等大

威德大力諸天。受此香花飲食周遍供養。使

一切毒悉皆消滅。令此國土王及人民。離諸

怖畏獲得安樂。於時世尊即說陀羅尼曰

。曩莫三滿路沒跋引南引囉引伏佉鉢引尸鉢引

尸尾引尸虎引尸摩引尸鉢引娑囉三合悉底三

合娑囉三合悉底三合扇引底扇引底娑囉引吃哩

二合半左引引沙引悉瑟吒二合野他引賀引囉

囉囉引弭衫曳異那囉囉二合野他引素恒囉二

合薩底娑二合俱哩晚二合觀多引囉哩二合商

但囉也三合他迦囉引迦囉囉引舍路鉢引阿擬

爾三合僧訖囉引二合麼泥娑囉三合賀引

曩謨微鉢尸佛尸棄佛。毘舍浮佛拘留孫佛。

拘那含牟尼佛迦葉佛。我釋迦牟尼佛憍答

摩。七佛正遍知者。我悉歸命彼諸如來。香花

飲食運心供養。以如是等諸佛如來廣大威

德神通之力。滿我所願令得安樂。佛說此經

已。諸比丘衆大梵天王。及天帝釋護世四王。

諸天人民聞佛所說。皆大歡喜禮佛而退

佛說守護大千國土經卷下

○若二共○ ○於二以○ ○Khakhame, kha 4. khukhume, same 2, sihune, simi svasti 4.santi 2, varāgri, pañcāniṣeṇa sa-
maṣṭaṇi yathā hāraṇi nirāmiṣaṇi, yena dagdhaṇi yathā sūtraṇi satyaṇi kurvaṇtu tadāsaṇi. syādyathedaṇi. kalake, kalale, cala-
nikarūṇalaye, khalume, agni samkramāpi svāha

毘藍英^(一)三滿多沒駄引南引唵戶盧戶盧戰
摩哩^(二)等覺^(三)反以娑闍三合詞
 既加持已。安置壇中坑內。填築令平。以隨
 時香華飲食并二關伽。以用供養。^{*}其修持
 者面向東方長跪。以右手按於置香藥處。誦
 告地天偈三遍或七遍偈曰
 汝天親護者 於諸佛導師
 修行殊勝行 淨地波羅蜜
 如破魔軍衆 釋師子救世
 我亦降伏魔 我畫曼荼羅
 然後取淨土及犢子糞摩夷末墮地者。與細
 沙相和爲泥。以塗其壇待乾已後。又取瞿
 摩夷和於香水。更遍塗拭。卽掃蓮子草揩磨
 其壇上。正陰拭揩磨之時誦塗地真言。無
 限遍數。塗了卽止真言曰
 曩莫三滿多沒駄南引一阿鉢囉二合底
反下迷^(一)迷識該那^(二)迷^(三)迷^(四)多奴
同^(五)帝^(六)鉢囉三合吃栗二合底微成^(七)歸^(八)五達
磨^(九)駄諸微成達^(十)爾二合娑闍三合詞引
 既塗壇已。如彼壇量分其聖位各點爲記。然
 後用五色線繞合成繩。於磨白壇香泥汁
 中浸漬一宿然後拼壇共壇三重。當中
 內院畫八葉蓮華。於華胎上置傘觀波塔
 於其塔中。畫釋迦牟尼如來多寶如來同座
 而坐。塔門西開。於蓮華八葉上。從東北隅
 爲首。右旋布列安置八大菩薩。初彌勒菩
 薩。次文殊師利菩薩。藥王菩薩。妙音菩薩
 常精進菩薩。無盡意菩薩。觀世音菩薩。普賢
 菩薩。於此院四隅角內。初東北隅。置摩訶

迦葉。次東南須菩提。西南舍利弗。西北大目
健連。次於第二重院。於其東門。置金剛鎖
菩薩。南門置金剛鈴菩薩。當塔前門。金剛
鉤菩薩。北門金剛索菩薩。於東門北。置得大
勢菩薩。門南置寶手菩薩。次於南門東。置
寶幢菩薩。門西置星宿王菩薩。次於西門南。
置寶月菩薩。門北置滿月菩薩。次於北門
西。置勇施菩薩。門東置一切義成就菩薩。又
於東北隅角內。置供養華菩薩。東南隅供養
燈菩薩。西南隅置供養塗香菩薩。西北隅
供養燒香菩薩。次於第三重院東門。置持國
天王。南門置毘樓勒叉天王。西門置毘樓博

①無由二難得②③〔若不從師稟受〕一④⑤受二傳⑥授二受⑦所十〔大小〕⑧其二相⑨〔其〕一⑩*⑪整二整⑫⑬〔佛
 中〕一⑭⑮〔但〕一⑯建十〔立〕⑰整二整⑱〔安〕一⑲〔種〕一⑳⑳眞二珍㉑㉒韻製二玻璃㉓㉔〔賀者……
 囉〕十五字二〔伽迦黎者羅哩娑賀囉囉囉囉建吒〕十五字②③娑二娑④梨二黎⑤〔即〕一⑥大唐二此方⑦⑧〔上
 一〕⑨⑩昌二昌⑪香十〔檀香〕⑫金十〔檀〕⑬〔香〕一⑭香等二等香⑮五二如⑯合十〔子〕⑰⑱
 〔去〕一⑲*⑳體十〔可反〕夾註⑲⑳〔二合〕一㉑〔引〕一㉒*㉓詞二賀㉔*㉕佛二如來㉖慈十〔合〕㉗㉘合
 十〔引〕㉙*㉚〔明王〕一㉛慈二慈㉜⑲⑳〔主〕〔主聲〕細註引*〔主〕夾註㉝㉞〔盧二善〕㉟*㊱年十〔上引〕夾註㊲*㊳摩

2
 19
 25
 30

*英持三滿多沒駄南摩訶每恒哩
 野二合 毘廐二合 娜二合 諸婆縛二合 訶
 引

正結印誦真言時。運想諦觀。於印真言不思
 議願力加持法中。流出無量無邊天妙華雲
 海。供養一切諸佛菩薩。及諸聖衆。由結此
 印及誦真言。能令開敷自心蓮華。由六根
 清淨。獲得相好端嚴人所樂見。於一切煩惱
 及諸煩惱。不被染汚身心寂靜
 次結燒香供養印。二手中指已下三指。豎相
 背。二頭指側相拄。二大指各捻頭指根下。
 即成真言曰

*莫莫三滿多沒駄南摩訶每恒哩
 野二合 毘廐二合 娜二合 諸婆縛二合 訶
 引

正結此印誦真言時。運心觀想。從印真言不
 思議願力加持法中。流出無量無邊燒香雲
 海。普熏一切佛及菩薩并諸聖衆。由結此印
 并誦真言。獲得般若波羅蜜。能斷一切惡見
 并諸結使。疾證無上正等菩提
 次結飲食供養印。二手虛心合掌。開掌猶如
 器形即是真言曰

*莫莫三滿多沒駄南摩訶每恒哩
 野二合 毘廐二合 娜二合 諸婆縛二合 訶
 引

正結此印誦真言時。至誠運想。從印真言不
 思議願力加持法中。流出無量無邊天妙香
 潔飲食雲海。於一佛菩薩諸聖衆前。以七
 寶器盛雜列奉獻。由結此印及誦真言。運心
 供養。獲得法喜食禪悅食解脫勝味食
 次結供養燈明印。右手爲拳。直舉中指即成

真言曰

*莫莫三滿多沒駄南摩訶每恒哩
 野二合 毘廐二合 娜二合 諸婆縛二合 訶
 引

正結此印誦真言時。運心諦觀。諸佛菩薩從
 印真言不思議願力加持法中。流出無量無
 邊如衆寶王及日月光明燈燭雲海。照耀諸
 佛及諸菩薩一切大會。由結此印及誦真言
 獲得三種意生身之身。能滅無明住地煩惱
 是修行者作是供養已

次則入實相三摩地。觀一切法如幻因緣和
 合生故。知一切有情無所得以爲方便。觀一
 切法如陽焰。上至淨妙佛刹。下至雜染世界。

亦無所得以爲方便。觀一切法如夢。於世間
 受用。知樂受苦受皆無所得以爲方便。觀一
 切法如影像。知自他身業無所得以爲方便。
 觀一切法如響應。知一切自他語言。上至諸
 佛下至諸有情類語業。無所得以爲方便。觀
 一切法如光影。於自他心知心心所法不
 即不離。悉無所得以爲方便。即證真如。觀一
 切法如水月。初地乃至法雲地菩薩。觀心如
 水。觀清淨菩提心三摩地如月。心之與月無
 二。無別。亦無所得以爲方便。即證真如。觀一
 切法如佛變化。知心心所緣處。無所得以爲
 方便。則入大空三摩地。真如法界遍周佛界
 有情界。無間無斷遠離言說及離能緣所緣
 若約真證之門。唯自覺聖智境界所得
 次即應結三摩地印。二手金剛縛仰於加
 趺上。以二頭指屈中節相拄甲相背。以二大

指。頭相拄於頭指甲上。置於臍下。閉目澄
 心。誦通達無礙心真言七遍。曰

唵唧多鉢囉二合底吠無閉 鄒迦隱囉
 誦真言已則靜慮專注。尋求自心。今我此心。
 爲青爲黃爲赤爲白。爲方爲圓爲長爲短。爲
 是過去爲是未來。爲復現在。良久推求。始知
 此心了不可得。則能通達空觀。我法二執亦
 不可得。則能悟入人空智法空智。則於此無
 所得心。觀於圓明。淨無塵翳如秋滿月。炳現
 於身仰於心上。此則是本源清淨大圓鏡
 智。作是觀已。則誦菩提心真言七遍真言
 曰

唵胃地哩唧多母怛波二合 娜夜
 誦真言已。當於圓明滿月面上。觀五點金剛
 智杵。漸引遍舒普周法界。以淨光明照燭一
 切有情界。客塵煩惱自他清淨。平等平等同
 一體性。作是觀已。即誦真言曰
 唵底瑟姪三合 囉日囉二合
 良久諦觀。復漸收斂其金剛杵。大如己身
 量誦真言曰

唵胃地哩唧多母怛波二合 娜夜
 誦真言已。當於圓明滿月面上。觀五點金剛
 智杵。漸引遍舒普周法界。以淨光明照燭一
 切有情界。客塵煩惱自他清淨。平等平等同
 一體性。作是觀已。即誦真言曰
 唵底瑟姪三合 囉日囉二合
 良久諦觀。復漸收斂其金剛杵。大如己身
 量誦真言曰

唵胃地哩唧多母怛波二合 娜夜
 誦真言已。當於圓明滿月面上。觀五點金剛
 智杵。漸引遍舒普周法界。以淨光明照燭一
 切有情界。客塵煩惱自他清淨。平等平等同
 一體性。作是觀已。即誦真言曰
 唵底瑟姪三合 囉日囉二合
 良久諦觀。復漸收斂其金剛杵。大如己身
 量誦真言曰

多二(二) 南二(一) 南引(一) 訶二(一) 引(一) 野二(一) 野三(一) 諸十(一) 細註(一) 引(一)
 十(二) 諸(一) 合(一) 心十(一) 合(一) 野二(一) 野三(一) 諸十(一) 細註(一) 引(一)
 十(三) 諸(一) 合(一) 心十(一) 合(一) 野二(一) 野三(一) 諸十(一) 細註(一) 引(一)
 十(四) 諸(一) 合(一) 心十(一) 合(一) 野二(一) 野三(一) 諸十(一) 細註(一) 引(一)
 十(五) 諸(一) 合(一) 心十(一) 合(一) 野二(一) 野三(一) 諸十(一) 細註(一) 引(一)
 十(六) 諸(一) 合(一) 心十(一) 合(一) 野二(一) 野三(一) 諸十(一) 細註(一) 引(一)
 十(七) 諸(一) 合(一) 心十(一) 合(一) 野二(一) 野三(一) 諸十(一) 細註(一) 引(一)
 十(八) 諸(一) 合(一) 心十(一) 合(一) 野二(一) 野三(一) 諸十(一) 細註(一) 引(一)
 十(九) 諸(一) 合(一) 心十(一) 合(一) 野二(一) 野三(一) 諸十(一) 細註(一) 引(一)
 十(十) 諸(一) 合(一) 心十(一) 合(一) 野二(一) 野三(一) 諸十(一) 細註(一) 引(一)

成實妙法蓮華經王琰伽藍智嚴助

經者其持經者隨其力分或誦一品或全一部不緩不急作是觀時漸覺身心輕安調暢若能久長作是觀行則於定中得了得見一切如來說甚深法聞已思惟

則入法身真如觀一緣一相平等猶如虛空若能專注無間修習現生則入初地頓集一大阿僧祇劫福智資糧由衆多如來所加持故乃至十地等覺妙覺具薩婆若自他不平等與一切如來法身共同常以無緣大悲利樂無邊有情作大佛事若念誦觀智已畢則結普賢菩薩三昧耶印誦真言七遍或三遍則次結五種供養印各誦真言三遍供養諸佛聖衆則取左邊闍伽捧當額奉獻祈心中所求廣大成佛之願

次結聖不動尊印左轉解界則入無緣大悲自他平等般若虛空則入法身觀無形無色於名於義無所戲論
則結三昧耶印置於頂上誦真言一遍奉送聖會雖約真言門儀軌奉送常恒思惟一切聖衆同一法界無來無去願力成就當在靈鷲山中則起遍禮一切諸佛菩薩右膝著地誦普賢行願一遍則起旋遶窣堵波或經行於四威儀心住阿字觀門入勝義實相般若波羅蜜門念念遍緣一切有情三界六趣四生願獲得妙法蓮華經王於聞思惟修習速證無上正等菩提
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌一卷

No. 1001

法華曼荼羅威儀形色法經

證成妙法自蓮華經王八葉蓮華上湧出寶塔中兩足婆蹉鐔八大菩薩等及三重方壇三摩耶眷屬妙威儀形色滿願會方位轉轍曼荼羅八平等大會成就法花三昧現世入初地決定證菩提法經

中京大興善寺大廣智不空奉 詔譯

爾時毘盧遮那婆伽婆告持金剛祕密手菩薩言佛子志心聽說證成妙法大曼荼羅相及諸尊等滿願會方位乃至威儀形色法所謂內心曼荼羅彼身地即是法界自性真言密印加持而加持之本性清淨四大金剛所護持故淨除一切塵垢我人衆生壽者意生儒童株杻過患紺瑠璃地黃金界場微妙蓮華普散其上方壇面門西向通達周旋界道內現意生八葉花王柚莖敷葉綵絢端妙鮮白如雪放素皓光色超世間范間三顯其花胎上湧出七寶大率都婆寶塔高妙五百由旬維廣正等各三百五十由旬其樓閣上住如意珠焰寶圍繞張金剛鎖普懸寶鐔種種難珍嚴飾之五千欄楯千萬龕室懸無數幡七寶璎珞五寶鐔鈴處處垂烈四面皆出多摩羅跋旃檀之香遍大千界天雨寶花繽紛供養爾時塔中師子座上釋迦多寶兩足聖尊半跏半座而各同坐八葉花上八大菩薩一切世間最尊特身超身語意至於心地遠得

殊勝□遠意之里於八葉從東北隅爲首右旋布列安置八大菩薩初彌勒菩薩次文殊師利菩薩藥王菩薩妙音菩薩常精進菩薩無盡意菩薩觀世音菩薩普賢菩薩於此內院四隅角內初東北隅摩訶迦葉東南須菩提西南舍利弗西北大目犍連次於第二院於其東門置金剛鎖菩薩南門置金剛鈴菩薩當塔前金剛鉤菩薩北門置金剛索菩薩東門北置得大勢菩薩門南置寶手菩薩次於南門東置寶幢菩薩門西置星宿王菩薩次於西門南置寶月菩薩北置滿月菩薩次於北門西置勇施菩薩東置一切儀成就菩薩又於東北隅角內置供養花菩薩東南隅供養燈菩薩西南隅置塗香菩薩西北隅供養燒香菩薩次於第三重院東門置持國天王南門置毘樓勒叉天王西門置毘樓博叉天王北門置大梵天王門南置天帝釋於南門東置自在天門西置難陀龍王於西門南置妙法堅那羅王門北置樂音乾闥婆王於北門西置羅喉阿修羅王門東置如意伽樓羅王於東北隅置烏芻沙摩金剛東南方隅置聖軍吒利金剛西南方隅置聖不動尊金剛西北隅置聖除三世金剛於壇四面畫飲食界道又畫四門於其壇上張設天蓋四面懸幡二十四口又於四角各懸幡幡四智寶瓶底黑者盛滿香水於瓶口內插鮮妙花其壇四門兩邊各置二闍伽器盛滿香水中著醇金泛諸時花極香潔之又於四門置四香爐燒五味香以用供養又其四隅各置銅燈

①〔一〕—② ③若十(智) ④事二樂 ⑤〔舉〕—⑥ ⑦〔味〕—⑧ ⑨聖二勝 ⑩門二行 ⑪〔惟〕—⑫ ⑬〔一〕—⑭ ⑮乙本與舊
曰貞享三年八月二十七日以高麗印本和國二本校勘之了河南沙門淨嚴四十八載元祿十六年正月二十八日以淨嚴和上之本再校了事
教 ⑯高野山寶壽院藏古寫本 ⑰自二白? ⑱聖二樂?

臺蘇油爲明。於四角外。釘法陀木概。如無此木。鑄銅作概代之亦得。具現成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌。是一法說威儀形色及一印方位。既說曼荼羅中儀式及一層寶塔莊嚴相已。今說塔中二體聖尊威儀形色多寶如來

烏瑟紺髮冠 眉間索毫光
普照於一切 身相黃金色
定惠智拳印 跏趺右押左
垂下左輻輪 身被袈裟衣
安住大蓮花 常遊滿月輪
光明靡不遍 湧現寶塔中
證成妙法輪 常令不斷絕
廣度衆生類

釋迦如來

賦沙紺青髻 眉間白毫光
照東方八萬 身相黃金色
左定結拳印 右惠開外方
屈無明小指 叙中頭大指
跏趺左押右 垂下右輻輪
被服袈裟衣 安住白蓮華
恒遊月輪中 光明赫赫輝
爲令教流布 住彼而說法
三昧衆圍繞 各口經持者
既說二體如來色相。今說八大菩薩相好。其八葉花王從東北隅施右旋。以彌勒爲首

第一彌勒菩薩

頂上妙寶冠 紺髻垂兩肩
身相亦肉色 左定紫蓮華

其上有鐺持 右惠按摩膝
跏趺右押左 大慈大悲相
身被袈裟衣 珠鬘寶瓔珞
銀釧爲臂玉 千色妙天衣
細軟以要中 妙裳赤朱色
莊嚴相好身 具相三十二
月光商佉色 其光無不遍
最花以爲座 住大月輪中

第二文殊師利菩薩

頂上五髮冠 紺髮以垂眉
身相黃金色 左定青蓮華
其上有三釧 跏趺右押左
慈悲引接相 身被袈裟衣
花鬘妙瓔珞 銀釧爲臂玉
微妙寶天衣 綵綾以腰中
著裳赤光色 嚴飾上妙身
身光如秋虹 寶花以爲座

第三藥王菩薩

頂上妙寶冠 紺髮垂耳側
身相朝日色 左定拳著膝
右惠雲上月 跏趺右押左
大悲救世相 身被妙花鬘
天衣及瓔珞 銀釧爲臂玉
細錦以腰中 赤綾爲妙裳
莊嚴相妙身 身光遍暉曜
寶蓮以爲座 安住月輪海

第四妙音菩薩

頂上大寶冠 紺髮垂耳下

身相赤黃色 左定未開蓮
右惠拳押膝 跏趺右押左
哀愍救世相 花鬘及瓔珞
袈裟妙天衣 玉環爲臂飾
萬色爲腰布 著裳頻婆色
莊嚴萬德身 身光遍一切
蓮華以爲座 安住滿月輪

第五常精進菩薩

頂上妙寶冠 紺髮垂兩耳
身相白肉色 左定摩膝相
右惠摩尼寶 跏趺右押左
憐愍一切相 珠鬘及天衣
袈裟妙瓔珞 臂玉甚希有
綾羅爲腰巾 著裳深赤色
嚴身百福身 圓光如熾熾
寶蓮以爲座 安住月輪殿

第六無盡意菩薩

妙冠嚴五髮 紺髮垂兩肩
身相赤肉色 左定蓮花鬘
右惠拳押膝 跏趺右押左
大慈大悲相 寶鬘及天衣
袈裟妙瓔珞 銀釧爲臂玉
百福爲腰巾 妙裳朱光色
圓光周遍體 寶蓮以爲座
安住月輪中

第七觀世音菩薩

寶冠嚴頂上 中現無量壽
紺髮垂兩肩 十度開敷蓮
銀釧爲臂玉 細綾爲腰巾

服裳深赤色 莊嚴慈悲體
圓光遍世間 寶花承兩足
安住月輪殿

第八普賢菩薩

妙冠嚴髻髮 紺髮垂耳側
身相淺紫色 左定蓮上劍
右惠拳押膝 大悲憐愍相
珠璣及袈裟 天衣妙璣珞
銀缺為臂玉 千色為腰巾
妙裳赤光色 身光如虹色
寶蓮以為座 安住月輪海

既說八大菩薩色相。今說四大聲聞像。其八

葉外內院四隅始從東北

第一摩訶迦葉。第二東南須菩提。第三西南

舍利弗。第四西北大目犍連。四大聲聞各白肉色比丘形

既說四大聲聞色相。今說第二院十六菩薩

威儀形色

第二重院東門金剛鎖菩薩

頂上妙寶冠 身相白肉色
左定結拳印 右惠金剛鎖
身被璎珞 跏趺右押左

南門金剛鈴菩薩

頂上妙寶冠 身相大青色
左定結拳印 右惠金剛鈴

西門金剛鉤菩薩

頂上妙寶冠 身相大黑色
左定結拳印 右惠金剛鉤

北門金剛索菩薩

頂上妙寶冠 身相白黃色

左定金剛索 右惠拳押膝
東北隅供養花菩薩 頂上妙寶冠
身相白黃色 跏趺右押左

西南塗香供養菩薩

頂上妙寶冠 身相大青色
定惠塗香器 以及身如上說

東南供養燈菩薩

頂上妙寶冠 身相大黑色
定惠燒香器 賤身同彌勒

西北燒香供養菩薩

頂上妙寶冠 身相大黑色
定惠燒香器 以及如上說

東門北得大勢菩薩

頂上五髮冠 冠中住錫持
身定白蓮華 滋茂而未敷
圍繞以圓光 右惠說法印

南寶手菩薩

頂上五髮冠 身相白肉色
左定說法印 右惠大蓮華
其上跋折羅 達寶珠焰鬘

南門東寶幢菩薩

頂上五髮冠 身相白肉色
左定大蓮華 其上有幢幡
右惠持寶珠 焰鬘以圍繞

西星宿菩薩

百千種璎珞 以及身如普賢

頂上五髮冠 身相赤黃色
左定拳押膝 右惠蓮上鉢

西門南寶月菩薩

頂上五髮冠 身相茂黃色
左定縛白羅 右惠拳押膝

北滿月菩薩

頂上五髮冠 身相深黃色
左上青雲月 古惠施無畏

北門東一切儀成就菩薩

頂上五髮冠 身相黃金色
左定掘金輪 右惠持蓮華

西勇施菩薩

頂上五髮冠 身相白肉色
左定蓮上經 右惠拳押膝

以上十六菩薩。嚴身如彌勒

既說十六大菩薩各各威儀嚴身。今說第三

重院儀式

第三院東門持國天王

寶冠嚴髮髻 面門青肉色
左定執利鉞 身妙散璎珞
袈裟及天衣 金剛寶甲專

右惠著腰相 瞋怒威德相
跏趺右押左 蓮葉以為嚴

南門毘樓勒叉天王

頂冠嚴髮髻 面門赤肉色
左定拳押膝 右惠金剛鉤

西門毘樓博叉天

寶冠嚴髮髻 面門白黃色
左定捧寶塔 右惠持寶鉤

●原本註曰大黑又作白肉

以上四大天王威儀嚴身同持國天王
東門南天帝釋

寶冠嚴頂上 戴持三鉢杵
面門白黃色 左定結拳印
右惠持一鉢 百千種瓔珞
袈裟天飛衣 定住妙高座
北大梵天王

四面髮髻冠 面門白肉色
每面三目相 四手惠持花
次惠持數珠 定上執鐸持
定下手側掌 屈風餘甲直
身散妙瓔珞 袈裟及天衣
圓光通寶身 國持七我車
南門東大自在天

頂上妙天冠 面門紫蓮華
定惠把利鋒 垂大黑牛水
上妙寶瓔珞 天衣及飛衣
嚴身微妙色 安住月輪海
西難陀龍王

頂上九頭龍 身相白肉色
左定結拳印 右惠持羂索
瞋怒降伏相 蓮華以為座
西門南妙法緊那羅王

盤鹿馬頭面 身相赤肉色
執持音聲器 又身裸形相
北樂乾闥婆王

頂上以角冠 身相赤肉色
身如大牛王 左定執簫笛
右惠持寶劍 具大威力相

北門東如意迦樓羅王

頂上如意珠 鳥頭臂二翼
身相青黑色 口吹螺鳴笛
西羅睺阿修羅王

頂上髮髻冠 身相青黑色
右修羅智印 面門忿怒相
左定金剛水 風絞空輪上
東北烏菟沙摩

髮髻透自地 身相大青色
金剛寶瓔珞 甚大忿怒相
左定執羂索 右理實數珠
右惠執三股 右智滿願印
以惠方顯屈 智力直加哺
以獸皮為衣 右有兩赤蛇
蟠絞垂胸臆 令膽本尊面
亦四臂兩膊白 有一蛇透之
其色甚青白 住寶池蓮上
東南聖軍荼利

髮髻燭體冠 雷電玄雲色
三目怖畏相 八臂操器械
左定握金輪 左理持戰鎗
左定金剛鉤 右惠執三劍
右智拳押脇 先作金剛拳
直豎戒風輪 當右脇之下
右惠施無畏 定惠大願印
先以右惠腕 押左定腕睡
各作金剛拳 定惠戒風輪
各直豎當胸 金剛寶瓔珞
左八臂八蛇 遶八臂為珠

二蛇遶二膊 二蛇遶二耳
獸王皮為衣 白蓮承兩足

威怒耳焰鬘

東南聖不動尊

髻上八葉蓮 頂髻垂左肩
一目而諦觀 面門水波相
大忿怒白牙 左定握羂索
金剛寶瓔珞 一切寶嚴飾
威怒身大鬘 住七寶臺右
西北聖降三世

闍維大髻冠 夏時雨雲色
三面三三目 呵吒吒微咲
極大忿怒相 左定執乾鎗
左理把寶弓 左定金剛索
右惠跋折羅 右智持寶箭
理智救世印 先以左定腕
押右惠腕上 以右禪地輪
又左禪地輪 猶如懸連鈎
左定進水輪 及以忍火輪
相屈入掌中 亦以戒風輪
檀惠輪直豎 各各相附頭
臂如鳥兩臂 右惠亦如定
金剛寶瓔珞 莊嚴上妙身
身光霄霞電 焰鬘靡不商
摩醯及何妃 兩身以為座
既說三重方壇諸尊等方位及威儀形色已
說壇形次內院地色紺瑠璃色第二院地赤
真珠色三院淺赤色從內院至二院間吠
瑠璃地五釁文從二院至三門紫磨蓮華金

地。三釵文。從三院至蓮華門赤黃金地。獨
釵文

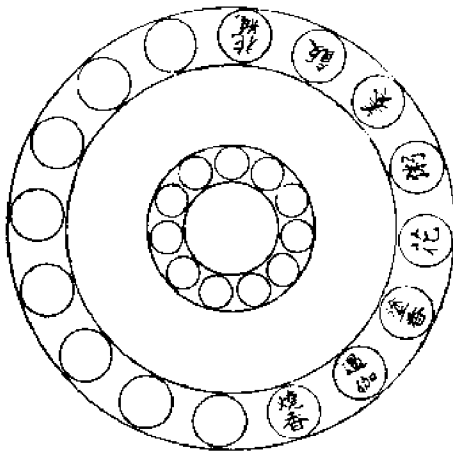
大四方蓮華門^{白內}四隅金剛木槪十字跋折
羅也。又云乾陀木槪。四方四隅青蓮華圍
邊

時婆譏毀說是經已。平等大會一乘曼荼羅
滿願會一切諸菩薩金剛手等。聞佛所說。心
大歡喜。信受奉行

法花曼荼羅威儀形色法經

交了

空契本

No. 1002

不空羼索毘盧遮那佛大灌頂光 真言一卷

●出不空羼索經二十八卷

●開府儀同三司特進試鴻臚卿

●肅國公食邑三千戶賜紫贈司

空證大鑒正號大廣智大興善

寺三藏沙門不空奉 詔譯

●^三我^四呬^五𑖀^六𑖂^七𑖄^八𑖆^九𑖈^十𑖊^{十一}𑖌^{十二}𑖎^{十三}𑖐^{十四}𑖒^{十五}𑖔^{十六}𑖖^{十七}𑖘^{十八}𑖚^{十九}𑖜^{二十}𑖞^{二十一}𑖠^{二十二}𑖡^{二十三}𑖣^{二十四}𑖥^{二十五}𑖧^{二十六}𑖩^{二十七}𑖫^{二十八}𑖭^{二十九}𑖯^{三十}𑖱^{三十一}𑖳^{三十二}𑖵^{三十三}𑖷^{三十四}𑖹^{三十五}𑖻^{三十六}𑖽^{三十七}𑖿^{三十八}𑗁^{三十九}𑗃^{四十}𑗅^{四十一}𑗇^{四十二}𑗉^{四十三}𑗋^{四十四}𑗍^{四十五}𑗏^{四十六}𑗑^{四十七}𑗓^{四十八}𑗕^{四十九}𑗗^{五十}𑗙^{五十一}𑗛^{五十二}𑗝^{五十三}𑗟^{五十四}𑗡^{五十五}𑗣^{五十六}𑗥^{五十七}𑗧^{五十八}𑗩^{五十九}𑗫^{六十}𑗭^{六十一}𑗯^{六十二}𑗱^{六十三}𑗳^{六十四}𑗵^{六十五}𑗷^{六十六}𑗹^{六十七}𑗻^{六十八}𑗽^{六十九}𑗿^{七十}𑘁^{七十一}𑘃^{七十二}𑘅^{七十三}𑘇^{七十四}𑘉^{七十五}𑘋^{七十六}𑘍^{七十七}𑘏^{七十八}𑘑^{七十九}𑘓^{八十}𑘕^{八十一}𑘗^{八十二}𑘙^{八十三}𑘛^{八十四}𑘝^{八十五}𑘟^{八十六}𑘡^{八十七}𑘣^{八十八}𑘥^{八十九}𑘧^{九十}𑘩^{九十一}𑘫^{九十二}𑘭^{九十三}𑘯^{九十四}𑘱^{九十五}𑘳^{九十六}𑘵^{九十七}𑘷^{九十八}𑘹^{九十九}𑘻^{一百}𑘽^{一百一}𑘿^{一百二}𑙁^{一百三}𑙃^{一百四}𑙅^{一百五}𑙇^{一百六}𑙉^{一百七}𑙋^{一百八}𑙍^{一百九}𑙏^{一百十}𑙑^{一百一十}𑙓^{一百一十一}𑙕^{一百一十二}𑙗^{一百一十三}𑙙^{一百一十四}𑙛^{一百一十五}𑙝^{一百一十六}𑙟^{一百一十七}𑙡^{一百一十八}𑙣^{一百一十九}𑙥^{一百二十}𑙧^{一百二十一}𑙩^{一百二十二}𑙫^{一百二十三}𑙭^{一百二十四}𑙯^{一百二十五}𑙱^{一百二十六}𑙳^{一百二十七}𑙵^{一百二十八}𑙷^{一百二十九}𑙹^{一百三十}𑙻^{一百三十一}𑙽^{一百三十二}𑙿^{一百三十三}𑚁^{一百三十四}𑚃^{一百三十五}𑚅^{一百三十六}𑚇^{一百三十七}𑚉^{一百三十八}𑚋^{一百三十九}𑚍^{一百四十}𑚏^{一百四十一}𑚑^{一百四十二}𑚓^{一百四十三}𑚕^{一百四十四}𑚗^{一百四十五}𑚙^{一百四十六}𑚛^{一百四十七}𑚝^{一百四十八}𑚟^{一百四十九}𑚡^{一百五十}𑚣^{一百五十一}𑚥^{一百五十二}𑚧^{一百五十三}𑚩^{一百五十四}𑚫^{一百五十五}𑚭^{一百五十六}𑚯^{一百五十七}𑚱^{一百五十八}𑚳^{一百五十九}𑚵^{一百六十}𑚷^{一百六十一}𑚹^{一百六十二}𑚻^{一百六十三}𑚽^{一百六十四}𑚿^{一百六十五}𑜁^{一百六十六}𑜃^{一百六十七}𑜅^{一百六十八}𑜇^{一百六十九}𑜉^{一百七十}𑜋^{一百七十一}𑜍^{一百七十二}𑜏^{一百七十三}𑜑^{一百七十四}𑜓^{一百七十五}𑜕^{一百七十六}𑜗^{一百七十七}𑜙^{一百七十八}𑜛^{一百七十九}𑜝^{一百八十}𑜟^{一百八十一}𑜡^{一百八十二}𑜣^{一百八十三}𑜥^{一百八十四}𑜧^{一百八十五}𑜩^{一百八十六}𑜫^{一百八十七}𑜭^{一百八十八}𑜯^{一百八十九}𑜱^{一百九十}𑜳^{一百九十一}𑜵^{一百九十二}𑜷^{一百九十三}𑜹^{一百九十四}𑜻^{一百九十五}𑜽^{一百九十六}𑜿^{一百九十七}𑝁^{一百九十八}𑝃^{一百九十九}𑝅^{二百}𑝇^{二百一}𑝉^{二百二}𑝋^{二百三}𑝍^{二百四}𑝏^{二百五}𑝑^{二百六}𑝓^{二百七}𑝕^{二百八}𑝗^{二百九}𑝙^{二百十}𑝛^{二百一十}𑝝^{二百一十一}𑝟^{二百一十二}𑝡^{二百一十三}𑝣^{二百一十四}𑝥^{二百一十五}𑝧^{二百一十六}𑝩^{二百一十七}𑝫^{二百一十八}𑝭^{二百一十九}𑝯^{二百二十}𑝱^{二百二十一}𑝳^{二百二十二}𑝵^{二百二十三}𑝷^{二百二十四}𑝹^{二百二十五}𑝻^{二百二十六}𑝽^{二百二十七}𑝿^{二百二十八}𑞁^{二百二十九}𑞃^{二百三十}𑞅^{二百三十一}𑞇^{二百三十二}𑞉^{二百三十三}𑞋^{二百三十四}𑞍^{二百三十五}𑞏^{二百三十六}𑞑^{二百三十七}𑞓^{二百三十八}𑞕^{二百三十九}𑞗^{二百四十}𑞙^{二百四十一}𑞛^{二百四十二}𑞝^{二百四十三}𑞟^{二百四十四}𑞡^{二百四十五}𑞣^{二百四十六}𑞥^{二百四十七}𑞧^{二百四十八}𑞩^{二百四十九}𑞫^{二百五十}𑞭^{二百五十一}𑞯^{二百五十二}𑞱^{二百五十三}𑞳^{二百五十四}𑞵^{二百五十五}𑞷^{二百五十六}𑞹^{二百五十七}𑞻^{二百五十八}𑞽^{二百五十九}𑞿^{二百六十}𑟁^{二百六十一}𑟃^{二百六十二}𑟅^{二百六十三}𑟇^{二百六十四}𑟉^{二百六十五}𑟋^{二百六十六}𑟍^{二百六十七}𑟏^{二百六十八}𑟑^{二百六十九}𑟓^{二百七十}𑟕^{二百七十一}𑟗^{二百七十二}𑟙^{二百七十三}𑟛^{二百七十四}𑟝^{二百七十五}𑟟^{二百七十六}𑟡^{二百七十七}𑟣^{二百七十八}𑟥^{二百七十九}𑟧^{二百八十}𑟩^{二百八十一}𑟫^{二百八十二}𑟭^{二百八十三}𑟯^{二百八十四}𑟱^{二百八十五}𑟳^{二百八十六}𑟵^{二百八十七}𑟷^{二百八十八}𑟹^{二百八十九}𑟻^{二百九十}𑟽^{二百九十一}𑟿^{二百九十二}𑠁^{二百九十三}𑠃^{二百九十四}𑠅^{二百九十五}𑠇^{二百九十六}𑠉^{二百九十七}𑠋^{二百九十八}𑠍^{二百九十九}𑠏^{三百}𑠑^{三百一}𑠓^{三百二}𑠕^{三百三}𑠗^{三百四}𑠙^{三百五}𑠛^{三百六}𑠝^{三百七}𑠟^{三百八}𑠡^{三百九}𑠣^{四百}𑠥^{四百一}𑠧^{四百二}𑠩^{四百三}𑠫^{四百四}𑠭^{四百五}𑠯^{四百六}𑠱^{四百七}𑠳^{四百八}𑠵^{四百九}𑠷^{五百}𑠹^{五百一}𑠻^{五百二}𑠽^{五百三}𑠿^{五百四}𑡁^{五百五}𑡃^{五百六}𑡅^{五百七}𑡇^{五百八}𑡉^{五百九}𑡋^{六百}𑡍^{六百一}𑡏^{六百二}𑡑^{六百三}𑡓^{六百四}𑡕^{六百五}𑡗^{六百六}𑡙^{六百七}𑡛^{六百八}𑡝^{六百九}𑡟^{七百}𑡡^{七百一}𑡣^{七百二}𑡥^{七百三}𑡧^{七百四}𑡩^{七百五}𑡫^{七百六}𑡭^{七百七}𑡯^{七百八}𑡱^{七百九}𑡳^{八百}𑡵^{八百一}𑡷^{八百二}𑡹^{八百三}𑡻^{八百四}𑡽^{八百五}𑡿^{八百六}𑢁^{八百七}𑢃^{八百八}𑢅^{八百九}𑢇^{九百}𑢉^{九百一}𑢋^{九百二}𑢍^{九百三}𑢏^{九百四}𑢑^{九百五}𑢓^{九百六}𑢕^{九百七}𑢗^{九百八}𑢙^{九百九}𑢛^{一千}𑢝^{一千一}𑢟^{一千二}𑢡^{一千三}𑢣^{一千四}𑢥^{一千五}𑢧^{一千六}𑢩^{一千七}𑢫^{一千八}𑢭^{一千九}𑢯^{二千}𑢱^{二千一}𑢳^{二千二}𑢵^{二千三}𑢷^{二千四}𑢹^{二千五}𑢻^{二千六}𑢽^{二千七}𑢿^{二千八}𑣁^{二千九}𑣃^{三千}𑣅^{三千一}𑣇^{三千二}𑣉^{三千三}𑣋^{三千四}𑣍^{三千五}𑣏^{三千六}𑣑^{三千七}𑣓^{三千八}𑣕^{三千九}𑣗^{四千}𑣙^{四千一}𑣛^{四千二}𑣝^{四千三}𑣟^{四千四}𑣡^{四千五}𑣣^{四千六}𑣥^{四千七}𑣧^{四千八}𑣩^{四千九}𑣫^{五千}𑣭^{五千一}𑣯^{五千二}𑣱^{五千三}𑣳^{五千四}𑣵^{五千五}𑣷^{五千六}𑣹^{五千七}𑣻^{五千八}𑣽^{五千九}𑣿^{六千}𑤁^{六千一}𑤃^{六千二}𑤅^{六千三}𑤇^{六千四}𑤉^{六千五}𑤋^{六千六}𑤍^{六千七}𑤏^{六千八}𑤑^{六千九}𑤓^{七千}𑤕^{七千一}𑤗^{七千二}𑤙^{七千三}𑤛^{七千四}𑤝^{七千五}𑤟^{七千六}𑤡^{七千七}𑤣^{七千八}𑤥^{七千九}𑤧^{八千}𑤩^{八千一}𑤫^{八千二}𑤭^{八千三}𑤯^{八千四}𑤱^{八千五}𑤳^{八千六}𑤵^{八千七}𑤷^{八千八}𑤹^{八千九}𑤻^{九千}𑤽^{九千一}𑤿^{九千二}𑥁^{九千三}𑥃^{九千四}𑥅^{九千五}𑥇^{九千六}𑥉^{九千七}𑥋^{九千八}𑥍^{九千九}𑥏^{一萬}𑥑^{一萬一}𑥓^{一萬二}𑥕^{一萬三}𑥗^{一萬四}𑥙^{一萬五}𑥛^{一萬六}𑥝^{一萬七}𑥟^{一萬八}𑥡^{一萬九}𑥣^{二萬}𑥥^{二萬一}𑥧^{二萬二}𑥩^{二萬三}𑥫^{二萬四}𑥭^{二萬五}𑥯^{二萬六}𑥱^{二萬七}𑥳^{二萬八}𑥵^{二萬九}𑥷^{三萬}𑥹^{三萬一}𑥻^{三萬二}𑥽^{三萬三}𑥿^{三萬四}𑦁^{三萬五}𑦃^{三萬六}𑦅^{三萬七}𑦇^{三萬八}𑦉^{三萬九}𑦋^{四萬}𑦍^{四萬一}𑦏^{四萬二}𑦑^{四萬三}𑦓^{四萬四}𑦕^{四萬五}𑦗^{四萬六}𑦙^{四萬七}𑦛^{四萬八}𑦝^{四萬九}𑦟^{五萬}𑦡^{五萬一}𑦣^{五萬二}𑦥^{五萬三}𑦧^{五萬四}𑦩^{五萬五}𑦫^{五萬六}𑦭^{五萬七}𑦯^{五萬八}𑦱^{五萬九}𑦳^{六萬}𑦵^{六萬一}𑦷^{六萬二}𑦹^{六萬三}𑦻^{六萬四}𑦽^{六萬五}𑦿^{六萬六}𑧁^{六萬七}𑧃^{六萬八}𑧅^{六萬九}𑧇^{七萬}𑧉^{七萬一}𑧋^{七萬二}𑧍^{七萬三}𑧏^{七萬四}𑧑^{七萬五}𑧓^{七萬六}𑧕^{七萬七}𑧗^{七萬八}𑧙^{七萬九}𑧛^{八萬}𑧝^{八萬一}𑧟^{八萬二}𑧡^{八萬三}𑧣^{八萬四}𑧥^{八萬五}𑧧^{八萬六}𑧩^{八萬七}𑧫^{八萬八}𑧭^{八萬九}𑧯^{九萬}𑧱^{九萬一}𑧳^{九萬二}𑧵^{九萬三}𑧷^{九萬四}𑧹^{九萬五}𑧻^{九萬六}𑧽^{九萬七}𑧿^{九萬八}𑨁^{九萬九}𑨃^{十萬}𑨅^{十萬一}𑨇^{十萬二}𑨉^{十萬三}𑨋^{十萬四}𑨍^{十萬五}𑨏^{十萬六}𑨑^{十萬七}𑨓^{十萬八}𑨕^{十萬九}𑨗^{十一萬}𑨙^{十一萬一}𑨛^{十一萬二}𑨝^{十一萬三}𑨟^{十一萬四}𑨡^{十一萬五}𑨣^{十一萬六}𑨥^{十一萬七}𑨧^{十一萬八}𑨩^{十一萬九}𑨫^{十二萬}𑨭^{十二萬一}𑨯^{十二萬二}𑨱^{十二萬三}𑨳^{十二萬四}𑨵^{十二萬五}𑨷^{十二萬六}𑨹^{十二萬七}𑨻^{十二萬八}𑨽^{十二萬九}𑨿^{十三萬}𑩁^{十三萬一}𑩃^{十三萬二}𑩅^{十三萬三}𑩇^{十三萬四}𑩉^{十三萬五}𑩋^{十三萬六}𑩍^{十三萬七}𑩏^{十三萬八}𑩑^{十三萬九}𑩓^{十四萬}𑩕^{十四萬一}𑩗^{十四萬二}𑩙^{十四萬三}𑩛^{十四萬四}𑩝^{十四萬五}𑩟^{十四萬六}𑩡^{十四萬七}𑩣^{十四萬八}𑩥^{十四萬九}𑩧^{十五萬}𑩩^{十五萬一}𑩫^{十五萬二}𑩭^{十五萬三}𑩯^{十五萬四}𑩱^{十五萬五}𑩳^{十五萬六}𑩵^{十五萬七}𑩷^{十五萬八}𑩹^{十五萬九}𑩻^{十六萬}𑩽^{十六萬一}𑩿^{十六萬二}𑪁^{十六萬三}𑪃^{十六萬四}𑪅^{十六萬五}𑪇^{十六萬六}𑪉^{十六萬七}𑪋^{十六萬八}𑪍^{十六萬九}𑪏^{十七萬}𑪑^{十七萬一}𑪓^{十七萬二}𑪕^{十七萬三}𑪗^{十七萬四}𑪙^{十七萬五}𑪛^{十七萬六}𑪝^{十七萬七}𑪟^{十七萬八}𑪡^{十七萬九}𑪣^{十八萬}𑪥^{十八萬一}𑪧^{十八萬二}𑪩^{十八萬三}𑪫^{十八萬四}𑪭^{十八萬五}𑪯^{十八萬六}𑪱^{十八萬七}𑪳^{十八萬八}𑪵^{十八萬九}𑪷^{十九萬}𑪹^{十九萬一}𑪻^{十九萬二}𑪽^{十九萬三}𑪿^{十九萬四}𑫁^{十九萬五}𑫃^{十九萬六}𑫅^{十九萬七}𑫇^{十九萬八}𑫉^{十九萬九}𑫋^{二十萬}𑫍^{二十萬一}𑫏^{二十萬二}𑫑^{二十萬三}𑫓^{二十萬四}𑫕^{二十萬五}𑫗^{二十萬六}𑫙^{二十萬七}𑫛^{二十萬八}𑫝^{二十萬九}𑫟^{二十一萬}𑫡^{二十一萬一}𑫣^{二十一萬二}𑫥^{二十一萬三}𑫧^{二十一萬四}𑫩^{二十一萬五}𑫫^{二十一萬六}𑫭^{二十一萬七}𑫯^{二十一萬八}𑫱^{二十一萬九}𑫳^{二十二萬}𑫵^{二十二萬一}𑫷^{二十二萬二}𑫹^{二十二萬三}𑫻^{二十二萬四}𑫽^{二十二萬五}𑫿^{二十二萬六}𑬁^{二十二萬七}𑬃^{二十二萬八}𑬅^{二十二萬九}𑬇^{二十三萬}𑬉^{二十三萬一}𑬋^{二十三萬二}𑬍^{二十三萬三}𑬏^{二十三萬四}𑬑^{二十三萬五}𑬓^{二十三萬六}𑬕^{二十三萬七}𑬗^{二十三萬八}𑬙^{二十三萬九}𑬛^{二十四萬}𑬝^{二十四萬一}𑬟^{二十四萬二}𑬡^{二十四萬三}𑬣^{二十四萬四}𑬥^{二十四萬五}𑬧^{二十四萬六}𑬩^{二十四萬七}𑬫^{二十四萬八}𑬭^{二十四萬九}𑬯^{二十五萬}𑬱^{二十五萬一}𑬳^{二十五萬二}𑬵^{二十五萬三}𑬷^{二十五萬四}𑬹^{二十五萬五}𑬻^{二十五萬六}𑬽^{二十五萬七}𑬿^{二十五萬八}𑭁^{二十五萬九}𑭃^{二十六萬}𑭅^{二十六萬一}𑭇^{二十六萬二}𑭉^{二十六萬三}𑭋^{二十六萬四}𑭍^{二十六萬五}𑭏^{二十六萬六}𑭑^{二十六萬七}𑭓^{二十六萬八}𑭕^{二十六萬九}𑭗^{二十七萬}𑭙^{二十七萬一}𑭛^{二十七萬二}𑭝^{二十七萬三}𑭟^{二十七萬四}𑭡^{二十七萬五}𑭣^{二十七萬六}𑭥^{二十七萬七}𑭧^{二十七萬八}𑭩^{二十七萬九}𑭫^{二十八萬}𑭭^{二十八萬一}𑭯^{二十八萬二}𑭱^{二十八萬三}𑭳^{二十八萬四}𑭵^{二十八萬五}𑭷^{二十八萬六}𑭹^{二十八萬七}𑭻^{二十八萬八}𑭽^{二十八萬九}𑭿^{二十九萬}𑮁^{二十九萬一}𑮃^{二十九萬二}𑮅^{二十九萬三}𑮇^{二十九萬四}𑮉^{二十九萬五}𑮋^{二十九萬六}𑮍^{二十九萬七}𑮏^{二十九萬八}𑮑^{二十九萬九}𑮓^{三十萬}𑮕^{三十萬一}𑮗^{三十萬二}𑮙^{三十萬三}𑮛^{三十萬四}𑮝^{三十萬五}𑮟^{三十萬六}𑮡^{三十萬七}𑮣^{三十萬八}𑮥^{三十萬九}𑮧^{三十一萬}𑮩^{三十一萬一}𑮫^{三十一萬二}𑮭^{三十一萬三}𑮯^{三十一萬四}𑮱^{三十一萬五}𑮳^{三十一萬六}𑮵^{三十一萬七}𑮷^{三十一萬八}𑮹^{三十一萬九}𑮻^{三十二萬}𑮽^{三十二萬一}𑮿^{三十二萬二}𑯁^{三十二萬三}𑯃^{三十二萬四}𑯅^{三十二萬五}𑯇^{三十二萬六}𑯉^{三十二萬七}𑯋^{三十二萬八}𑯍^{三十二萬九}𑯏^{三十三萬}𑯑^{三十三萬一}𑯓^{三十三萬二}𑯕^{三十三萬三}𑯗^{三十三萬四}𑯙^{三十三萬五}𑯛^{三十三萬六}𑯝^{三十三萬七}𑯟^{三十三萬八}𑯡^{三十三萬九}𑯣^{三十四萬}𑯥^{三十四萬一}𑯧^{三十四萬二}𑯩^{三十四萬三}𑯫^{三十四萬四}𑯭^{三十四萬五}𑯯^{三十四萬六}𑯱^{三十四萬七}𑯳^{三十四萬八}𑯵^{三十四萬九}𑯷^{三十五萬}𑯹^{三十五萬一}𑯻^{三十五萬二}𑯽^{三十五萬三}𑯿^{三十五萬四}𑰁^{三十五萬五}𑰃^{三十五萬六}𑰅^{三十五萬七}𑰇^{三十五萬八}𑰉^{三十五萬九}𑰋^{三十六萬}𑰍^{三十六萬一}𑰏^{三十六萬二}𑰑^{三十六萬三}𑰓^{三十六萬四}𑰕^{三十六萬五}𑰗^{三十六萬六}𑰙^{三十六萬七}𑰛^{三十六萬八}𑰝^{三十六萬九}𑰟^{三十七萬}𑰡^{三十七萬一}𑰣^{三十七萬二}𑰥^{三十七萬三}𑰧^{三十七萬四}𑰩^{三十七萬五}𑰫^{三十七萬六}𑰭^{三十七萬七}𑰯^{三十七萬八}𑰱^{三十七萬九}𑰳^{三十八萬}𑰵^{三十八萬一}𑰷^{三十八萬二}𑰹^{三十八萬三}𑰻^{三十八萬四}𑰽^{三十八萬五}𑰿^{三十八萬六}𑱁^{三十八萬七}𑱃^{三十八萬八}𑱅^{三十八萬九}𑱇^{三十九萬}𑱉^{三十九萬一}𑱋^{三十九萬二}𑱍^{三十九萬三}𑱏^{三十九萬四}𑱑^{三十九萬五}𑱓^{三十九萬六}𑱕^{三十九萬七}𑱗^{三十九萬八}𑱙^{三十九萬九}𑱛^{四十萬}𑱝^{四十萬一}𑱟^{四十萬二}𑱡^{四十萬三}𑱣^{四十萬四}𑱥^{四十萬五}𑱧^{四十萬六}𑱩^{四十萬七}𑱫^{四十萬八}𑱭^{四十萬九}𑱯^{四十一萬}𑱱^{四十一萬一}𑱳^{四十一萬二}𑱵^{四十一萬三}𑱷^{四十一萬四}𑱹^{四十一萬五}𑱻^{四十一萬六}𑱽^{四十一萬七}𑱿^{四十一萬八}𑲁^{四十一萬九}𑲃^{四十二萬}𑲅^{四十二萬一}𑲇^{四十二萬二}𑲉^{四十二萬三}𑲋^{四十二萬四}𑲍^{四十二萬五}𑲏^{四十二萬六}𑲑^{四十二萬七}𑲓^{四十二萬八}𑲕^{四十二萬九}𑲗^{四十三萬}𑲙^{四十三萬一}𑲛^{四十三萬二}𑲝^{四十三萬三}𑲟^{四十三萬四}𑲡^{四十三萬五}𑲣^{四十三萬六}𑲥^{四十三萬七}𑲧^{四十三萬八}𑲩^{四十三萬九}𑲫^{四十四萬}𑲭^{四十四萬一}𑲯^{四十四萬二}𑲱^{四十四萬三}𑲳^{四十四萬四}𑲵^{四十四萬五}𑲷^{四十四萬六}𑲹^{四十四萬七}𑲻^{四十四萬八}𑲽^{四十四萬九}𑲿^{四十五萬}𑳁^{四十五萬一}𑳃^{四十五萬二}𑳅^{四十五萬三}𑳇^{四十五萬四}𑳉^{四十五萬五}𑳋^{四十五萬六}𑳍^{四十五萬七}𑳏^{四十五萬八</}

大樂金剛不空眞實三昧^①耶經^②般若波羅蜜多理趣釋^③卷上

No. 1003 (α. No. 244)

開府儀同三司特進試鴻臚卿
肅國公食邑三千戶賜紫贈司
空諡大鑒正號大廣智大興善
寺三藏沙門不空奉 詔譯

如是者。所謂結集之時所指是經也。我聞者。蓋表親從佛聞也。一時者。當說經之時。其地六種震動。或天雨衆花。餘時則無此相。又三乘種性皆獲聖果。乃稱一時也。婆伽梵者。能破義也。所破者破四魔也。又有六義如聲論所釋。熾盛自在與端嚴等也。成就殊勝者。毘盧遮那自覺聖智也。一切如來者。准瑜伽教中五佛是也。其五佛者。卽盡虛空遍法界無盡無餘佛。聚成此五身也。金剛加持者。表如來十真如十法界十如來地。以成上下十峰。金剛大空智處。加持者。表如來於中道十六大菩薩普賢智。從此展轉流出。共成三十七位。已成解脫輪大曼荼羅。三昧耶智者。誓也。亦曼荼羅也。勿令將來最上乘者。不從師

受而專意自受也。是故得知修最上乘。○者必須師受三昧耶。然後可修行也。已得一切如來灌頂寶冠爲三界主者。如來在因地。從灌頂師。入三昧耶智曼荼羅。阿闍梨加持弟子身中本有如來藏性。發金剛加持。以成修真言行菩薩法器。則堪任持明等乃至傳受印可等灌頂階位。以此爲初因。由三密四智印相應。成究竟三界法王主。以爲果。已證一切如來一切智智。瑜伽自在。已證一切如來者。同上所說五佛也。一切智智者。唯佛自證之智。皆以瑜伽法相應。獲得於法自在。能作一切如來一切印者四智印也。平等種種事業於無盡無餘一切衆生界一切意願作業皆悉圓滿。能作。由獲瑜伽自在故能作。一切如來。五佛亦如前釋。一一佛皆有一切印平等羯磨處智。遍至無盡無餘佛刹衆生界。能作種種利益。究竟安樂一切有情界悉令圓滿。上中下。一一皆成九品悉地。常恒三世一切時。者身語意業金剛大毘盧遮那如來也。常恒者。表如來清淨法界智。無始時來本有。處煩惱而不滅。與淨法相應。證清淨而不增也。三世者。爲過去未來現在是也。一切時者。在於異生時。後證聖果時。三業清淨猶如虛空。身語意業不被虛妄分別所生煩惱所染故也。金剛者。證得佛地一切法自在。得證身故。意三密金剛。於藏識中。修道煩惱習氣堅若金剛難摧。用以大空金剛智三摩地。證得法身光明遍照毘盧遮那如來也。經云。在於欲界他化自在天宮中一切如來常所遊處。

吉祥稱嘆大摩尼殿種種間錯鈴鐸幡幢微風搖擊珠鬘環珞半滿月等而爲莊嚴。他化自在天宮者。名爲欲界頂。他化自在天王宮殿菩薩。證得第六地四位。現前地菩薩。住般若波羅蜜。其天界。五欲殊勝超越諸天。是故毘盧遮那佛爲金剛薩埵。說大樂大貪染。加持現證瑜伽理趣速疾。由是得聞不染世間雜染諸煩惱。超越四摩羅之境。其宮殿。是大樂不空金剛薩埵大曼荼羅。皆從毘盧遮那佛福德資糧出生。大妙金剛五寶所成金剛峰寶樓閣其曼荼羅。四方八柱。列八位。四門中位毘盧遮那遍照如來。內證之智解脫是也。其八位後當說。經云與八十俱胝菩薩衆俱所謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文殊師利菩薩摩訶薩緣發心轉法輪菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧一切魔菩薩摩訶薩與如是等大菩薩衆恭敬圍繞而爲說法。一菩薩同類種性。有十俱胝衆。金剛手菩薩者。在毘盧遮那前月輪中。表一切如來菩提心。初發菩提心。由金剛薩埵加持。修證普賢行願。證如來地。觀自在菩薩者。在毘盧遮那後月輪。表一切如來大悲。隨緣六趣。拔濟一切有情。生死雜染苦惱。速證清淨三摩地。不著生死不證涅槃。皆由觀自在菩薩金剛法現證。虛空藏菩薩者。在毘盧遮那右月輪。表一切如來真如恒沙功德福資糧聚。由修虛空藏菩薩行。行四種。施後當說。三輪清淨喻

①(若)十欲②③ ④甲本與舊曰長安三年三月十九日於麟德寺西明院書了,乙本與舊曰仁安二年閏七月十二日書寫了一了了 ⑤
 麗本,⑥三十帖策子第十五帖 ⑦耶二邪⑧⑨ ⑩〔卷上〕一 ⑪〔開府…智〕三十三字一⑫⑬*,〔開府…寺〕三十七字一〔唐〕一字通*
 ⑭門十〔大廣智〕⑮* ⑯已二以⑰⑱ ⑲茶一茶⑳㉑ ㉒茶二茶⑳* ㉓爰十〔者〕㉔ ㉕〔者〕一⑳* ㉖茶一茶㉗ ㉘梨一
 梨⑲ ㉙證十〔者〕㉚ ㉛〔者四智印也〕一㉜ ㉝滿十〔一切印者四智印也〕八字㉞ ㉟〔也〕一㊱ ㊲宣業二業㊳ ㊴位二
 住㊵ ㊶住二位㊷ ㊸摩二魔㊹

和

若虛空。無盡有爲無漏。成受用變化身資糧也。金剛拳菩薩。在毘盧遮那左月輪。表一切如來三。種祕密。在金剛拳菩薩掌。由眞言行菩薩。以入輪壇得灌頂者。得聞如來三業密教修行。獲得世出世殊勝悉地。淨除無始十種不善惡業。證得無障礙究竟智。文殊師利菩薩。在東南隅月輪。表一切如來般若波羅蜜多慧劍。住三解脱門。能顯眞如法身常樂我淨。由菩薩證此智。便成等正覺也。纔發心轉法輪菩薩者。在西南隅月輪。表一切如來四種輪。金剛界輪。降三世輪。遍調伏輪。一切義成就輪。由修眞言行菩薩。得入。如是。等輪依四種智印。以成十六大菩薩生。便證無上菩提。虛空庫菩薩者。在西北隅。表一切如來廣大供養儀。由修眞言行菩薩。修得虛空庫菩薩瑜伽三摩地。於一念頃。身生盡虛空遍法界。一。佛前。於大衆會。以種種雲海供養。奉獻如來。便從一切佛。聞說妙法。速滿福德智慧資糧。以虛空爲庫藏。隨緣諸趣。拯濟利。益諸有情。漸引致無上菩提。以爲巧便。摧一切魔菩薩。在東北隅。表一切如來大悲方便。外示現威怒。內懷悲愍。住加行位。護持修行。辟除諸障。成菩提時。摧伏天魔及魔醯首羅一切難調伏者。令彼等受化。致於無上菩提。以忿怒智而成究竟。如上所釋八大菩薩。攝三種法。所爲菩提心。大悲。方便是也。如上所釋諸菩薩。包括一切佛法眞言門及一切顯大乘。如是等大菩薩蒙恭敬圍繞。八供養及四門菩薩等。以表如來三昧眷屬。

經云而爲說法初中後善者。所說何法。諸大菩薩般若理趣。初善者。一切如來身密。一切契印身威儀也。中善者。一切如來語密。眞言陀羅尼法王教勅不可違越也。後善者。本尊瑜伽。一切三摩地無量智解脫也。又一釋。初善者增上戒學。中善者增上心學。後善者增上慧學。文義巧妙者。文巧。依聲。論。詞韻清雅。具六十四種梵音也。義妙者。依二諦。世俗勝義諦也。純一者。表如來瑜伽不與三乘同共教。故唯如來究竟內證不共佛法。法圓樂智。圓滿者。由如上智能斷三界九地見道修道一切煩惱及習氣。斷二種障。一。種資糧圓滿也。清淨者。表離垢清淨。由瑜伽法。一念淨心相應。便證眞如實際。不捨大悲。於淨穢土受用身變化身成佛。經云潔白者。清淨法界本來不染。與無量雜染。覆蔽異生無明住地。其性亦不滅。預聖流證佛地。其性亦不增。加。經云說一切法清淨句門者。爲修瑜伽行者。於生死流轉不染故。廣作利樂有情事故。速證無量三摩地解脫智慧故。速集廣大福德資糧故。超越一切魔羅毘那夜迦衆。速疾得世出世間勝願滿足故。說如來大悲。愍念最上乘種性者。脫十七種清淨瑜伽三摩地。是故諸契經。說三界唯心。由心清淨有情清淨。由心雜染有情雜染。又說有情界是菩薩淨妙佛國土。由修得十七清淨句門是也。經云所謂妙適清淨句是菩薩位者。妙適者。即梵音蘇囉多也。蘇囉多者。如世間那羅那哩娑樂。金剛薩埵亦是蘇囉多。以無緣大悲。

遍緣無盡衆生界。願得安樂利益。心曾無休息。自他平等無二故。名齊離多耳。由修金剛薩埵瑜伽三摩地。得妙適清淨句。是故獲得普賢菩薩位。欲箭清淨句是菩薩位者。由修毘瑟金剛瑜伽三摩地。得*慈箭清淨句。是故獲得*慈金剛菩薩位。獲得*慈金剛菩薩位。離吉羅菩薩位。觸清淨句是菩薩位者。由修金剛髻離吉羅瑜伽三摩地。得觸清淨句。是故獲得金剛髻伽三摩地。得愛縛清淨句。是故獲得愛金剛菩薩位。一切自在主清淨句是菩薩位者。由修金剛傲瑜伽三摩地。得一切自在主清淨句。是故獲得金剛傲菩薩位。見清淨句是菩薩位者。由修意生金剛瑜伽三摩地。得見清淨句。是故獲得意生金剛菩薩位。適悅清淨句是菩薩位者。由修適悅金剛瑜伽三摩地。得適悅清淨句。是故獲得適悅金剛菩薩位。愛清淨句是菩薩位者。由修貪金剛瑜伽三摩地。得愛清淨句。是故獲得貪金剛菩薩位。慢清淨句是菩薩位者。由修金剛慢瑜伽三摩地。得慢清淨句。是故獲得金剛慢菩薩位。莊嚴清淨句是菩薩位者。由修春金剛瑜伽三摩地。得莊嚴清淨句。是故獲得春金剛菩薩位。意滋澤清淨句是菩薩位者。由修雲金剛瑜伽三摩地。得意滋澤清淨句。亦云喜悅清淨

①〔種〕一②如+(來)③④〔等〕一⑤⑥〔二〕集⑦⑧〔二〕謂⑨⑩〔一〕語⑪⑫〔法〕國一⑬⑭〔法〕國⑮⑯〔加〕一⑰〔如〕⑱〔故〕一
⑲〔故〕三⑳〔故〕* ㉑〔句〕一

①[法]—①② ②[位]—①② ③[釋]+昆①② ④[義]—①② [盡末]—① ⑤周=同② ⑥十六大=大十六② ⑦茶二茶② ⑧茶二茶②
⑨[色]—① ⑩[者]—① ⑪[重]—①② ⑫宋元明甲四本俱無梵字下同

弱字者。春金剛法智印明也。
時字者。雲金剛法智印明也。
觀字者。秋金剛法智印明也。
數字者。冬金剛法智印明也。
蘇字者。色金剛法智印明也。
囉字者。聲金剛法智印明也。
多字者。香金剛法智印明也。
薩多觀字者。味金剛法智印明也。

此密言十七字。則爲十七菩薩種子。即成法曼。茶羅若。畫一一菩薩本形。即成大曼。茶羅若。畫本聖者所執持。標幟。即成三昧耶曼。茶羅。如前種子字各書本位。即名法曼。茶羅。各鐫本形安於本位。即成羯磨曼。茶羅。

次說。安立次第分曼。茶羅位。中央九位外院更加一重中央安金剛薩埵。依薩埵菩薩前。安慈金剛。右邊安髻離吉羅。後安愛樂金剛。左安金剛慢右邊前隔。安意生金剛。右邊後隔。安髻離吉羅。左邊後隔。安愛金剛。左邊前隔。安傲金剛。以次外院如前。次第安布四隅。初安春金剛。次安雲金剛。次安秋金剛。次安冬金剛。外院前安色金剛。右安聲金剛。後安香金剛。左安味金剛。既安布已。則修行者結三昧耶等印。成本尊瑜伽。加持四處。五方佛灌頂被甲。誦四字明令召入令縛令歡喜。獻閼伽。即與四智印相應。入三摩地念誦。或瑜伽師坐於中位三摩地中。如前布列。即誦十七字真言。心緣一一理趣清淨句。入一理趣門。遍周法界。乃至第十七位周而復

始。以心得三摩地爲限。即名爲大樂不空真寶修行瑜伽儀軌。已上大樂不空金剛薩埵初集會品

時婆伽梵毘盧遮那如來。染伽梵者如前所釋。毘盧遮那如來。名遍照。報身佛。於色界頂第四禪色究竟天成等正覺。爲諸菩薩說四種自證自覺聖智。說四智菩提。所謂金剛平等現正等覺以大菩提金剛堅固故者。由如來淨阿賴耶於大圓鏡智相應。證得堅固無漏之三摩地。能淨無始無明地微細煩惱。義平等現等正覺以大菩提一義利故者。第七無漏末那。與第八淨阿賴耶識中無漏種子。能緣所緣平等不離能取所取故。證得不平等性智。流出隨其衆生愛樂身。由如衆色摩尼。能作無邊有情義利。法平等現等覺以大菩提自性清淨故者。猶如來清淨意識。與妙觀察智相應。證得一切法本性清淨。於淨妙佛國土。爲諸菩薩能轉無上法輪。一切業平等現等覺以大菩提一切分別無分別性故者。由如來無漏五識。與成所作智相應。現三業化。於淨妙國土及雜染世界。任運無功用無分別。作佛事有情事。

金剛手若有聞此四出生法讀誦受持設使現行無量重罪必能超越一切惡趣乃至當坐菩提道場速能剋證無上正覺者。佛告金剛手菩薩。爲未來有情。聞此中修理趣福利。心不猶預能發淨信修行。則現世惡報及來生能轉定業。疾證無上菩提也。

時婆伽梵如是說已欲重顯明此義故。此句可解以意解。照怡微笑持智拳印說一切法自性平等

心者。照怡微笑持智拳印者。希奇於事。表修行者具一切結使諸煩惱。纔結毘盧遮那大智印。誦心真言。等同遍照尊。則應受一切世間殊勝供養。應受一切如來諸大菩薩禮敬。是故有此微笑也。

惡引字心真言者。具含四字爲一體

阿字菩提心義。如此字。一切字之爲先。於大乘法中。趣向無上菩提。菩提心爲先。

阿引字者行義。則四智印。瑜伽教中修行速疾方便。由集福德智慧資糧。證成無上菩提正因。第三字極長高聲。

暗字者等覺義。由證無邊智解脫三摩地陀羅尼門。摧伏四種魔羅。受十方一切如來三界法王灌頂。轉正法輪。

第四惡字者涅槃義。由斷二種障。謂煩惱所知之障。證得四種圓寂。所謂一者自性清淨涅槃。二者有餘依涅槃。三者無餘依涅槃。四者無住涅槃。前三通異生聲聞緣覺。第四唯佛獨證不同諸異乘。則此四字是毘盧遮那佛自覺聖智四種智解脫。外現四大轉輪王菩薩。所謂第一金剛薩埵。第二金剛寶菩薩。第三金剛法菩薩。第四金剛羯磨菩薩。是也。

修行者應建立曼。茶羅。中央毘盧遮那佛。背日輪頭冠。瓔珞。身著白縵縵衣。結智拳印坐師子座。身如月殿。毘盧遮那佛前。金剛薩埵菩薩。背月輪戴五佛冠。右手持金剛杵。左手持鈴。半跏而坐。毘盧遮那佛右邊。虛空藏菩薩。背月輪。右手持金剛寶。左手施願。半

○畫一畫○ ○觀一觀○ ○威一威○ ○摩一摩○ ○安一安○ ○誦一誦○ ○遍一遍○ ○上十(地)○ ○上十(名)○ ○由二由○ ○利二利○ ○猶二由○ ○輪二輪○ ○越一越○ ○預二預○ ○不二不○ ○可○ ○善提一○ ○暗二阿○ ○住十(處)○ ○第二共○ ○要二要○ ○白殿二白殿○ ○輪二輪○ ○[手]一○ ○顯二顯○ ○

* 跏而半。毘盧遮那後。觀自在菩薩。左手持蓮華。右手開敷花勢。亦半。跏而坐。於毘盧遮那佛左邊月輪。金剛羯磨菩薩。二手作旋舞置於頂上勢。內四隅安內供養。各各如本形。外四隅置外四供養。各各持本供養具。四門置鈎索鎖鈴菩薩。各住本威儀。毘盧遮那佛成正覺。由四種瑜伽三摩地。所謂金剛薩埵金剛寶金剛法金剛羯磨等。瑜伽三摩地。從金剛薩埵至羯磨。次第流出嬉戲歌舞等菩薩。又從四內供養。依次流出香花燈燭香等四外供養菩薩。又從四大菩薩。各流出四門菩薩。四種曼荼羅。大智三昧耶法羯磨輪也。如前大樂中所說類同。若修瑜伽者成就般若理趣。位於中位。即誦毘盧遮那佛真言。

隨日囉。二合駄都瑟。五字引

自作本尊瑜伽。以四字明。召請曼荼羅聖衆。誦四出生法。運心。一出生。遍周法界周而復始。皆以五智相應。念念能滅諸宿障惡業。現生證菩薩地。後十六生證成毘盧遮那無邊法身。能現於無量淨穢諸刹土報化。現證無上菩提。

大樂金剛不空眞實三昧耶。經般若波羅蜜多理趣釋。卷上

大樂金剛不空眞實三昧經般若波羅蜜多理趣釋卷下

* 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

時調伏難調釋迦牟尼如來者。於閻浮提五濁末法。爲調伏九十五種異類外道。現八相成道。皆得受化。致於佛道。現生釋迦族姓中。乃姓釋迦氏。牟尼者寂靜義。身口意寂靜故稱牟尼。於須彌頂三十三天金剛寶峯樓閣中。毘盧遮那佛轉法輪。有四種。所謂金剛輪寶輪法輪羯磨輪。其四輪皆攝在二輪中。所謂正法輪教令輪。即彼毘盧遮那於閻浮提化相成佛。度諸外道。即於須彌頂示現威猛忿怒形。降伏魔醯首羅等。驕佚我慢。妄自恃具一切智。由貪瞋癡一切雜染重習藏識。爲令彼等清淨。離諸煩惱故。示現左右腳踏魔醯首羅及烏摩妃。由人忿怒戲論性瑜伽三摩地故。獲得一切禪無戲論性。由入禪無戲論性瑜伽三摩地故。獲得一切癡無戲論性。由入癡無戲論性瑜伽三摩地故。獲得一切法無戲論性。由一切法無戲論性瑜伽三摩地故。獲得般若波羅蜜多無戲論性。五種無戲論智。成降三世曼荼羅。中央安降三世。於降三世前。安忿怒薩埵菩薩。後安忿怒善哉菩薩。右邊安忿怒王菩薩。

左邊安忿怒愛菩薩。四內隅安四忿怒內供養。於外四隅安四忿怒外供養。東門安弓箭畫契。其南門安劍。西門輪。北門三股叉。一皆如前四種曼荼羅。皆以降伏以爲三摩地。修行者欲降伏三界九地煩惱怨敵故。誦此當部中五種無戲論般若理趣。欲降諸天頻那夜迦。及惡人危害佛法者。運心入五種無戲論瑜伽三摩地。自身作降三世瑜伽大智印。與四印相應。誦一字明。相應入實相理趣義同前。此忿怒咒字金剛部攝。猛利故速得成辦阿毘遮盧迦。如廣瑜伽經等所說。是故釋迦牟尼佛告金剛手言。若有人聞此理趣受持讀誦設害三界一切有情不墮惡趣爲調伏故疾證無上正等菩提者。害三界一切有情。一切有情者。由貪瞋癡爲因。受三界中流轉。若與理趣相應。則滅三界輪迴。是故害三界一切有情。不墮惡趣。爲調伏貪等三毒也。故得速證無上菩提。是故如來密意作如是說。時金剛手大菩薩欲重顯明此義故。持降三世印以蓮華而微笑。而惡習猛視。利牙出現作降伏立相說此金剛咒迦囉心。持降三世印者。三世所謂魔醯首羅義。由此印得降伏淨信。引入佛道。以蓮華而微笑而怒瞋眉者。聖者住內心。與觀自在悲愍心相應。外示現忿怒也。猛視者。於四種眼中第三忿怒眼義也。利牙出現者。與金剛樂義三摩地相應。住降伏立相者。降三世立印。其二足相去可立。五指攢屈右膝舒左膝兩足踏摩醯首羅。左踏烏摩。其修行者若與降伏

不分 ① 摩二摩 ② 門十(四門) ③ 二一 ④ 五字引 ⑤ 誦一誦 ⑥ 提十(已上毘盧遮那理趣食品) ⑦ 十字 ⑧ 摩二摩 ⑨ 經一經 ⑩ 卷一 ⑪ 三 ⑫ 三 ⑬ 三 ⑭ 三 ⑮ 三 ⑯ 三 ⑰ 三 ⑱ 三 ⑲ 三 ⑳ 三 ㉑ 三 ㉒ 三 ㉓ 三 ㉔ 三 ㉕ 三 ㉖ 三 ㉗ 三 ㉘ 三 ㉙ 三 ㉚ 三 ㉛ 三 ㉜ 三 ㉝ 三 ㉞ 三 ㉟ 三 ㊱ 三 ㊲ 三 ㊳ 三 ㊴ 三 ㊵ 三 ㊶ 三 ㊷ 三 ㊸ 三 ㊹ 三 ㊺ 三 ㊻ 三 ㊼ 三 ㊽ 三 ㊾ 三 ㊿ 三 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

法相應者如前大智印。誦一字明。加前人名。想彼人在左足下。不經一七日。則彼人三毒及煩惱悉皆散滅。修行者作降。伏三世本尊。瑜伽觀已。自任曼茶羅中央。運心布前右後左四忿怒八供養四門。如本教口誦五無戲論般若理趣。運心遍法界周而復始。由此修行。證得無量三摩地。頓集福德智慧。以爲成佛資糧。此一品。唯通修降三世修瑜伽者。以爲儀軌。餘皆備諸廣本。已上降。

時婆伽梵者如前所釋。得自性清淨法性如來者。是觀自在王如來異名。則此佛名無量壽。如來若於淨妙佛國土。現成佛身。住難染五濁世界。則爲觀自在菩薩。復說者。則其毘盧遮那佛爲觀自在菩薩。說一切法平等觀自在智印出生般若理趣。說四種不染一切煩惱及隨煩惱三摩地法。所謂世間一切欲清淨故則一切瞋清淨。此則金剛法菩薩三摩地。所謂世間一切垢清淨故則一切罪清淨。此則金剛利菩薩三摩地。所謂一切法清淨故則一切有情清淨。此即金剛因菩薩三摩地。所謂世間一切智智清淨則般若波羅蜜多清淨。此即金剛語菩薩三摩地。由瑜伽者得受四種清淨菩薩三摩地。於世間悲願。生於六趣。不被一切煩惱染污。猶如蓮華。以此三摩地能淨諸雜染。是故佛告金剛手言。若有聞此理趣受持讀誦作意思惟設住諸。欲猶如蓮華不爲客塵諸垢所染。疾證無上正等菩提。修行者持觀自在菩薩心真言。欲求成就般若理趣。應建立曼茶羅。中

央畫觀自在菩薩。如本儀形。前安全剛法。右安全剛利。左安全剛。因後安全剛語。於四內外隅。各安四內外供養。於東門畫天女形。表貪慾。南門畫蛇形表瞋。西門畫猪表癡。北門畫蓮華表淨。得入此輪壇。至無上菩提。一切諸惑皆不得染污。或時自住壇中作本尊瑜伽。心布列聖衆圍繞。以四字明召請。誦心真言誦持四種清淨般若理趣。入

一門遍周法界。周而復始。成一法界自他平等。或時想己身結利字門。成八葉蓮華胎中想金剛法。於八葉上想八佛。或時他身想畔字五股金剛杵。中央把處想十六大菩薩。以自金剛與彼蓮華。二禮和合成爲定。是故瑜伽廣品中。密意說二根交會五塵成大佛事。以此三摩地。奉獻一切如來。亦能從妄心所起雜染速滅。疾證本性清淨法門。是故觀自在菩薩。手持蓮華。觀一切有情身中如來藏性自性清淨光明。一切惑染所不能染。由觀自在菩薩加持。得離垢清淨。等同聖者。結利字具四字成。一真言賀字門者。一切法因不可得義。離字門者。一切法離塵義。塵者所謂五塵。亦名能取所取二種執著。伊字門者自在不可得。二點惡字義。惡字名爲涅槃。由覺悟諸法本不生故。二種執著皆遠離。證得法界清淨。結利字亦云漸義。若具慚愧不爲一切不善。即具一切無漏善法。是故蓮華部亦名法部。由此字加持。於極樂世界。水鳥樹林皆演法音。如廣經中所說。若人持此一字真言。能除一切災禍疾病。命終已後當

生安樂國土得上品上生。此一品通修觀自在心真言行者。亦能助餘部修瑜伽人也。已上觀自在菩薩般若理趣會品

時婆伽梵如前釋已。一切三界主如來者。寶生佛也。寶生之變化。則虛空藏菩薩是也。復說此菩薩理趣修行。一切如來灌頂智藏者。虛空藏菩薩之異名。般若理趣者如前所釋。所謂以灌頂施故能得三界法王位。此則金剛寶菩薩三摩地行。所謂義利施故得一切意願滿足。此則金剛光菩薩三摩地。所謂以法施故得圓滿一切法。此則金剛幢菩薩三摩地行。所謂滋生施故得身口意一切安樂。此則金剛笑菩薩三摩地行。灌頂施與何類瑜伽者想自身虛空藏菩薩。以金剛寶灌頂一切如來。義利施者。惠施沙門婆羅門資緣具。法施者。爲施不現形。與大龍八部等說法等。滋生施者。施與傍生之類也。修行者修虛空藏菩薩三摩地行故。應建立本菩薩曼茶羅。曼茶羅中央畫虛空藏菩薩。如本形前畫金剛寶。右畫金剛光。左畫金剛幢。後畫金剛笑。內外院四隅各列內外四供養。如本形。東門安全剛杵。南門寶。西門蓮華。北門鈴。修行者若入此曼茶羅。令他人現生所求一切富貴階位悉得。滅一切貧窮業障。設盜一切有主所攝物者。六分之一。不得不與取罪。速疾獲得一切悉地。或時瑜伽師坐曼茶羅中。作本尊瑜伽觀。與諸聖衆圍繞。以四字明召請。即誦心真言。四種理趣門。運心遍法界。慈悲愍念貧窮孤露。常行惠施。三輪

①(前)十(十)②(伏)一③(本)二來④(唯)二准⑤(如)一⑥(其)二五⑦(淨)十(者)⑧(欲)二慈⑨(因)十(止)緣⑩(形)表(大)顯形⑪(取)二結⑫(禮)二體⑬(以)此二此⑭(一)十(字)⑮(品)一⑯(念)二慈⑰(何)二阿⑱(白)一⑲(慈)二慈⑳(藏)一㉑(理)一㉒(慈)二慈㉓(念)二慈

清淨心無慳惜。常與等虛空三摩地相應。不久獲得虛空藏菩薩身。時虛空藏大菩薩欲重顯明此義故。怡然微笑。以金剛寶鬘自繫首。說一切灌頂三昧耶寶心者。恒覽字者。具四字。表四種理趣。行門多字。真如不可得義。羅字。離塵義。阿字。一切法本來寂靜。猶如虛空。莽字。一切法無我義。常與此心真言相應故。身心無礙。有如虛空。按恒歇那法。尤於此部中最速成就。所求一切伏藏。皆得現前。真陀摩尼寶能滿一切衆生希求願故。已上虛空藏品。時婆伽梵已如前釋。一切如來智印如來。不空成就之異名也。復說亦如前釋。一切如來智印如持者。是三密門身口意金剛也。般若理趣如前所釋。說四種印。所謂持一切如來身印。則爲一切如來身者。是金剛業菩薩三摩地身。言者由得身加持。得無礙身。於無邊世界作廣大供養。持一切如來語印。則得一切如來法者。此名金剛護菩薩三摩地。由此三摩地。能普護無邊有情界。常以大慈甲冑而自莊嚴。獲得如金剛。不壞法身。持一切如來心印。則證一切如來三摩地。由真言者得金剛藥叉三摩地。能令盡藏識中殺害心雜染種子。得大方便大悲三摩地。爲調伏示現威猛忿怒金剛藥叉菩薩之身。持一切如來金剛印。即成就一切如來身口意業最勝悉地者。由修瑜伽者得金剛空菩薩三摩地。能成就一切真言教中三密之門。是故廣瑜伽中說。身口意金剛合名爲拳。一切如來轉是爲金剛拳。是故佛告金剛手。若有聞此理

趣受持讀誦作意思惟。由持身印得一切成就。此句本初功。由持語印得一切口自在。由持心印得一切智智。由持金剛印得一切事業皆悉成就。疾證無上正等菩提。修行者欲成就般若理趣。應建立金剛拳曼荼羅。茶羅中央畫一切如來拳菩薩。前畫金剛業。右畫金剛護。左畫金剛藥叉。後畫金剛拳。內外四隅各安內外四供養。於四門安四菩薩。東門染金剛。南門金剛鬘。梨吉羅。西門愛金剛。北門金剛慢。或時瑜伽者住曼荼羅中。自作本尊瑜伽。想諸眷屬各住本位。以四字明召請一切聖衆。則誦一字真言。則誦四種金剛拳般若理趣。印運心一一理趣門。量同法界周而復始。一切三摩地皆得現前。惡字是涅槃義。四種涅槃攝一字中。四種者如前所釋。時婆伽梵爲欲顯明此義。故照怡然微笑。持金剛拳大三昧耶印。說此一切堅固金剛印。悉地三昧耶。自真實心者。如上句義。表本菩薩大智印威儀。兼證語密功能。此是金剛拳菩薩儀軌。已上金剛拳理趣品。

三摩地。修瑜伽者成就般若波羅蜜多。應立曼荼羅。曼荼羅者。布列八曼荼羅形。於中央畫文殊師利童子形。四方安四佛。以虛空智劍。各繫四佛臂上。其四隅置四種般若波羅蜜。印。外四隅安外四供養。四門安四種契印。東門畫劍。南門畫鐮。西門鉢。北門梵印。或時瑜伽師坐於曼荼羅中。作本尊瑜伽。運心布列聖衆。以四字明召請。誦一字明。則誦四種般若理趣。與心相應。遍周法界周而復始。乃至一月或六月一年。不久當得無礙辯才。證得無量三摩地門。文殊師利菩薩現前。時文殊師利童子欲重顯明此義。故照怡然微笑。以自劍揮衛一切如來。已說此般若波羅蜜多最勝心者。一切有情無始輪迴。與四種識。情。無量虛妄煩惱。則爲凡夫。在凡夫位名爲識。預聖流至如來地。名爲四智菩提。對治四種妄識。妄識既除。則成聖智。若妄執法。則成法執病。是故智增菩薩。用四種文殊師利般若波羅蜜劍。斷四種成佛智能取。所取障礙。是故文殊師利現揮衛四佛臂也。般若波羅蜜最勝心者。菴字。菴字者覺悟義。覺悟有四種。所謂聲聞覺悟。緣覺覺悟。菩薩覺悟。如來覺悟。覺悟名句雖同。淺深有異。自利利他資糧大小不同。以四種覺悟。總攝一切世間出世間上上。是故文殊師利菩薩得法自在。故曰法王之子。已上文殊師利理趣品。

時婆伽梵一切如來入大輪如來者。是總發意菩薩之異名也。復說入大輪般若理趣。大

輪者。是金剛界大曼茶羅也。所謂入金剛平等則入一切如來法輪者。由稱此般若理趣金剛輪三摩地。則成入金剛界。屬金剛界六種曼茶羅。六種曼茶羅指

入義平等則入大菩薩輪者。由稱此般若理趣忿怒輪。則成入降三世。屬降三世十種曼茶羅。其十種指

入一切法平等則入妙法輪者。由稱此般若理趣蓮華輪三摩地。則成入遍調伏。屬遍調伏六種曼茶羅。大密微細法業獻四一印。乃成六種壇中已說

入一切業平等則入一切事業輪。由稱此般若理趣羯磨輪三摩地。則成入一切義成就。屬一切義成就六種曼茶羅。是機發心轉法輪大菩薩欲重顯明此義故照怡微笑轉金剛

輪說一切金剛三昧耶心者。如前句義中說。金剛輪菩薩大智印形狀。金剛三昧耶心者。此字是也。此字具四輪義。若修金剛輪菩薩

三摩地。應建立曼茶羅。畫八幅輪形。當輪中。畫金剛輪菩薩。於八幅間。畫八大菩薩如前布列。八輪外四隅。畫四波羅蜜菩薩。內院四隅。安四內供養。外四隅。安四外供養。內。隔四門安四菩薩。東門金剛薩埵菩薩。南

門降三世金剛。西門觀自在菩薩。北門虛空藏。瑜伽者破三昧耶。或阿闍梨非法失師位。由建立此輪壇。則復本阿闍梨位。修一切三摩地真言。速得成就。若引弟子入。若自身入。則成入一切世間出世間曼茶羅。或時

瑜伽阿闍梨自坐壇中。運心布列諸聖衆。以

四字明請聖衆則誦一字真言。次誦四種輪般若理趣。運心遍周法界。不久當得如毘盧遮那佛轉輪法王。已上緣發意菩薩理趣品

時婆伽梵一切如來種種供養廣大儀式如來者。是虛空庫菩薩之異名也。復說一切供養最勝出生般若理趣所謂發菩提心則爲於諸如來廣大供養者。此是金剛嬉戲菩薩三

摩地菩提心義。一切如來以菩提心。爲成佛增上緣。於菩提心法。園樂與智波羅蜜自娛救濟一切衆生則爲於諸如來廣大供養也者。此是金剛聖菩薩三摩地。由淨信心入於佛法大海。得七寶如意寶。濟拔一切有情。滿一切所求希願。令一切有情受諸戒品。以

自莊嚴。受持妙典則爲於諸如來廣大供養者。此是金剛歌菩薩三摩地。由此三摩地。於佛集會中。能問答一切大乘甚深般若波羅蜜也。於般若波羅蜜多受持誦讀自書教他書思惟修習種種供養則爲於諸如來廣大供養者。此是金剛舞供養菩薩三摩地。由大精進以金剛毘首羯磨解脫智。遍遊無邊世界。於諸佛前以廣大供養。請說一切佛法般若波羅蜜等諸修多羅。以十種法行。頓積集福德智慧二種資糧。獲得三種身。此菩薩主一切

供養門。供養門者有多種。依蘇悉地教。有五種供養。又有二十種供養。於瑜伽教中有四種供養。所謂菩提心供養。資糧供養。法供養。羯磨供養。如前四種理趣門是。又有五種秘密供養。又有八種供養。又有十六種大供養。又有十七六種雜供養乃至一切供養。悉皆

攝入虛空庫菩薩供養儀軌中。若修行者欲求成就虛空庫菩薩者。應建立曼茶羅。中央畫虛空庫菩薩。右手持羯磨杵。左手作金剛拳。按於左膝半跏坐月輪中。八大菩薩圍邊內外四隅安八供養。四門應置四種寶。東門置銀。南門置金。西門置摩尼寶。北門置真珠。或時修行者坐曼茶羅中。自作本尊瑜伽觀以聖衆圍遶以四字明召請。持一字真言。則誦四種般若理趣。運心遍周法界周而復始。乃至三摩地現前。若自入令他入此曼茶羅然後受持一字真言。或加香花等種種供養具。若能運心供養佛菩薩。則供養具遍周法界。一一佛菩薩前成廣大供養。時虛空庫大菩薩欲重顯明此義故照怡微笑。說此一切事業不空三昧耶一切金剛心者。如前已釋。心真言者唵字是也。唵字三身義。亦名無見頂上義。亦名本不生義。亦是如來寔相功德義。已上虛空庫菩薩理趣品

時婆伽梵者如前所釋。能調伏持智拳如來。摧一切魔菩薩之異名也。或說一切調伏智藏般若理趣。所謂一切有情平等故忿怒平等者。是金剛降三世三摩地。由此定調伏他化自在魔王。受化引入佛道。一切有情調伏故忿怒調伏。此是寶部中寶金剛忿怒三摩地。由此定能調伏摩醯首羅。受化入於佛道也。一切有情法性故忿怒法性者。此是蓮華部中馬頭忿怒觀自在三摩地。由此定調伏梵天。受化入於佛道。一切有情金剛性故忿怒金剛性者。此是羯磨部中羯磨三摩地。

攝入虛空庫菩薩供養儀軌中。若修行者欲求成就虛空庫菩薩者。應建立曼茶羅。中央畫虛空庫菩薩。右手持羯磨杵。左手作金剛拳。按於左膝半跏坐月輪中。八大菩薩圍邊內外四隅安八供養。四門應置四種寶。東門置銀。南門置金。西門置摩尼寶。北門置真珠。或時修行者坐曼茶羅中。自作本尊瑜伽觀以聖衆圍遶以四字明召請。持一字真言。則誦四種般若理趣。運心遍周法界周而復始。乃至三摩地現前。若自入令他入此曼茶羅然後受持一字真言。或加香花等種種供養具。若能運心供養佛菩薩。則供養具遍周法界。一一佛菩薩前成廣大供養。時虛空庫大菩薩欲重顯明此義故照怡微笑。說此一切事業不空三昧耶一切金剛心者。如前已釋。心真言者唵字是也。唵字三身義。亦名無見頂上義。亦名本不生義。亦是如來寔相功德義。已上虛空庫菩薩理趣品

○釋二說 ○(乾)一○ ○於二形 ○○隔二隔 ○○梨二梨 ○(是)一○ ○(爲)一○ ○圖二圖 ○也者二者也 ○(於)一○ ○(六)一○ ○(加)一○ ○(至)一○ ○(此)一○ ○(上)二相 ○(清)二清 ○(伏)一○

盡金剛蓮華具光明。北門盡羯磨金剛光明
遍流。建立此壇已。自入令他入。則離一切怨
敵惡人。所不能害。或時坐於輪中。位作本尊。
瑜伽。想聖衆圍遶。則誦四。字明召請聖衆。

又更一重畫五類外金剛部諸天。所謂上界天。王那羅延等四種。又畫遊空日天等四種。又畫住虛空四種。頻那夜迦。四方各配四門。又畫地居天主藏等四種天。又畫地中猪頭等四

顯明此義故作歡喜聲說金剛自在自眞實心者。外金剛部者。摩醯首羅等二十五種類諸天也。心眞言者。但唎字怛字眞如義。眞如有七種。所謂流轉

者。如前已釋可解。𠵽字亦如前釋。五種善哉句從金剛部配乃至佛部。金剛修多羅者。指

示衆生也。於曼^{*}茶羅據^四其中位。而總其衆相。除是而有一十六位焉。蓋正覺之徑路。

般若波羅蜜多理趣經大樂不空
三昧眞實金剛薩埵菩薩等一十
七聖大曼荼羅義述一卷

開府儀同三司特進試鴻臚卿

肅國公食品三千戶賜紫贈一

空設大蓋正號大街智照大興

善寺二歲の少り下空率 召置

子之之勝也門人無不

并任利陽

遮那如來。於他化自在天王宮。

等。說此般若波羅蜜甚深理趣。

蓋是十七大菩薩三摩地之

能生持耆疾至等是夜。癸寅七

是也案雖明矣與舊公三案所說

皇國之婦女與計士等所計

行速疾成就何者爲一十七聖。

樂不空三昧眞實金剛菩薩。蓋

之身。周遍器世間及有情世間。

生理常豐或不安不腹皮寸是

二、命令是適宜的。重要之二三事

圖金是近世產置腹之右表大

五智義轉掌向

於曼茶羅據其中位而總其

有一十六位焉。蓋正覺之徑路

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

陸等一十七聖大疊茶羅義述

其九所謂金剛自在菩薩。出入三界自在無畏。於生死涅槃而得大我之體。所以住金剛

②〔各〕一
般乃至有
至然十五
③耶二牙
茶二茶④
⑤ ⑥ ⑦ ⑧

慢相。而現其三昧之身

其十所謂金剛春菩薩。能以菩提覺花起供養雲海。亦以方便授與衆生作功德利。以花是春事。遂以名之。故亦持花以爲其契

其十一所謂金剛雲菩薩。能以法澤慈雲。滋潤含識。亦以方便授諸身心使無始無明臭穢不善。化成無量供養香雲。以鍾煙像雲。遂以爲號。故持焚香之器以爲契焉

其十二所謂金剛秋菩薩。常以智燈破諸黑暗。亦以方便授與衆生。起無量光明供養雲海。以其空色清爽。莫如秋時。欲表智光之體。遂以名之。故執燈明以爲其契

其十三所謂金剛霜雪菩薩。能以五無漏蘊香。塗衆生心體。滅煩惱之熾熱。成五分法身之香。亦以方便授與衆生。起塗香供養雲海。以栴檀塗香解諸毒熱有似霜雪。遂以名之。故執塗香以爲其契

其十四所謂金剛色菩薩。以色清淨智。於淨妙界起受用色身。於雜染界起變化色身。而爲攝來之事。故以持鉤爲契

其十五所謂金剛聲菩薩。以聲清淨智。能表六十四種梵音。普周法界而爲引入之事。故持索以爲契

其十六所謂金剛香菩薩。以香清淨智。發金剛界自然名稱之香。入一切散動心以爲止留之事。故以持鎖爲契

其十七所謂金剛味菩薩。以味清淨智。持瑜伽三摩地無上法味。以爲歡樂之事。故持鈴爲契

如是等大菩薩十七清淨三摩地智。依文廣述。有無量名義體用理事成證之門。今但粗舉綱目而已。出金剛頂經第十三會大三昧耶真寶薩伽略鈔大意

般若波羅蜜多理趣經大樂不空三昧真寶金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義疏。一卷

由緣聞此大陀羅尼加行相應故。得成正覺。金剛手此陀羅尼。有大威力有大殊勝。是一切如來真實法性。令諸如來圓證法身。金剛手由稱此陀羅尼名號。則爲已稱十方諸佛如來名號。若能緣念。則爲禮拜供養一切如來爾時金剛手菩薩摩訶薩。以種種花種種香塗香。供養於佛。既供養已右遶三匝頂禮佛足而白佛言。世尊此陀羅尼。有大威德有大殊勝。唯願世尊普爲一切有情說。彼世界現何殊勝功德。一切有情。不以少善根得聞此陀羅尼。此陀羅尼等同如來身。同舍利法性。

爾時世尊告金剛手菩薩言。金剛手衆生下劣不勤精進。心多惑亂愚癡闇鈍。耽著諸欲不信正法。不敬父母不敬沙門婆羅門。不敬尊者。是故此陀羅尼不入彼人之手。薄福少智少慧。如此衆生不能得聞。不能受持不生淨信。此陀羅尼能滅一切罪。是諸如來祕密之藏。

爾時世尊復告金剛手菩薩言。善男子今爲汝說。從此世界東方過無量恒河沙數俱。知那度多佛世界。彼有世界名寶燈其世界七寶所成。其城四面廣一由旬。多諸人民安隱豐樂。彼諸男子及諸女人童男童女。一切瓔珞莊嚴其身。上妙寶冠嚴飾其首。容貌端嚴有大威力勇健精進智慧具足。通達衆藝。城中有王名曰妙寶。有八十俱。知大臣輔佐圍繞。其王皇后名光明寶。有二萬宮人。皆如天女前後侍奉。彼世界中所。生花樹及諸香樹。

皆是七寶所成。水生諸花亦是七寶所成。陸生諸花皆是閻浮檀金所成。其國人民壽八萬劫。彼皆成就十善業道。於佛法僧發大淨信。其王以正法養育不以非法。於諸有情常作利益。彼世界中有佛。名端嚴。摩尼種種清淨建立如來應正等覺。於彼世界成佛廣作佛事。與無量天菩薩摩訶薩衆。及俱。知大持明仙衆以爲眷屬。彼如來身紫金色。具三十二相八十隨形好。圓光一尋。其光周遍猶如七寶熾盛照曜。諸菩薩身悉皆金色晃曜相好。端嚴坐七寶蓮華。彼皆辯才無礙智境通達明處。皆共思惟大寶。摩尼廣博樓閣善住祕密陀羅尼。由此陀羅尼威神力故。出生如是殊勝功德。彼佛世尊爲一切有情。演說此陀羅尼法。彼諸有情由聞此陀羅尼故。常獲安樂。彼一切有情離諸地獄傍生及焰魔界阿修羅身。皆得解脫。諸惡趣門悉皆關閉。開諸天門及開諸善趣。彼世界有情悉皆安住無上菩提。彼一切有情悉住慈心如水乳合。彼佛世尊往昔久遠行菩薩道時。修此陀羅尼法作如是願。一切有情生我刹土者。彼皆決定不退轉無上正等菩提。若有衆生聞此陀羅尼。受持讀誦精勤修習。憶念不捨求大成就。乃至聞名或復手觸。或佩身上或繞眼視。或書經卷或書帛素。或書牆壁。一切衆生若有見者。五逆四重誹謗正法誹謗聖人。捕獵屠兒魁膺。啼涕。布羯。盲者。聾者。瞎者。人所惡者。癩者。癩者。貧窮下劣不定業。者。魔網縛者。隨邪見者。毘那夜迦觸者。惡星。

凌逼者。七曜害者。彼等諸人聞此陀羅尼。決定當證無上正覺。乃至傍生鹿鳥蚊虻。飛蛾螻蛄。及餘類。卵生胎生化生濕生等諸衆生。聞此陀羅尼名者。決定證得阿耨多羅三藐三菩提。不應疑惑。

爾時世尊說是語已。一切大衆皆大歡喜。身毛聳豎。是時天雨波頭摩花芬陀利花。曼陀羅花摩訶曼陀羅華。於虛空中有種種微妙天樂不鼓自鳴。爾時會中大衆。各各皆見身有光明。於如來前自然涌出七寶樓閣。端嚴麗好人所樂見。其寶樓閣四柱四門及四階道光明照曜。樓閣四角有四大寶如日熾盛。復有無量摩尼寶珠綴於羅網。無量寶鐸而懸其上。無量繒幡以爲莊嚴。種種妙花間錯垂下。是時大地六種震動。所謂動搖震吼涌沒之相。諸天宮殿光明照曜。光所到處皆悉覺悟。四大天王持明仙等亦復如是。一切魔宮熾然焰起。一切障者毘那夜迦皆大驚怖。馳走十方大聲號哭。

爾時世尊從眉間毫相放大光明。其光普照警覺十方一切佛刹中諸佛。既警覺已其光復收却入佛頂。時十方佛咸皆同聲讚歎釋迦牟尼如來言。善哉善哉釋迦牟尼如來。今可應往寶燈世界端嚴摩尼種種清淨建立如來所。令此大衆得相隨從瞻禮供養。又得廣聞大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼法。何以故此陀羅尼有大威德有大功能。一切過去諸如來等共所加持。若有人得聞此陀羅尼者。乃至名字及手觸者。彼人決定得不退。

轉證無上正覺

爾時釋迦如來開彼十方世界中諸如來請已。復放無量俱知百千萬億光明。告諸大會諸人等言。我今欲往寶燈世界。時將已至。汝等當共速嚴隨從。

爾時如來從座而起。詣昇七寶樓閣以手觸之。其樓閣中忽然而出金剛師子妙座。其座七寶所成莊嚴殊勝。見者悅意。又於座上生妙蓮華。七寶所成黃金爲莖紅寶爲臺。時佛世尊於蓮華上敷座而坐。

爾時世界皆大震動。如來即入大寶清淨三摩地。以三昧力安慰一切大眾。接詣虛空。與一切衆會并諸眷屬。及大菩薩眷屬。大天龍藥叉彥達。阿蘇羅議。摩睺羅。摩睺羅護。護我人及非人。無量俱知。持明仙衆。金剛手祕密主。與一切釋梵護世四天王等。上昇虛空。往於東方。過無量恒河沙數俱知那由多百千佛刹。於刹那頃至寶燈世界。從空而下。詣彼端嚴摩尼種種清淨建立如來所。恭敬問訊。小病少惱起居輕利。時釋迦牟尼如來。以千葉七寶所成蓮華。奉獻彼佛。時彼如來在大衆會處天妙宮殿。舒金色臂安慰釋迦牟尼。應正等覺。安慰已坐於寶樓閣中。謂釋迦牟尼如來曰。婆伽梵已轉大法輪降伏魔軍。然大法炬建立法幢。擊大法鼓吹大法螺。於彼世界已作佛事證薩婆若智。婆伽梵今復轉第二法輪。當於閻浮提開正法藏。機作是語。彼諸佛刹十八種動。所謂動極動遍動。搖搖搖遍搖。振振振遍振。吼吼吼遍吼。

整極擊遍擊。涌極涌遍涌。爾時天雨妙華現大神變。於虛空中有種種音樂。不鼓自鳴。其聲悅意。又諸天子奏諸音樂。所有天龍雨種種種寶種種香種種。旃檀香水種種衣服種種莊嚴具。雨天妙赤珠。馬瑙毘盧遮那大寶日藏月愛日愛。雨吉祥藏大摩尼寶。雨天妙烏鉢羅蓮華。俱勿頭蓮華芬陀利蓮華。雨曼陀羅華大曼陀羅華。雨天妙閻浮檀金華。雨天妙銀花雨天妙真珠。諸天子於虛空中。出微妙音歡悅讚歎。其音展轉相告。善哉善哉。釋迦牟尼如來。今於此時再轉法輪。於閻浮提建大妙寶如意法幢。所謂大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼大教法。王今於閻浮提廣大流布。爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來應正等覺。從眉間毫相出光。其光普照十方佛刹。警覺一切如來。其光復照三千大千世界及諸天宮一切龍宮一切地獄傍生閻摩羅界阿蘇羅羅衆。普皆照曜警覺已。其光復收。右邊彼佛及釋迦牟尼如來三匝。便於頂沒。爾時十方世界無量恒河沙數一切諸佛。各各於彼本土作大神變。現神變已詣彼世界。各各以大神通變化七寶樓閣。於樓閣中出生閻浮檀金師子座。彼一切佛并諸眷屬於樓閣中坐。爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來安慰。彼等一切如來。以大神通作大供養。彼等諸佛供養已。還坐師子座。爾時摩尼藏菩薩摩訶薩。詣端嚴摩尼種種清淨建立如來所。頂面禮足白佛言。世尊今現大集會諸佛菩薩并天龍藥叉彥達阿蘇羅摩睺羅摩睺羅護我人及非人等并大持明仙會。所謂金剛手菩薩爲上首。與大摩訶薩現大神變。唯願宣說大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼。今正是時。乃至第二第三作如是說。

爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來。告摩尼藏菩薩摩訶薩言。汝往釋迦牟尼如來所。啓請彼佛。當爲汝說。時摩尼藏菩薩。詣釋迦牟尼應正等覺所。遠佛三匝合掌頂禮前住。白佛言。世尊我今請世尊。說大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼爲哀愍利益一切有情故。爾時釋迦牟尼如來。受摩尼藏菩薩請已。即告金剛手祕密主菩薩言。祕密主。汝往於大衆。以金剛杵扣擊於地。時金剛手祕密主。承佛聖旨於大衆道場中。以杵擊地。總擊地已。其地四裂。時三千大千世界六種震動。於彼裂處涌出七寶樓閣。其樓閣四角四柱四門。嚴麗殊特相好圓備。光明赫奕有四階道。高三由旬縱廣正等有五由旬。於樓閣中現閻浮檀金窠觀波種種寶珠而爲嚴飾。七寶羅網而覆其上。無量寶鐸懸於四角。妙花綵絲而爲間錯。彼窠觀波中有三如來身。爾時一切如來并諸菩薩大衆。皆共供養寶樓閣窠觀波中三如來。所謂花鬘燒香餘香。鉢香幢幡寶蓋。奏諸音樂合掌禮敬。時諸天龍藥叉彥達摩睺羅摩睺羅護我人及非人等。一切衆會咸悉瞻仰。皆生奇特希有之心。咸作是言。此寶樓閣窠觀波從何而來。高聲讚言。奇哉希有。旋遶歌詠花香塗香。香并諸音樂。供養寶樓閣窠觀波。合掌頂禮瞻仰。

○諸二佛○

○寶二合○

○諸二諸○

○大十(東)○

○觀二縛○

○觀二那○

○振二震○

○房二排○

○馬瑙二瑪瑙○

○尼十(如來)○

○說二諸○

○那二那○

○數二等○

○惟二惟○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

○觀二觀○

爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言。昔三仙人豈異人乎。今此寶樓閣窻。觀波中三如來是。彼時三竹者。今妙樓閣是。彼時地者。今此地是。彼時世界者。今此世界是。彼三仙人。由聞此陀羅尼勤修習故。捨彼仙身成等正。

覺。復次金剛手彼時空中。讚歎此陀羅尼淨居天子者。豈異人乎。則我身是。是復有侍者名曰淨居。常勤承事彼三仙人。其三仙人成正覺已。亦復供養。爲彼淨居而授記曰。汝於來世當得作佛。其淨居者豈異人乎。今此端嚴摩尼種種清淨建立如來是。

爾時十方世界所來一切諸佛。咸讚釋迦牟尼如來言。善哉善哉能以如來神通加持。說此往昔因緣。示現如來祕密陀羅尼。此陀羅尼是一切如來祕密。是一切如來母。是一切如來心祕密陀羅尼。是一切如來轉法輪祕密陀羅尼。是一切如來往詣菩提道場祕密陀羅尼。是一切如來詣金剛師子座祕密陀羅尼。是一切如來神通遊戲祕密陀羅尼。是一切如來波羅蜜圓滿祕密陀羅尼。是一切如來般若波羅蜜攝授祕密陀羅尼。是一切如來眞言祕密陀羅尼。是一切如來曼荼羅

祕密陀羅尼。是一切如來堅持印祕密陀羅尼。是一切如來放俱。知光祕密陀羅尼。是一切如來實際祕密陀羅尼。是一切如來三摩地神變加持祕密陀羅尼。是一切菩薩菩提心莊嚴祕密陀羅尼。是一切菩薩安立如來地祕密陀羅尼。是一切三摩地通達祕密陀羅尼。是摧一切障祕密陀羅尼。汝今說耶。爾時釋迦牟尼如來應正等覺。住正念智觀察一切如來出大梵音。復放百千萬俱。知那庾多種種光明。所謂青黃赤白紫。普遍十方諸佛世界。照曜已。覺覺一切如來。其光復收還佛三匝。沒於佛頂光既沒已。

爾時世尊以淨妙梵音。於大眾中卽說譬覺陀羅尼曰。

● 唵薩嚩怛他嚩[●]多摩拈捨多伽跋底[●]二合入

● 闍[●]二合攞入闍[●]二合[●]羅達[●]麼[●]馱[●]觀[●]摩[●]拈[●]摩[●]

● 拈[●]摩[●]訶[●]麼[●]拈[●]怛他[●]麼[●]多[●]紇[●]哩[●]二合[●]怛[●]野[●]麼[●]拈[●]

娑嚩[●]二合[●]阿[●]引[●]

說此響覺大明陀羅尼已。山林大地六種震動。一切如來同聲讚言。善哉善哉釋迦牟尼如來。善說此最勝祕密陀羅尼。於虛空中現膽部金雲遍滿十方。於其雲中下七寶雨。復雨龍堅旃檀末。復雨優曇鉢花。而以供養。及餘種種妙花。復雨蓮華。俱物頭花芬陀利華。蘇嚩地迦華。曼陀羅華摩訶曼陀羅華。噯遮華摩訶噯遮華。曼殊沙華摩訶曼殊沙華。蘇摩那華末利師華瞻蔔華而供養佛。一切魔宮熾然火起。一切魔衆愁憂萎悴皆大驚怖。一切障者毘那夜迦驚懼。身皆流汗惡

氣臭穢十方馳走。所有諸天於佛教中生淨信者。及天龍藥叉彥達阿羅漢羅漢摩睺羅伽那^{*}羅摩護^{*}羅戩人非人等。各持供具虔誠供養如來。復有摩尼照曜思惟菩薩而爲上首。與無量俱。知那庾多百千菩薩。悉持種種妙寶而供養佛。時金剛手菩薩而爲上首。與無量百千持明仙。各持種種百千天衣而供養佛。復有四大天王。與無量百千萬億四天王衆。以種種香華塗香油香花鬘衣服幡蓋而供養佛。復有梵天與梵衆諸天而來供養。復有三十三天與百千萬億天子。帝釋而爲上首供養於佛。如是那羅延大自在天。寶賢滿賢賢力天等同來供養。復有日月天子。在於空中而供養佛。復有大吉祥天女大辯才天女。餽企尼天女訶利底藥叉女。與無量百千藥叉而爲眷屬。復有毘摩天天女金剛迦離天女。華齒天女使者大天女。百千萬億各各以天宮殿供養於佛。復有無量彥達摩衆。奏百千種天妙音樂而供養佛。復有無量百千龍王集會。所謂娑竭羅龍王難陀龍王那波難陀龍王。摩魯拏龍王善住龍王寶髻龍王普遍形圓滿龍王。以種種光味寶而供養佛。復有轉輪王與無量百千萬億大臣宮人姪女及千子圍遶來供養佛。爾時大地變成金剛。於如來前從地涌出七寶蓮華。其華百葉。於其華中有瞻部金剛千輻寶輪。光明赫奕如日。其光遍照三千大千世界。於寶輪中出微妙聲。作如是言。善哉善哉釋迦牟尼如來。能說如是祕密陀羅尼。能轉無上大法輪。

◎珠易二卦選◎◎人十(者)◎◎[是]一◎◎授二受◎◎知三限◎*◎喻十(引)夾註◎◎多十(一)夾註◎◎平二引◎◎福三
福三◎◎福十(四)夾註◎◎拒十(五)夾註◎◎拒十(六)夾註◎◎引十(七)◎◎替二驚◎◎噴二風◎◎歷二寧◎*◎
休三木◎*◎城三據◎◎本論二輪實◎

能詣大善提場。此陀羅尼是諸如來祕密明心。是諸如來真實理趣明心。唯願世尊復更為說此大寶廣博樓閣陀羅尼。世尊已說覺心陀羅尼。由此陀羅尼。覺覺一切如來并其大衆。皆來集會。世尊說此祕密陀羅尼。今正是時。世尊此陀羅尼是成佛根本。能除一切罪能竭一切苦海。能遮止一切生死曠野。能越一切煩惱瀑流。若無此陀羅尼大明王。終不能成無上正覺。此陀羅尼是成佛種子。是轉大法輪。是燃大法炬。是建大法幢。是吹大法螺。是繫大法鼓。是法師子座。善哉世尊。唯願廣為大衆。說此大陀羅尼王曼荼羅印法。說像法。爾時大會雲集。天龍藥叉彥達轉藥暗緊緊那。摩摩護護人非人等。咸生希有奇特之心。皆禮世尊瞻仰而住。爾時世尊聞大衆虔誠請已。即為廣說此陀羅尼大教王法。

根本陀羅尼品第二

爾時世尊告諸大衆。我今說此陀羅尼教王。此陀羅尼能成就無上菩提。若有受持能除一切罪業。身得清淨。即說根本陀羅尼曰。
 唵。莫薩。摩訶。他。引。薩。多。去。南。一。引。哈。二。尾。捕。羅。薩。三。雙。提。鉢。囉。二。合。陸。四。恒。他。多。五。爾。捺。六。雙。提。鉢。囉。七。蘇。上。鉢。囉。二。合。陸。八。尾。摩。黎。九。娑。引。薩。囉。十。微。鼻。囉。十一。吽。十二。吽。十三。入。嚩。二。合。囉。入。嚩。二。合。囉。十四。沒。駄。尾。盧。枳。帝。十五。嚩。呬。夜。二。合。地。瑟。恥。二。合。多。上。薩。陸。十六。娑。囉。二。合。訶。引。十。
 爾時世尊說此大寶廣博樓閣善住祕密根本

陀羅尼已。於此大地六種震動。雨大寶雨及大妙華。一切所來大衆咸皆歡喜。歡喜未曾有。能令一切善法皆悉成就。證得十地。是時十方諸如來同聲讚歎。釋迦牟尼如來言。善哉。釋迦牟尼如來。乃能說此入菩提道場陀羅尼。若纔聞此陀羅尼。除滅一切惡趣。纔憶念此陀羅尼者。則為以諸微妙香華塗香。酥香。供養十方一切諸佛。若能纔誦即得不退轉。無上正覺。乃至百劫千劫百千劫。一切如來不能讚歎盡其功能。此陀羅尼有大威力。一切諸魔終不能作其障礙。一切冤家惡友鬼神藥叉羅刹人非人等不得其便。增長無量善根。若纔念此陀羅尼者。獲福無量。何況入能誦持。其福不可校量。

爾時執金剛手藥叉將。及四大天王。往詣佛所恭敬合掌。頂禮佛足供養而住。白佛言。世尊我等擁護持此陀羅尼有情。加持養育皆令歡喜。

爾時世尊舒金色手。摩執金剛菩薩頂。及安慰四大天王。作如是言。我以此陀羅尼付囑於汝。若有持此陀羅尼者。汝當擁護。爾時執金剛手菩薩及四大天王。白佛言。世尊我等受付囑已。以此大教王。當當擁護彼有情受持陀羅尼者。

心及隨心陀羅尼品第三

爾時世尊復說心陀羅尼曰。
 唵。一。雙。提。鉢。囉。日。禮。二。合。吽。
 爾時世尊復說隨心陀羅尼曰。
 唵。一。雙。提。鉢。囉。反。駄。上。禮。二。吽。吽。吒。牛。者。

若誦持根本陀羅尼者。不假揀擇時日宿曜。不限齋戒。但誦滿一萬遍已。然後佛前或舍利塔前於白月十五日。潔淨洗浴著鮮淨衣。隨力供養燃四盞燈散諸香華。受持陀羅尼者。食三白食。施遠制底一百八匝。誦陀羅尼一百八遍。便於當處寢息。天欲曉時如來即現其身。執金剛手菩薩亦現於前。所有願者皆得如意。若造五無間罪者。作如是法。第三遍。方得成現勿生疑惑。常於清旦誦一百八遍。所求之事皆得成就。蠱毒諸毒不能為害。水不能漂。火不能燒。賊不能劫。病不能侵。無他冤怖常無重病。亦無眼病耳病鼻病舌病口病齒病唇病頭痛。肢節痛。一日。惡。二。日。三。日。四。日。瘡。悉不著身。諸惡毒蛇虎狼禽獸不能為害。禪禪呪詛亦不著身。此陀羅尼威力如是。能息一切怖畏能滅一切惡障。能生一切功德能成就六波羅蜜。能成就如來境界。纔誦此陀羅尼者。皆能成辦一切事業。若有人登大高山頂誦此陀羅尼。盡眼所見處。所有衆生滅一切罪業。亦離一切地獄業得免。一切傍生身。若入天廟中誦此陀羅尼者。使諸天神皆悉奉教。若入龍池中誦此陀羅尼者。一切龍衆皆來歸命。若於日前誦此陀羅尼者。日天子即來現其人前。所求意願皆能與之。若有人於執金剛手菩薩前誦此陀羅尼者。金剛手菩薩現於其前。所求願者亦得隨意。若有人取苾芻蒲誦此陀羅尼。一千八遍口中含之。入於王宮所有演說。妃后嫔女歡喜淨信。若加持胡椒含於口中。共他人語所

○囉二聯台 ○ c. P. 625 b ○ 土十(摩)摩 ○ 一引二引一合 ○ 捕二捕合 ○ (雙)十多 ○ 摩二摩合 ○ 合十(引)合 ○ 來二求合
 四聯十(手)合 ○ 四合(手)合 ○ 四合(手)合 ○ 四合(手)合 ○ 四合(手)合 ○ 四合(手)合 ○ 四合(手)合 ○ 四合(手)合
 四合(手)合 ○ 四合(手)合 ○ 四合(手)合 ○ 四合(手)合 ○ 四合(手)合 ○ 四合(手)合 ○ 四合(手)合 ○ 四合(手)合

六四疊插三十二隻箭。其一箭以五色加

[illegible]

護摩真言曰

* 唵婆𑖀 二合訶鉢 * 底部囉 二合部囉 人吽吽
 吽吒半音婆𑖀 二合訶 引

以此眞言加持油麻白芥子。和酥一遍一燒。滿一百八遍。能令一切眞言法速得成就。除遣一切障者毘那夜迦。一切罪一切煩惱一切冤家惡友皆得摧伏禁止。令其迷惑。一切惡夢災怪不祥之事自然消散。

又以安悉香白芥子和酥誦真言一遍一投
火中燒之滿一千八遍。一切鬼魅頭自破裂。
一切病患諸瘡速得除愈。一切鬼神變怪皆
得遠離。又以酥和白芥子。一誦真言一投火
中。滿一千八遍。獲得一邑主。又以白芥子和
酥護摩一千八遍。一切諸魔恐怖冤家他
敵悉皆除滅。

又以天木杉木也和酥護摩一千八遍得離

若以白膠香及酥及白芥子，於山峯上護摩
如前遍數。一切諸宮竅門自然而開。卽得入
中爲持明仙中王。

又以香膠和芥子油。於龍池邊護摩一千八
遍。一切諸龍皆得敬愛。所勅皆作之。依時降
雨。不損苗稼。

又以飲食護摩一千八遍。供養如來卽得五穀豐饒。

又以鹽護摩一千八遍。一切藥叉女皆來禮足。作是言：「大家勿傷我命，任意驅使，皆得成辦。」

又以酥和粳米護摩一千八遍獲大吉祥

又以胡椒對日。護摩一千八遍。常得諸天擁護。獲大吉祥。

又於大吉祥天女前。以油麻和白芥子護摩。得大財豐饒。

又以退迦木護摩一千八遍。卽成警覺諸佛菩薩悉知是人。離一切罪。於一切世間出世間眞言王。悉皆現前。除一切病。於諸冤敵而得最勝。一切生死苦不能。趁逼。由此眞言力故。諸有善業皆。易成就。一切惡夢不祥之事。

能侵擾。如是等護摩事業。能作息災能獲安樂獲得財利。設有隨諸惡見衆生。令得正見。

爾時婆伽梵告金剛手菩薩曰。此發土有大威德。是一切如來心。是諸如來母。是諸如來轉大法輪。是諸如來往詣菩提道場。是諸如來建大法幢。是諸如來吹大法蠶。是諸如來坐金剛座。是諸如來降伏魔軍。是諸如來最勝祕

密，是諸如來極大祕密，金剛手此陀羅尼。於
贍部洲息一切有情煩惱。能除一切有情罪
能竭贍部洲有情地獄餓鬼傍生之業。能除
有情生老病死愁歎苦憂及諸熱惱。爾時世尊

復告金剛手菩薩。我以天眼觀諸如來。不能說此陀羅尼所生功德聚。此陀羅尼有如上最勝殊妙。如是廣大如是甚深。如是等勝最勝。上最上大神通。如是大寶廣博樓閣教王薄福少德衆生。必不聞此陀羅尼名字。況當得見。受持讀誦。若有聞見此陀羅尼名者。見人已曾親近恒沙諸佛菩薩。金剛手此陀羅尼是如來心。難解難入。若有善男子善女人

105

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

六二九

●入十(一)●第②(聲三)●碎=汗●引十(四)●○魔=一●○也=一●○惹=若●○傷=腐●○然=凌●○易=果●
(場)=一●⑪大=太●⑫知=賦●⑬嬌=那●

*開府儀同三司 特進試鴻臚卿
肅國公食邑三千戶 賜紫贈司
空諡大鑒正號大廣智 大興善
寺三藏沙門不空奉 詔譯

①護摩品第九之餘

爾時金剛手祕密主菩薩。而貌熙怡微笑。身毛聳堅。持金剛杵輪擲揮空。以種種香花衣服嚴具。諸持明仙衆歌讚歎詠。往詣佛所。以諸香花衣服嚴具而散佛上。遶佛三匝頂禮佛足。漸進佛前。偏袒右肩右膝著地。合掌白佛言。世尊如來今於世間然大法炬。於瞻部洲建立陀羅尼教王。若有見聞此陀羅尼者。等同見佛。出興於世。應如是知。世尊說是大寶廣博樓閣善住祕密大印曼荼羅教明王法。世尊若有纔聞此陀羅尼者。於無上菩提決定得不退。疾證無上等覺菩提解脫一切罪障。唯願世尊爲諸衆生。說此陀羅尼印法。卽以伽他而問於佛。

此之秘密印	云何而輪結
云何安於指	云何復安臂
云何手按手	云何以印觸
而作於加持	云何印在心
云何而舒臂	云何三昧耶
云何安慰印	云何以神力
加持速成就	云何金剛座

云何灌頂印	云何法輪印
云何持無上	無能勝密印
云何轉輪印	及如意寶印
云何四王印	云何吉祥天
祕密之契印	云何餉棄尼
及女使者印	云何持壇中
一切聖衆印	云何迎請印
云何根本印	心及隨心印
如上之印法	*唯願大牟尼
而爲我解說	由結此印故
一切業成就	纔見此印故
諸罪皆清淨	若修真言法
成無上悉地	願佛說真實
由結此印故	世尊爲我說

爾時釋迦牟尼如來於大衆中。舒金色如象王鼻百千福莊嚴臂。按金剛手祕密主菩薩頂。而安慰之作是言。金剛手此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼印品。如是印法汝今聽善聽極善聽作意思惟。今委寄汝。汝應極生恭敬印品及曼荼羅成就法。當於後世敬重印品。知一切印等同如來。如薄伽梵諸菩提場。如轉法輪。如佛舍利。於後世時。不應授與下族類人。惡性有情破戒有情。懈怠有情不淨信者。耽嗜有情我慢有情。如斯之類不須爲說。此陀羅尼等同如來舍利。勿令隱沒。若有薄福有情。聞我此法便生毀謗。當知此等如毀謗佛無有異也。是故金剛手善應執持此陀羅尼。所在之處如佛無異。爾時金剛手菩薩。頂禮佛足白言世尊。如是如是世尊所

說我當專心受持恭敬供養以報佛恩。唯願世尊爲我演說。我當守護如來三昧耶。不敢違越。不敢棄捨。不敢疑惑。令持明者速得成就。爾時薄伽梵作念正知。於大眾中以吉祥儀軌。說修行此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼大印品。持明者善須依法澡浴。及飲五淨。依法加持及自護身。著新淨衣。先以白檀香遍塗手臂。然後復用鬱金香。塗繫於神線。臂釧茅鑲安於右臂。離喧鬧密靜處。建立精室。或舍利塔前。對佛像面向東方。作吉祥座及結跏趺坐。先於一切有情起大慈心。深生悲愍。卽應誦根本陀羅尼。次誦心陀羅尼。隨心陀羅尼。以花鬘燒香供養一切如來。并供養持金剛觀自在曼殊室利慈氏等。懺懺有情者。遍禮十方一切如來。所奉獻者。二手合掌。應作如是言。住在於十方諸佛攝受我。遍在於十方過去及現在。未來諸世尊。菩薩威德者。我今悉皆禮。

○唵牟尼摩尼鉢囉。二合。囉囉鉢囉。二合。囉囉鉢囉。二合。鉢納鉢。二合。摩訶鉢囉。二合。陞婆。引。二合。詞引。

次結普遍光明寶清淨如來心印。先以右手拇指。捻頭指甲上。如鑲。除三指展之。次以左手展其頭指。屈大拇指。押三指甲上。二手相對置於胸前。

應住寂靜心。觀想佛形像。身儀應寂靜。復以寂靜。身不應動搖。不動於靜慮。

①(讀摩品第九之餘) ②一 ③二 ④三 ⑤四 ⑥五 ⑦六 ⑧七 ⑨八 ⑩九 ⑪十 ⑫十一 ⑬十二 ⑭十三 ⑮十四 ⑯十五 ⑰十六 ⑱十七 ⑲十八 ⑳十九 ㉑二十 ㉒二十一 ㉓二十二 ㉔二十三 ㉕二十四 ㉖二十五 ㉗二十六 ㉘二十七 ㉙二十八 ㉚二十九 ㉛三十 ㉜三十一 ㉝三十二 ㉞三十三 ㉟三十四 ㊱三十五 ㊲三十六 ㊳三十七 ㊴三十八 ㊵三十九 ㊶四十 ㊷四十一 ㊸四十二 ㊹四十三 ㊺四十四 ㊻四十五 ㊼四十六 ㊽四十七 ㊾四十八 ㊿四十九 ①(讀摩品第九之餘) ②一 ③二 ④三 ⑤四 ⑥五 ⑦六 ⑧七 ⑨八 ⑩九 ⑪十 ⑫十一 ⑬十二 ⑭十三 ⑮十四 ⑯十五 ⑰十六 ⑱十七 ⑲十八 ⑳十九 ㉑二十 ㉒二十一 ㉓二十二 ㉔二十三 ㉕二十四 ㉖二十五 ㉗二十六 ㉘二十七 ㉙二十八 ㉚二十九 ㉛三十 ㉜三十一 ㉝三十二 ㉞三十三 ㉟三十四 ㊱三十五 ㊲三十六 ㊳三十七 ㊴三十八 ㊵三十九 ㊶四十 ㊷四十一 ㊸四十二 ㊹四十三 ㊺四十四 ㊻四十五 ㊼四十六 ㊽四十七 ㊾四十八 ㊿四十九

結印誦密言 數限二十一

* 唵薩喇怛他藥多紇哩 二合捺^①耶摩拏入隲
二合擻^②寧阿^③去尾瑟吒二合^④也毗^⑤引

纔結此印。卽持一切如來心印。積集廣大福

聚。如恒河沙那廣多百千如微塵諸佛。若有
善男子善女人茲芻茲芻尼優婆塞優婆夷。

以滿三千大千世界七寶。及天妙衣。殷塗香末。香燒。香花。璽。瓔珞。諸莊嚴具。幢幡寶蓋。供

養一佛。滿百劫。如是供養一切佛已。若有
人結此印誦真言一遍。所生善根百分不及

其一。如上恒河沙諸佛。不能盡說其福聚。如是大威德有大神驗。纔結此印誦真言。觀念

地獄一切衆生。彼地獄衆生皆得解脫。由此觀行皆得生極樂世界。如是等阿修羅及焰

◎魔界傍生。皆得解脫一切身垢。過現生身得清淨。一切如來攝受護念。卽成見一切如來。

皆由結此普遍光明寶清淨如來印威力故
次結一切如來心印。亦名安慰一切如來印

先以左肘當膝。平展仰掌。卽屈無名指小指
以大母指押之。右手准前印不改。顰眉錫吒

訖又眼自視其身。微屈身。齒咬下脣。應誦畢。言曰。

摩拏^①呬^②

纔結此印誦真言。卽成入一切如來所有三昧耶曼荼羅。則成俱知三昧耶者。若人百千

劫來宿障。由見此印卽得消滅。閉一切惡業門。卽成結一萬四千俱胝那庾多百千佛土。

三昧印及誦真言。又同結一切如來部族印。

一切夜叉羅刹部多諸毘那夜迦等。皆悉被燒。如一火聚。是諸障者。面皆踏地。皆順三昧耶不敢違越。一切諸天頂戴誦持者二足。皆住三昧耶。由緣見聞此印故。即成知一切三昧耶者。一切惡龍亦順。住三昧耶不敢違越。無有三昧耶。祕密曼荼羅教軌儀無不知者。悉皆成入。由結印誦真言故。諸有惡人不敬信者。及外道冤敵不饒益有情者。皆起慈心。深生恭敬。一切懷惡意諸煩惱者。悉皆消滅。即成具三昧耶。即離一切罪障。即成歸依三寶。即成就大福德聚。遠離諸疾病。離一切慳吝煩惱垢。

次結一切如來普遍大寶三昧耶祕密大印。先以右手置右膝上。以大拇指捻中指甲上。次以左手仰橫安心上。以母指押中指無名指甲上。舒頭指及小指。發慈心開目而住。即誦真言曰

唵薩嚩怛他覓多里三冒駄娜嚩日嚩三合卽許

緣結此印誦真言。即得一切如來之所安慰。皆稱善哉。舒手按頂憐如愛子。則爲一切如來之子。千俱胝那庾多恒河沙諸佛所共安慰。其人一切罪障皆得清淨。一切煩惱悉皆消滅。一切菩薩悉皆禮敬。一切諸天悉皆侍衛。一切鬼神并一切夜叉羅刹悉皆不敢侵侮。一切障礙毘那夜迦不敢惱害。驅散十方。一切皆起慈心。由見此印故。無有疑也。見持明者持此最勝印。當知佛菩薩現前安慰。由誦此真言。當知是佛音聲。等同諸佛。佛語甚

惱煩惱垢

次結一切如來普遍大寶三昧耶祕密大印。
先以右手置右膝上。以大拇指。捻中指甲上。

次以左手仰橫安心上。以母指押中指無名指上。舒頭指及小指。發慈心開目而住。卽

誦真言曰
* 唵薩嚩怛他蘊多里三冒駄娜嚩日嚧二合

毘
纒結此印誦真言。卽得一切如來之所安慰

皆稱善哉。舒手按頂憐如愛子。則爲一切如來之子。千俱胝那庾多恒河沙諸佛所共安。

慰其人一切罪障皆得清淨。一切煩惱悉皆消滅。一切菩薩悉皆禮敬。一切諸天悉皆侍

衛。一切鬼神并一切夜叉羅刹悉皆不敢侵
冒。後一切障礙見那夜迦不敢惱害。馳散十方
一切皆起慈心。由見此印故。無有疑也。見持
明者持此最勝印。當知佛菩薩現前安慰。由
誦此真言。當知是佛音聲。等同諸佛。佛語甚

深難聞。若有善男子善女人。茲芻茲剋尼^{*}塢波索迦^{*}塢波斯迦^{*}若持明者。結跏趺坐。結印誦真言。若得見持此真言人。則成見六十二恒河沙百千俱胝那由多諸佛如來應正等覺。不應起疑惑。應當供養彼人奉其衣服。應起恭敬如大師想。觀持明者等同諸佛。當知是人則同諸佛。一切希求勝願皆得滿足。若一時間結印誦真言。慈心遍緣六趣輪迴諸有情二足四足多足思惟起惡慈愍心。輪迴有情及傍生者。皆獲安慰獲佛菩提不久。諸天擁護。於一切蔓荼羅。咸知三昧耶者。即誦一切真言。即成結一切印。

次結一切如來莊嚴大寶光加持祕密大印。以二手右押左。背相又屈二頭指各如鉤。二小指各直豎。二大指各屈在掌中。結跏趺坐。以印當臍上。傾身向右。蹙眉眼寂靜而視。觀想諸佛住大慈心。應誦真言於惑一切有情觀佛色相。置印於頂上。結印時。誦唵字吽字泮字。結印已。由誦唵字成加持菩提場。由誦泮字加持轉法輪。由誦吽字加持菩提樹。如須彌山不傾動。一切如來所加持。一切佛皆與授記。一切處加持人天。是人身得清淨。如日光摩尼照曜。離一切罪增長福德聚。是處猶如空塔波。由結此印故。由如菩提場。諸佛所加持。加持於十地。亦加持不退轉處。能淨宿障。解脫諸惡趣。關閉諸地獄門。開諸五門。是人於七十二恒河沙數俱低那摩多千諸佛所。種植善根獲得授記。一切鬼神夜叉羅刹及龍皆生恐怖。及諸障累那夜迦路

誦一切真言。卽成結一切印。

次結一切如來莊嚴大寶光加持祕密大印。
以二手右押左。背相叉。屈二頭指各如鉤。二

小指各直豎。二大指各屈在掌中。結跏趺坐。以印當臍上。傾身向右。顰眉眼寂靜而視。觀

想諸佛住大慈心。應誦真言矜愍一切有情。觀佛色相。置印於頂上。結印時。誦唵字卅字。

泮字。結印已。由誦唵字成。加持菩提場。由誦
泮字。加持轉法輪。由誦泮字。加持菩提樹。如

須彌山不傾動。一切如來所加持。一切佛皆與授記。一切處加持人天。是人身得清淨。如

日光摩尼照耀。離一切罪障。增長福德聚。是處猶如罕堵波。由結此印故。由如菩提場。諸

佛所加持。加持於十地。亦加持不退轉處。能淨宿障。解脫諸惡趣。關閉諸地獄門。開諸王

面於地。如火聚焚燒。及諸餘類難調伏者。摧壞無疑。此印難見難聞。離一切罪及離八大地獄。成就一切真言教法。即成入一切曼荼羅一切三昧耶印。如來所說皆得加持。亦能加持一切印。成佛菩提最勝。總結此印。一切處常得加持真言曰

*唵薩嚩怛他彥多瑟姪三合。那摩尼摩尼吽吽吒半。普

次結如來寶大金剛安立金剛師子座印。先應結金剛。加座。即結金剛合掌印。想身為金剛杵形。微屈身。觀想遍毛端遍觸。然後二手合掌。屈二頭指。捻二大指甲。堅二中指如金剛杵形。直堅二無名指。以二小指。捻在無名指背。以印觸地。及觸二膝。即安於臍。此名二金剛師子座印。其地猶若金剛。周圍十方如金剛結。亦成一切如來座。由一切如來加持故。成金剛座樓閣。一切難調伏者不能沮壞。一切處得無畏。及障者。其那夜迦一切諸魔類。由結此印皆得超勝。彼皆一切馳散。及夜叉羅刹大力作障者。悉皆遠離。雖伏不見形者。及諸不友冤敵惡心眾生。悉皆殄滅。由結此印故。一切有情若男若女皆得敬愛。王及後宮皆得歡喜。及餘有情在於地上。皆得敬伏。一切隨順晝夜無間斷。由諸佛加持成金剛寶殿。建立師子座。由佛神通加持故。如俱胝恒河沙數百千應供正遍知處。成金剛師子座。由總結此印。於如是等如來所。成奉獻金剛座。則獲一切如來神力加持。由總結如來寶大金剛建立金剛師子座印。一切地獄

傍生焰魔界餓鬼阿蘇羅身一切地獄等。由先世業障。以此金剛結令摧壞令繫縛。皆令消滅。其身得清淨成金剛不壞身。由誦真言結印故。於諸惡趣皆得解脫。及解脫一切罪真言曰

*唵薩嚩怛他彥多瑟姪三合。囉摩尼囉。旨。黎吽吽吒半。普

次結一切如來大寶出生灌頂大印。二手合掌如金剛杵。二頭指傍舒。二中指屈節指面相合。直堅二無名指。如金剛杵。二大指押二小指甲上。結吉祥迦座。置印於頂上。應誦此真言曰

*唵薩嚩怛他彥多瑟姪三合。吠吽。吽

總結此印誦真言。其持明者於六十八百千恒河沙數微塵等如來應供正遍知。以一切如來神變加持。獲得灌頂。即彼乃至得如上來繫無垢續於其首。以一切曼荼羅印品明真言灌頂。成就無量阿僧祇福德聚。獲得無量善根。一切菩薩金剛手。於持明仙人。以百千遍灌其頂。一切天龍夜叉乾闥婆阿蘇羅摩睺拏緊那羅摩睺羅說四天王。與成彼灌頂。為一切如來長子殊勝灌頂。成一切如來三昧耶秘密曼荼羅灌頂。以大寶廣博樓閣秘密灌頂。一切不友冤敵作障者。其那夜迦惡業又羅刹部多鬼神。不能見彼持明者。其持誦者身如虛空。隱形不現。普遍十方一切佛刹。一切如來應供正遍知。廣大衣服綵綵七寶瓔珞莊嚴頭冠。於一切如來所。作大供養雲海。成供養灌頂。由總結此印。得如是

神通自在善根。成就如是大威德大福利。次結一切如來光明大寶摧魔熾然法輪神通加持大印

二手合掌安於心。以右手大指頭指印。相捻。餘三指直舒掩於心。屈左手大指入掌中。捻中指印上。餘三指微屈。二手背相著。其左手掌面向前。結跏趺坐。應誦真言。住慈三摩地。內心定寂靜。由結此印。即轉清淨大法輪。三千大千世界六種震動無疑。諸佛菩薩皆觀察持明者。金剛手歡喜。并諸天眷屬持明轉輪王。常來侍衛持明者。四大天王晝夜常護持四方。一切如來常加持。由轉法輪於諸眾皆得超勝。一切障作障。其那夜迦。持明者若持此印。心得寂靜離諸障難。是人等同如來出興於世轉大法輪。如坐菩提場轉大法輪。我見彼人等同諸佛。應當供養。所獲善福如供養佛。持誦者應清淨心。於諸有情常起悲愍。應結印誦真言。少髮眉唇齒俱合。觀想佛形如轉法輪。心作是思惟。降伏諸魔制諸障難。由結此印誦真言故。能然大法炬建大法幢。擊大法鼓吹大法雲作大師子吼增長福德聚。由總結此印如結八十俱。知恒河沙諸佛真言密印。是諸如來亦加其威神。咸稱善哉善哉授菩提記真言曰

*唵薩嚩怛他彥多瑟姪三合。耶摩提嚩日黎三合。吽。吽

次結無能勝印。以右手大指。四指頭指印。屈如環。餘三指直堅。左手亦然。堅二手所舒指。背相著。以印小指當於兩臍。雙眉向下觀身。

以右手近右乳邊。頭指直豎。大指屈入掌中。以中指無名小指慢爲拳。左手覆左膝。觸膝上。曲身向前怒目而視。應誦真言曰

*唵能_上瑟_上置哩_{三合}拈_平尾娑羅_{*吽}

次結使者天女印

先以右手仰掌。當心平展。下其肘。次以_中左手平展覆掌。於右手下。二手背相背。舉其臂肘。引頭向前微曲身。誦真言曰

*唵阿戩麼_野地囉門_{*上}者吒訶悉_囉_{*吽}

次結曼荼羅中一切聖衆印

以二手指相叉。鉤結安於臍。展左脚按地卽成誦真言曰

★ 唵三曼多彌

25 洋

次結花齒天女印

先以右手屈五指如

惟前安於心眞言曰

水 奄 娑 羅 娑 羅 尾 娑

爾時金剛手復與世尊言

云可根本印
云可根本印

云何隨心卽
牟尼爲我覺

世尊作是言 二乎作合掌

十集作六言
二集作五言

及以二之皆
目念爾如還

二月二日 林松雅女瑛

二 中 卦 盛 居 猶 女 方 實 刑

是石良之	愿合二無名	按開二小指
------	-------	-------

是李根本自
智著結此印

評根本密言 卽成先行法

つ説心印相 先以於本手

未刊稿

①母二排②* ③[諸]一④ ⑤惹二若⑥ ⑦駁二貌⑧ ⑨都二視二⑩ ⑪囉十(四)夾註⑫ ⑬音十(五)⑭ ⑮酸二咬⑯ ⑰受二授⑱ ⑲囉
 十(三)夾註⑳ ㉑半音二音半四㉒ ㉓半音四㉔ ㉕合十(二)㉖ ㉗尼十(三)夾註㉘ ㉙密二蜜㉚ ㉛[引]一㉜ ㉝引十(四)㉞ ㉟
 低十(一)夾註㊱ ㊲(二)夾註㊳ ㊴底十(二)夾註㊵ ㊶上十(聲)㊷* ㊸平十(二)零聲(聲二)㊹ ㊺左二右㊻ ㊼野十(二)夾註
 ㊽ ㊾扼十(二)夾註㊿ ㉀進十(三)夾註㉁ ㉂汗十(四)夾註㉃

金剛顯耀

法炬。由此陀羅尼威德力故。令此大地變成

二、荷此陽曆九月廿一號

●●鹿本 ●〔大〕一●● 天然三藏三藏法師● 遍十(諸)●* 義一無● 呼一聲●下同 反一切●下同 彼二此● 鉢
三未●

牟尼如來。汝今應往寶燈世界妙種種色寶善住清淨如來所。瞻仰親近及廣宣說大寶樓閣善住祕密陀羅尼法。何以故此陀羅尼有大威力有大殊勝。一切過去諸如來等共護念故。若人得聞此陀羅尼名字及手觸者。彼人決定證無上正覺。

爾時釋迦如來。聞彼十方諸如來讚歎聲已。復放無量拘胝百千萬億光明。告諸會中諸人等言。我今欲往寶燈世界。汝等速來。今正是時。爾時如來從座而起。詣七寶幢以手摩之。是時幢中忽然而出金剛妙座香潔殊勝。於此座上。復出七寶雜錯上妙蓮華。黃金爲莖。紅寶爲臺。時佛世尊於蓮華上敷座而坐。爾時世界皆大震動。如來便入大寶清淨三摩地。既入定已。佛神力故。將諸會衆及諸菩薩。天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅羯樓茶緊那羅摩睺羅人及非人。無量拘胝明仙眷屬金剛密跡釋梵諸天四天王等。上昇虛空。往詣東方。度無量恒河沙百千萬億拘胝佛刹。佛神力故。須臾之頃。至寶燈世界從空而下。詣彼佛所恭敬問訊。少病少惱起居輕利。時釋迦衆以七寶所成千葉蓮華。即奉彼佛。時彼如來在深妙會中。舒金色手安慰釋迦如來。移於寶幢中坐。告釋迦如來曰。汝已轉大法輪降伏魔軍。然大法炬建立法幢。擊大法鼓。吹大法鬘。於彼世界已作佛事。證於所證。今復於此瞻部洲中。再轉法輪。演諸法藏。作是語已。彼諸佛刹十八種動。所謂。動搖三涌沸。三如波浪四震有聲。五吼轟轟六覺一切有情。

一〇〇六 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

於一動復各有三。所謂動。遍動等遍動也。爾時天雨妙華現諸神變。於虛空中出自自然音樂。諸大龍王雨大妙寶。種種妙香種種妙衣。種種瓔珞上妙紅寶。車渠真珠毘盧遮那摩訶妙寶。日藏珠月藏珠。日光珠月光珠吉祥藏珠。雨諸鉢頭摩華俱牟頭華芬陀利華。

*漫陀羅華摩訶。漫陀羅華。黃金華白銀華。真珠妙瓔珞而下。爾時諸天於虛空中出歡喜聲。讚歎釋迦牟尼如來言。善哉釋迦牟尼如來。善哉釋迦牟尼如來。欲於此時再轉法輪。建大妙寶如意法幢於瞻部洲中。所謂摩訶妙寶廣大。寶樓閣秘密善住陀羅尼大呪法王。令於世間廣大流布。爾時種種色清淨善住寶如來應正等覺。於兩眉間放大白毫出種種光明。其光普至十方世界一切佛土。彼諸佛等親斯光者。咸皆證知將欲說此陀羅尼。意其光復至三千大千世界。及諸天宮龍宮一切地獄傍生閻摩羅宮阿素羅衆。普皆蒙光。知佛世尊將欲說法。光既遍已漸復收卷。繞旋佛頂倏然如沒。

爾時十方世界無量恒河沙等一切諸佛。各於彼土與諸眷屬現大神變。於虛空中化作七寶妙幢。於其幢中以瞻部金爲師子座。時諸佛等各坐其座同至會中。爾時種種色清淨寶如來。見十方諸佛來至會中。與彼諸佛更相問訊。復以種種神變供養彼佛。既供養已還坐本座。

時此會中有一善。摩訶薩名曰寶藏。從座而起詣種種色清淨善住寶如來所。合掌頂禮白佛言世尊。今此會中十方諸佛諸大菩薩。天龍藥叉乾闥婆阿素羅緊那羅摩睺羅人非人天仙明仙。執金剛菩薩而爲上首。衆會集已無量神變。唯願世尊爲諸大衆。說廣大寶樓閣秘密善住陀羅尼法。如是默點三請世尊爲衆說法。爾時種種色清淨善住寶如來。告寶藏菩薩言。汝今可詣釋迦牟尼佛所當爲汝說。時寶藏菩薩摩訶薩。即詣釋迦牟尼佛所。合掌頂禮右繞三匝。白言世尊。今請如來爲諸大衆。演說廣大寶樓閣秘密善住清淨陀羅尼法。爲諸衆生獲利益故。

爾時釋迦牟尼佛。既見寶藏菩薩請已。告金剛密跡菩薩言。善男子汝今可持金剛杵。於大衆中而扣其地。金剛密跡菩薩。便奉佛命持金剛杵。於大衆中而扣其地。爾時大地應聲裂破成四角陷。三千大千世界六種震動。時彼陷地忽然湧出七寶樓閣。其樓四角四柱四門。嚴麗殊特相好圓滿光明赫奕。有四增道高三由旬。縱廣正等滿五由旬。於其幢中有瞻部金微妙寶塔。無量寶珠而爲嚴飾。七寶羅網而覆其上。無量寶鏤懸於四角。妙花綵綵而爲間錯。彼妙塔中有三如來全身舍利。爾時十方諸佛如來。皆共供養塔中舍利。諸菩薩等亦同供養尊重讚歎。散花燒香塗香抹香。懸繒幡蓋奏諸音樂。時諸天龍藥叉乾闥婆阿素羅緊那羅摩睺羅人非人等。一切會衆咸悉瞻仰奇異希有。言此寶塔從何而來。高聲讚言奇哉希有。旋繞歌詠幢及寶塔。既旋繞已合掌頂禮。時彼幢中出微妙

聲唱言。汝諸大衆可觀空中。衆聞此聲咸觀空中。復見大瑠璃寶雲在彼空際。其寶雲中以金爲字。書此廣大寶樓閣秘密善住陀羅尼呪。於虛空中復出聲曰。汝等咸可讀此陀羅尼呪。出此聲已。其十方恒河沙同來諸佛一一佛前皆現瑠璃寶雲。以金爲字書此陀羅尼呪。復出如是聲曰。南無釋迦牟尼如來。今可開彼舍利塔門。彼寶塔中有三如來全身舍利。由彼舍利現大神變殊勝之相。彼全身如來於此會中。當具說此陀羅尼呪并漫

*茶羅成就明法。爾時十方同來諸佛咸作是言。唯願釋迦如來應正等覺。爲諸大衆開彼塔門。令諸衆生見彼全身如來獲大利益。所謂寶華王幢如來。妙寶金剛超王如來寶清淨光明如來應正等覺。爾時釋迦牟尼。即以神力指寶塔前舒金色。手百福莊嚴右手開彼塔門。示彼如來全身舍利。時寶塔中全身如來。復讚釋迦牟尼如來言。善哉釋迦牟尼如來。今於瞻部洲中再轉法輪。汝可就此塔中昇師子座。爾時釋迦如來即昇塔中。與諸全身如來同座而坐。爾時衆中有金剛手菩薩摩訶薩。頂禮釋迦牟尼如來。合掌恭敬白佛言世尊。今此塔中諸如來等。從何而有從何而來。佛言汝今諦聽當爲汝說。乃往古昔不可思議無量無數阿僧祇劫。此瞻部洲中多諸人衆安隱豐樂。五穀不種自然成熟。人無彼我亦無積貯。當此之時無有佛名。有一大山名寶山王。彼寶山中有三仙人。一名寶髻二名金髻

禮白佛言世尊。今此會中十方諸佛諸大菩薩。天龍藥叉乾闥婆阿素羅緊那羅摩睺羅人非人天仙明仙。執金剛菩薩而爲上首。衆會集已無量神變。唯願世尊爲諸大衆。說廣大寶樓閣秘密善住陀羅尼法。如是默點三請世尊爲衆說法。爾時種種色清淨善住寶如來。告寶藏菩薩言。汝今可詣釋迦牟尼佛所當爲汝說。時寶藏菩薩摩訶薩。即詣釋迦牟尼佛所。合掌頂禮右繞三匝。白言世尊。今請如來爲諸大衆。演說廣大寶樓閣秘密善住清淨陀羅尼法。爲諸衆生獲利益故。

爾時釋迦牟尼佛。既見寶藏菩薩請已。告金剛密跡菩薩言。善男子汝今可持金剛杵。於大衆中而扣其地。金剛密跡菩薩。便奉佛命持金剛杵。於大衆中而扣其地。爾時大地應聲裂破成四角陷。三千大千世界六種震動。時彼陷地忽然湧出七寶樓閣。其樓四角四柱四門。嚴麗殊特相好圓滿光明赫奕。有四增道高三由旬。縱廣正等滿五由旬。於其幢中有瞻部金微妙寶塔。無量寶珠而爲嚴飾。七寶羅網而覆其上。無量寶鏤懸於四角。妙花綵綵而爲間錯。彼妙塔中有三如來全身舍利。爾時十方諸佛如來。皆共供養塔中舍利。諸菩薩等亦同供養尊重讚歎。散花燒香塗香抹香。懸繒幡蓋奏諸音樂。時諸天龍藥叉乾闥婆阿素羅緊那羅摩睺羅人非人等。一切會衆咸悉瞻仰奇異希有。言此寶塔從何而來。高聲讚言奇哉希有。旋繞歌詠幢及寶塔。既旋繞已合掌頂禮。時彼幢中出微妙聲唱言。汝諸大衆可觀空中。衆聞此聲咸觀空中。復見大瑠璃寶雲在彼空際。其寶雲中以金爲字。書此廣大寶樓閣秘密善住陀羅尼呪。於虛空中復出聲曰。汝等咸可讀此陀羅尼呪。出此聲已。其十方恒河沙同來諸佛一一佛前皆現瑠璃寶雲。以金爲字書此陀羅尼呪。復出如是聲曰。南無釋迦牟尼如來。今可開彼舍利塔門。彼寶塔中有三如來全身舍利。由彼舍利現大神變殊勝之相。彼全身如來於此會中。當具說此陀羅尼呪并漫

●二二● ●車東二車● ●二二● ●白十(佛)● ●寶十(樓閣)● ●動十(華)● ●尼十(如來)● ●手百福二千● ●善哉十(善哉)●

一切衆生見者歡喜。一切衆生恭敬尊重。國王大臣及諸眷屬見者歡喜。口所出言聞者皆信。手脚柔軟音調和雅。離於貧窮不受世苦。毒藥刀杖火災等難永相去離。師子虎狼諸惡禽獸不能爲害。無劫賊難無旂荼羅難。無魁膾難無羅刹難。無惡鬼難無邪魅難。無毒蛇難無疫疾難。乃至一日病二日病三日病四日病。瘡病常病眼病。耳病鼻病舌病口病。齒病唇病喉病。項病。手病背病腰痛臍病。痔病痢病。髀病脚病。丁病瘡病斑病肚病。疥病疱病癩病癬病。頭痛病偏風病。如此病等悉皆除滅。不盲不聾不瘡不癢。臨命終時心不散亂不失正念。一切諸佛當來現前安慰其人。睡眠覺悟行住坐臥常得安樂。或於夢中見百千萬世界刹土諸佛如來并諸菩薩前後圍繞。此陀羅尼有如是等無量無邊不可思議力。時彼仙人得法歡喜欣慶踊躍。於其住處如新醍醐消沒於地卽於沒處而生三竹。七寶爲根金莖葉竿。梢枝之上皆有真珠。香潔殊勝常有光明。往來見者靡不欣悅。生滿十月便自裂破。一一竹內各生一童子。顏貌端正色相成就。時三童子亦既生已。各於竹下結跏趺坐。入諸禪定至第七日。於其夜中皆成正覺。其身金色三十二相八十種好圓光嚴飾。時彼三竹一一變成高妙樓閣。爾時便有廣大寶祕密善住陀羅尼呪於虛空中以金書字。忽然而現四大天王。所謂寶髻龍主天王。寶藏鳩槃荼主天王。妙珠光摩訶羅主天王。各執持寶蓋而覆其上。清淨天人

散諸妙珠。金剛藥又主天王與無量百千眷屬執持妙華。而以供養。同作是言。今佛世尊出現寶藏。

爾時世尊告執金剛菩薩摩訶薩。昔三仙人豈異人乎。今此寶幢塔中三全身如來。是彼時三竹者。今妙樓閣寶幢是。彼時地者。今此地是。彼時世界者。今此世界是。彼時仙人由聞此陀羅尼勤修習故。捨彼仙身成等正覺。昔時空中淨居天者。豈異人乎。則我身是。昔有賢者名曰淨居。常勤供養彼三仙人。其淨居者。今妙種種色清淨如來是。昔彼三仙既成正覺。爲彼淨居而授記曰。汝於來世當得作佛。號妙種種色清淨如來。

爾時十方同來諸佛。咸讚釋迦牟尼如來言。善哉善哉。能以如來境界善加護故。說此往昔因緣。示現如是祕密陀羅尼。是諸如來祕密之母。是諸如來祕密之心。是諸如來金剛之座。是諸如來祕密神變。是諸如來成就祕密六波羅蜜。是諸如來般若波羅蜜。是諸如來祕密壇場。是諸如來祕密之印。是諸如來祕密放百千萬光。是諸如來祕密實相之藏。是諸如來祕密三摩地加護神變。是諸菩薩祕密莊嚴菩提心。是諸菩薩祕密佛地。是諸菩薩入祕密三摩地。此陀羅尼能除一切業障。汝今能說。

爾時釋迦牟尼如來。住正念智觀察一切如來。復放百千萬拘胝那庾他光明。所謂青黃赤白紅紫雜色。普遍十方諸佛世界。光遍彼已還來佛所。右繞三匝沒於佛頂。光既沒已。

①整=密②夾=鼓③杖火=仗火④仗水火⑤疾=病⑥項=頂⑦譯=體⑧丁=疔⑨當=常⑩加=
 ⑪整=整⑫藏=藏⑬尼十(北陀羅尼)

時佛世尊以淨梵音。於大眾中說此陀羅尼呪曰

唵一薩婆囉他伽^{上呼}多二摩尼捨多三儺畢^{下同}

低^{下同}社縛羅社縛^{上呼}羅五達摩臥路竭里神

六摩尼摩尼七摩訶他伽多顯里摩尼八莎訶九

說此陀羅尼大明呪王。山河大地六種震動。

十方如來同聲讚言。善哉善哉釋迦如來。善

說此陀羅尼大明神呪。於虛空中現瞻部金

雲遍覆十方。於其雲中下七寶雨。雜以牛頭

栴檀上妙麝香充滿世界。復雨優曇鉢花而

以供養。次雨俱半頭花芬陀利花蘇乾陀花

曼陀羅花摩訶曼陀羅花。露遮花大露遮花。

曼殊沙花大曼殊沙花。蘇摩那花婆利。師花。

栴檀華瞻蔔華而供養佛。一切魔宮熾然火

起。一切魔眾皆悉驚怖。一切毘那夜迦身皆

流汗臭穢奔走十方。所有淨信天龍藥叉乾

闍婆阿素羅緊那羅摩睺羅人非人等。各持

供具供養如來。復有摩尼光思惟菩薩。與無

量百千萬億俱胝菩薩。悉持種種妙寶而供

養佛

復有金剛手菩薩。與無量百千萬億俱胝明

仙復以種種百千天衣而供養佛

復有四大天王。與無量百千萬億四天王衆。

以種種香華塗香華香華衣服旛蓋而供養

佛

復有梵天與梵衆諸天而來供養

復有三十三天與百千萬億天子供養於佛。

如是那羅延自在天賢摩尼天賢滿力天

等同來供養

復有日月天子在於空中而供養佛。復有勝

天女辯才天女。餉樂尼天女毘摩天女。金

剛時天女花齒天女。使者天女百千萬億。各

各以天嚴具供養於佛

復有鬼子母神。與百千萬億藥叉女等。前後

圍繞而供養佛

復有無量乾闥婆衆。以天音樂而供養佛

復有無量百千龍王集會。所謂娑竭羅龍王

難陀龍王。優鉢難陀龍王。婆魯拏龍王善住

龍王。寶髻龍王。形貌圓龍王。以種種妙寶而

供養佛

復有轉輪王與無量百千萬億大臣宮人姪女

前後圍繞。於時大地變成金剛。於如來前從

地湧出七寶蓮華。其華千葉。於其華中有瞻

部金千幅寶輪。光明赫奕輝耀如日。其光遍

覆三千大千世界。於輪轆中出微妙聲作如

是言。善哉善哉釋迦牟尼如來。能說如是祕

密陀羅尼。此陀羅尼明呪。能轉無上最大法

輪能入菩提道場。是諸如來祕密明心。是諸

如來真寶如理。唯願世尊復更為說廣大善

住祕密樓閣陀羅尼心要之法。令一切大眾

咸皆覺悟無上菩提。此為根本。今正是時。願

垂速說。此呪能除一切惡道業障。能竭一切

血淚苦海。能度一切生死曠野。能越一切煩

惱瀑流。若不遇此陀羅尼大明呪王。終不能

成無上正覺。此陀羅尼是諸佛種。是大法輪

是大法炬。是大法幢。是大法鬘。是大法鼓。是

金剛座。唯願世尊廣為衆說此大陀羅尼王

曼荼羅印法幢法。今此會中天龍藥叉乾闥

婆迦樓羅緊那羅摩睺羅人非人等。咸皆瞻

仰願聞法要。爾時世尊聞是語已。即為大眾

廣說陀羅尼祕要之法

根本。呪品第二

爾時世尊為諸大眾。說此陀羅尼王。此呪能

成就無上菩提。能除一切罪業身得清淨。即

說呪曰

那慕薩婆他揭多南。去一唵。肥布羅摩

神三摩尼。去鉢臘。二合神。四恒他上多。去那捺

爾舍泥五摩尼摩尼六蘇鉢臘神七肥摩麗八娑

摩羅鉗鼻去囉九吽吽十什囉維什囉羅二合勃

陀囉囉枳祇十三魔醯夜二合地瑟恥二合多摩

粹十三莎訶十四

爾時世尊說此廣大寶善住祕密樓閣陀羅尼

已。於此大地六種震動。雨大寶雨及天妙華。

一切大眾咸皆歡喜。歡未曾有證不退轉。是

時十方諸如來等。同聲讚歎釋迦牟尼如來。

善哉釋迦牟尼如來。乃能說是入菩薩道場

陀羅尼。大眾聞已一切惡趣皆得消滅。念此

陀羅尼名者。則為以諸微妙香華塗香華香。

供養十方一切諸佛。若能讀誦即得不退轉

無上正覺。乃至百劫千劫百千萬劫一切如

來。不能讚歎盡其功德。此陀羅尼有大威力。

一切魔王終不能為其障礙。一切怨家惡友

鬼神。藥叉羅刹人非人等不能為害。增長無

量福德。若纔念此陀羅尼者獲福如是

爾時執金剛手藥叉軍將及四大天王。於其

會中從座而起。恭敬合掌頂禮佛足。白言世

王十(上) 師十(通) 尼二居 女十(勝天女者功德大天) 女二王 說十(完) 寶二寶 羅十(伽) 呪二陀羅尼 此呪 去十(摩) 王十(上) 師十(通) 尼二居 女十(勝天女者功德大天) 女二王 說十(完) 寶二寶 羅十(伽) 呪二陀羅尼 此呪 去十(摩)

尊我等當擁護持此陀羅尼者。爾時世尊舒金色手。摩執金剛手菩薩及四大天王頂作是言。我今以此陀羅尼神呪付囑於汝。若有持此陀羅尼者汝當擁護。爾時執金剛手菩薩及四大天王。白佛言世尊我等奉如來教。常護此大陀羅尼。法明呪亦當擁護彼受持者。

心隨心呪品第三

爾時世尊為諸大眾說陀羅尼心呪曰

唵 摩爾 跋社 黎吽

爾時世尊復說隨心呪曰

唵 摩爾 達哩吽 露吒

根本呪者不假簡擇吉祥星宿日齋戒。但誦滿一萬遍已。然後佛前或舍利塔前。於白月十五日潔淨洗浴。著鮮淨衣隨力供養。然四盞燈散諸香華。受持呪者食三白食。便誦此呪八百遍。即於當處宿。天欲曉時。如來乃現其身。執金剛手菩薩亦現於前。所有願者皆得圓滿。若造五逆罪者作如是法。第三遍方得感現勿生疑惑。常於清旦誦八百遍。所求上願皆得成就。毒不能害水不能漂火不能燒。賊不能傷病不能侵。無他。恐怖常無重病。亦無眼病耳病鼻病。舌病口病齒病唇病。乃至一日病二日病三日病四日病無頭痛諸惡毒蛇虎狼禽獸。不能為害無邪魅難。此陀羅尼威力如是。能除一切怖畏能滅一切惡障。能生一切功德能成就六波羅蜜。成就如來所行之行。讀此陀羅尼者。皆能成就一切事業若有人登大高山峯上誦此陀羅尼。盡

眼所見處。所有衆生滅一切罪業。亦離一切地獄業。得免一切畜生身。若入天廟中誦此陀羅尼者。使諸天神無不從命。若入龍池誦此呪者。一切龍神皆來歸命。若於日前誦此呪者。日天子即當來現其人前。所求意願皆能與之。若有於執金剛手菩薩前誦此呪者。執金剛手菩薩現於其前。所求願者亦得隨意。若有人取菰蒲根。誦此呪八千遍訖或佩或執。即令一切衆生。見者歡喜所索皆得。若

呪胡椒含於口中其他人語。所出言音皆悉信受。若有人呪白芥子一千八百遍擲於虛空。一切惡風雷雹皆得消散。若呪食鹽一百八遍。令淨行婆羅門皆來率伏。若欲調伏剎利。取白芥子呪千八百遍燒之。并可呼諸鬼神來共人語。亦能治一切鬼氣。若天炎旱以黃牛糞塗地。盡作龍一身三首。其下作四方龍池。於龍池中著金。其壇青色黃丹畫龍身上。於壇四角各置一蒲瓶水。復置四香爐。置四新瓦盆。一盆中著乳一盆著酪一盆置乳糜一盆置酥及沙糖。又別作四肘方壇以牛糞塗飾。復以麁絲畫壇。壇內插箭四隻。纏五色線懸五綵幡。燒四種香所謂安悉熏陸白檀蘇合。於其壇內散七種穀。列五色食并諸花果。其誦呪人面向東方。取一芥子呪之一遍皆令擲。打盡龍頭上一呪一擲滿千八百遍龍即行雨。一切諸龍皆來率伏。若欲止雨取白芥子誦呪之擲龍池中雨即便止。若欲止惡風雹雨。取法陀羅尼木作板。釘龍池邊即得雹止。若欲縛毘那夜迦。取白芥子呪。百八

遍安毘那夜迦頭上。便不能作其障礙。以乳洗毘那夜迦即得解脫。所作諸業皆得成就。其持呪者常須清潔著鮮淨衣。此是根本呪法。

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

持心呪法品第四

持心呪者誦百千遍得見一切如來。若誦二百千遍得見一切佛土。若誦三百千遍得入一切壇場。悉得成就一切呪法。若誦四百千遍得入於仙人中轉輪王。若誦五百千遍得入一切阿修羅宮中。若誦六百千遍得見一切伏藏。若誦七百千遍即了過去知宿命事。若誦八百千遍即得寶印三摩地。若誦九百千遍得一切菩薩神變加持。若誦十百千遍得一切如來灌頂佛地。與一切如來同會。如是倍增而獲無量殊勝功德。若造五逆罪誹謗聖人誹謗正法。應入阿鼻地獄者。誦呪一千遍。所作罪業悉皆消滅。得不退位悟宿命智。眼耳鼻舌身意六根清淨。增長無量殊勝功德。兼獲世間種種事業隨意成就。復次說雄黃法。取好雄黃一小兩許置赤銅器中。從月十三日身自洗浴。著鮮淨衣喫三白食。誦酥乳酪。於世尊前呪十萬遍。至十五

次壇中日別獻佛食誦此呪曰

唵摩訶摩囉微布犁呬呬摩囉婆囉呬呬

次獻火食呪曰

唵什縛囉薩普囉伽伽那鉢囉多囉尼呬呬

次把數珠呪曰

唵阿盧止囉摩爾鉢鉢囉縛多耶呬

以此呪誦七遍已。即成就一切如來無量百

千呪法。若准摸壇界。以此呪呪繩七遍可用

掛界道

次結加跏坐呪曰

唵拔折囉摩爾迦囉緊枳喇枳喇呬呬呬

此呪是前結加跏坐呪前

次念誦時呪曰

唵蘇鉢囉縛底多吠瑟摩爾摩爾莎訶

啓告諸佛願知呪曰

唵薩婆怛他伽多喃縛庚社特多囉多囉呬呬

摩爾迦那事莎訶

次請一切諸佛呪曰

唵蘇微布羅鉢囉鉢囉縛黎杜嚧杜嚧呬呬

次求願呪曰

唵薩婆怛他伽多地瑟吒質多僧洛叉跋社黎

呬呬

誦此呪時當作是念。願一切諸佛等心擁護

施堅固力

次求菩薩願呪曰

唵蘇微布羅縛多事訶囉訶囉呬呬

誦此呪時作如是念。願得妙廣博藏放無畏

光

請一切天龍呪曰

唵阿鼻婆摩耶拔質黎達囉達囉呬

當作是念。無邊三末耶金剛執持不可動壞

次請四天王等呪曰

唵摩爾微迦薄低呬

侍者呪曰

唵濕婆摩爾呼嚧呼嚧呬

誦此呪用結護壇外供事弟子

入道場呪曰

唵薩婆怛他伽多拔折喇囉達囉達囉呬

當於道場側跪地合掌。誦此呪已作如是念。

願一切如來以金剛力加持我

次獻一切佛及一切菩薩諸天等呪曰

唵微囉微囉制伽伽那縛泗囉囉呬呬呬

所有一切香花飲食。皆誦此呪用持上之

次擁護身呪曰

唵摩爾蘇婆囉微伽縛低阿囉又多摩尼呬

次發遣諸聖呪曰

唵薩婆怛他伽多俱盧低婆囉微伽低什

縛羅什縛羅呬呬呬

此呪通一切處用。所謂送尊上退伽香花飲

食等。此上並是心呪。皆有殊勝威力。若有用

者先誦八百遍。然後作法。但念誦成就一切

善業。消滅一切惡業。一切苦惱皆悉解脫。諸

佛如來為決定授記。當得作佛。先世惡業受

持此呪。悉皆消散速證菩提。獲無量恒河沙

等無量功德。速成正覺能轉法輪

結壇場法品第七

爾時世尊說壇場法。先擇勝地然後作壇。其

壇場作四門。以五色彩畫。其彩於新器中和

香。然後用之。其壇中心作一小壇。方圓二肘。

以白檀香鬱金香而塗飾之。其大壇四肘。以

牛糞塗飾。其小壇中畫一佛像。其佛前作一

蓮華。七寶莊嚴。於蓮華臺中畫一輪輪有

百幅。有輞有齊以金飾輪輪外畫焰光其蓮

華莖如毘琉璃色。左邊畫執金剛菩薩。而作

嚧相手執白拂一本云左手把右邊畫寶光金剛

菩薩。種種瓔珞以為嚴飾。一手擎寶珠。一手

執白拂一本云把數珠四角各畫四大天王。身著衣甲

手執器仗。種種瓔珞而嚴飾之。作嚧怒相。其

小壇中畫七珍塔道。於其壇上懸繒幡蓋。其

壇大門向東而開。四角各置一金銀瓶。或無

金瓶。瓦瓶金塗。中盛滿香水。及安妙花。銀瓶

無者。亦應如是滿中盛乳。於小壇東門內南

邊畫吉祥天女。種種瓔珞而以莊嚴。北邊畫

餉棄尼天女。壇中門應畫金剛使女神形。安

八臂。種種瓔珞以為嚴飾。手執刀杖。於小壇

上懸繒幡蓋。然三十二燈。種種花果散其

壇上。於佛像前置金香爐燒蘇合香。於小壇

外。置銀香爐燒安息香。於摩尼藥叉前燒蘇

合香。於四天王前燒薰陸香及薩闍羅香香也

也。於吉祥天女前燒白檀香。於餉棄尼天女前

燒安息香。於金剛使女前燒薩羅計香香也其

諸天神各別以飲食而供養之。其小壇四門

外各立吉祥標。於其東門外畫鬼子母神。有

七鬼子圍繞。於南門外畫大自在天神。於西

門外畫花齒羅刹女。於北門外畫毘摩天女。

有七姦女圍繞。於壇四邊上繒畫三十二箭。

八千遍得祈迴還離間住處。所念皆成。若以婆羅樹香也和酥及白芥子。於山峯上以呪燒之。如前遍數。諸阿素羅門自然而開。此人得作明仙王。若以乾陀囉樹安悉香也或以龍花藥香和白芥子油。於龍池邊一呪一燒滿八千遍。能降伏一切諸龍。須使皆得。須雨即雨。更無雷電之難。以雜穀子及供養佛淨齋食。若爲自他稱名誦呪。一呪一燒滿八千遍。能令五穀豐熟。以白鹽誦呪。一呪一燒滿八千遍。一切藥叉女皆來禮足言。勿傷我命。隨意驅使。以蘇和糠米。一呪一燒滿八千遍。得大富貴。以胡椒對日。日東方時誦呪滿八千遍。一呪一燒。其人常得諸天擁護。恒爲利益。若於吉祥天女前。以油麻和白芥子燒之。得大財寶。若以過迦木謂杜仲木也長一尺截之。一呪一燒滿八百遍。得一切諸佛菩薩。悉知是人離諸業障。於一切世間出世間明呪。皆悉了悟。無諸疾病。於諸怨敵而得最勝。世間煩惱不能染著。由此明呪力故。諸有善業皆得成就。一切惡夢不祥之事。皆得消散。一切邪魅魘魔之橫。皆不著身。不墮邪見難惡道中。爾時佛告金剛密跡菩薩。此陀羅尼王法有大威德。是一切諸佛如來心。是諸佛母。是諸如來轉大法輪。是諸如來入菩提路。是諸如來智慧法炬。是諸如來鳴大法鼓。是諸如來坐金剛座。是諸如來降伏魔軍。是諸如來最勝祕密。能除贍部洲衆生所有煩惱。能竭贍部洲衆生地獄餓鬼傍生之業。能除贍部洲衆生生老病死憂悲苦惱。

爾時世尊復告金剛密跡菩薩。我以佛眼觀諸如來。不能說此陀羅尼所有功德甚深妙法。此陀羅尼有如是最勝殊妙。非諸譬喻之所能盡。薄福少德下賤衆生。永不聞此陀羅尼名字。況復得見受持讀誦。若有聞見此陀羅尼者。是人已曾親近恒河沙諸佛菩薩。佛告金剛密跡菩薩。此如來心難解難。入若有善男子善女人。於百千萬劫。供養八十俱胝無量恒河沙諸佛菩薩。飲食衣服房舍臥具。百種湯藥。香花塗香末香。復以七寶滿三千大千世界。於日中奉施諸佛。金剛菩薩於汝意云何。是善男子善女人功德多不。金剛密跡菩薩白佛言。世尊。此人功德無量無邊。不可勝數。佛言。若於如來心陀羅尼。能讀誦滿一遍者。此人功德勝前功德。諸佛如來說不能盡。若有善男子善女人。雖不讀誦但心念者。亦得如上無量功德。爾時如來說言。已。衆中天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。一切大衆踊躍歡喜。發聲歡詠五體投地。合掌向佛白言。世尊。佛出世間甚成希有。今佛世尊於贍部洲。能善建立置祕密陀羅尼心法。爾時十方同會諸佛菩薩。咸讚釋迦如來言。善哉善哉。既同讚已各還本土。爾時釋迦牟尼世尊。以佛神力還娑婆世界。廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷中。

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

大唐天竺三藏菩提流志奉 詔譯

印法品第十

爾時金剛藥叉主菩薩。踊躍欣慶身毛皆豎。於仙人會中持杵揮空。以種種香花衣服。與諸仙人往詣佛所。頂禮佛足右繞三匝。以諸香花而散佛上。偏袒右肩右膝著地。白佛言。世尊。如來今於人間。然大法炬建立陀羅尼法。若有見聞此陀羅尼者。與佛無異。如此衆生。決定當得無上正覺。捨離一切諸惡業障。唯願世尊爲諸衆生。說陀羅尼印法。此之手印如何而作。如何安手如何安臂。復更云何。以手按手。云何而作心印。云何舒臂云何住念。云何安慰殢神。云何能得諸如來之所加護。云何請佛坐金剛座。云何請諸如來。而爲灌頂轉大法輪。云何得勝持印之法。云何作轉輪王印。云何作如意寶印。云何作四天王印。云何作吉祥天女印。云何作餉菓尼天女印。云何作金剛使者天女印。云何作安置諸天印。云何作呼召諸天印。云何作根本印。此諸印法我先不解。世尊慈悲爲我解說。若解此印。速能成就諸功德故。若有見者獲福無量。爾時世尊於大衆中。舒百千萬億俱胝莊嚴功德手。覆金剛菩薩頂上。安慰金剛密跡曰。大藥叉主汝今諦聽。我爲汝說陀羅尼印法。

付囑於汝。爲諸未來一切衆生。汝應受持爲我流布。當加敬護。猶如諸佛向人如來道場之想。同見如來轉大法輪。亦如守護諸佛舍利。勿以此法於後世時。妄相付與下劣賤人惡性衆生。破戒衆生。懈墮衆生。邪見衆生。小乘衆生。貪欲衆生。我慢衆生。如斯之類。不須爲說。此陀羅尼如來舍利。若有薄福衆生。聞我此法。便令損壞。當知此等。如毀謗佛無有異也。是故金剛主菩薩。應勸加護。勿妄傳授。此咒所在之處。如佛無異。

爾時金剛主菩薩。頂禮佛足。白佛言。世尊。如是如是。世尊。我當專心恭敬供養。以報佛恩。唯願世尊爲我演說悟作印之法。令諸學者得法成就。

爾時世尊知衆渴仰作印之法。便爲說言。應於佛壇中作四佛心印。復作四聖金剛心印。以此二印。啓諸諸佛。勿用別印。若持印呪者。應淨洗浴著鮮潔衣。以五種牛淨物用護其身。復以塗香遍拭其體。以白檀香塗其手掌。復以鬱金香再塗其上。以五色呪索交結其身。復想自身爲本聖尊。或於佛前有舍利塔前。面向東坐。端意寂靜。發慈悲心。念根本呪心。呪隨心呪亦復如是。常以香花供養諸佛。於執金剛觀世音。曼殊室利。彌勒菩薩等前。亦應如是供養。禮十方諸佛賢聖作。如是啓請曰。

稽首十方過去未來現在一切諸佛及諸菩薩。我今盡皆禮足。尊重供養。作是言已。便結寶蓮花印。用請佛菩薩一切壇神諸天等。

坐之。卽說寶蓮華呪曰。

唵摩尼一縛。顯囉二鉢。囉縛離囉。四耶三鉢豆摩摩尼四鉢。囉縛五莎訶。

印相以二手。虛中合掌。令如合蓮華相。卽復開頭。指中指無名指。二大小指頭相拄。如大開敷蓮華形。誦前呪次。第布於壇中。請衆坐之。

次說普光明寶清淨一切如來心印呪法。

佛言。先以右手大指與頭指相拄。餘三指展之。次以左手展其頭指。屈其大指。餘三指壓之。二手聚於心上。在於佛前寂靜而住。威儀齊整。應以慈眼觀於衆生。身不動搖。安然禪定。誦印呪曰。

唵薩婆。但伽多。紇哩陀耶。摩尼。涉縛。邏尼。阿吠瑟吒耶。吽。

誦此呪兼作手印已。卽得一切如來心印成就。獲福德身。若有善男子善女人。以七寶滿三千大千世界。及以衣服塗香末香。雜花瓔珞幢幡花蓋。供養無量百千萬億恒河沙微塵等數諸佛世尊。所得功德可思量不。甚多世尊不可思量。

佛言。若有善男子善女人。誦此陀羅尼呪及作印法。滿一遍者。所獲福德百千萬倍。多前功德非諸如來以佛智力。校量能盡。若誦持一遍。猶得如是無量功德。況復如法作壇。若有心念地獄餓鬼。傍生惡趣諸苦惱者。彼等衆生。悉蒙解脫。得生極樂世界。親見一切諸佛如來。此印名曰普光明寶清淨如來心印。卽爲六十四恒河沙那。多百千萬諸佛菩薩。

薩。攝受誦持之者。與諸菩薩得爲眷屬。一切諸天常來擁護。四天王之所。侍衛吉祥。天女辯才。天女餉樂。尼天女。日夜利益。作此印時。諸有藥叉。羅刹。欲來惱者。皆自馳散。如不去者。頭破作七分。若有刀仗傷者。病瘦困者。命業盡者。得見此印。壽命增長。無諸疾苦。持一切呪者。若見此印。呪則得成就。所有壇法亦速成就。若有百千萬億手印之法。此印成已。彼印卽成。諸佛如來悉爲授記。決定當得無上菩提。若法成時。三十三天所有宮殿。皆自震動。諸天歡喜。潛相扶衛。辯才色力。皆自增長。有大威德。衆人恭敬。所出言詞。聞者生信。其宿命智。一切世論。自然明了。命終之後。生華臺中。相好端嚴。由印力故。速證菩提。

次說一切如來心印呪。亦名安慰一切如來印呪法。

佛言。先以左肘當膝。平展仰掌。卽屈二無名指。二小指頭相拄。兩指端仰側當於心。小低頭微開其眼。少歛其眉。齒咬下唇。目視其身。纖心念佛。不令散動。誦持此呪二十一遍。卽說呪曰。

唵薩婆。但伽多。鉢囉縛。囉囉。囉摩尼。吽。

作此法時。卽爲得入十方一切諸佛法藏。等無有異。亦爲入於一切諸佛曼荼羅。卽爲攝入一切諸佛眷屬。如是人者。百千劫來重罪惡業。蕩盡無餘。亦如已作十方諸佛壇印一等。若爲十方所有一切作障礙者。若惡魔惡龍。毘那夜迦等。如被呪師腳踏無異。其諸魔等。如被火燒。十方一切諸族種類所作障難。

呪師但當以念佛心結此印者。是諸種族悉以胸膺著地求哀歸命當是之時其諸族等見印聞呪而更蒙益其惡心者。自來改悔獲大福聚

次說一切如來普光大寶會祕密印呪。亦名一切如來加護心印呪法

佛言應舒右臂仰置右膝上。以大拇指捺中指上。以左手仰橫心上。以大拇指壓無名指中指上。舒頭指及小指。發慈悲心開目而住專誠念佛誦此呪曰

唵薩婆怛他伽多毘三菩檀婆跋闍梨吽吽

作此印呪法已即得一切如來之所護念。唱

言善哉善哉。舒手摩頂猶如赤子。所有業障悉皆散滅。菩薩諸天恭敬擁護。藥叉惡鬼不能侵欺。見此印已。悉生慈悲心自然調伏。誦此呪時諸見聞者皆生佛想。若男子女人得見。受持讀誦此印呪法者。彼人已為親見六

十二那庾多百千萬俱胝諸佛如來。等無異也。決定無疑。所有餘法如上所說。一切願者皆得圓滿。若念六趣衆生。一遍作此印呪法。彼諸衆生無足二足四足多足。皆得解脫。來生決定成等正覺。一切諸天常來擁護。若欲令一切壇場法成就者。亦速成就之

次說一切如來瓔珞印呪法

佛言應以兩手相交。右腕壓左腕。令兩手背相著。以二手中指無名指相鉤。各屈二頭指小指。以大拇指壓之。結加趺坐以印當臍上。傾身向右。整其兩眉清目而視。心念諸佛發慈悲心。欲結印時先稱唵字。交腕相鉤時

稱吽吽聲。結印竟云吽吽。復誦印呪曰唵薩婆怛他伽多地瑟吒那摩尼摩尼吽吽吽

作印呪能加護菩提道場。加護轉大法輪

加護佛菩提身。令不動搖如須彌山。一切如來護念此人。皆為授記。身心清淨內外明徹。猶如日光寶珠。解脫煩惱積聚功德。其作手印之處。即是舍利之塔。此地當有諸佛成道。常有無量衆生蒙如來授記。若惡鬼神來此地者。皆自退走。若有得見此印呪者。滅無量罪不入八大地獄。所有善願速即圓滿成就一切壇場印法

次說一切如來獅子座印呪法

佛言應先結加趺坐。於心前作金剛合掌印已。即各屈左右手頭指。各與大拇指相捻。屈二中指頭相拄。二小指相交入掌中。二無名指相拄。以帛覆印曲躬向前。令印拄地及拄兩膝上。印所觸地皆為金剛。此是一切如來金剛座印。一切天魔惡鬼神等。不能惱害

自來降伏。天龍國王大臣咸來恭敬。諸佛如來加持護念。以佛神力嚴飾清淨。此金剛座印。若有人結此印呪者。則為施與無量恒河沙諸佛如來金剛座已。若為地獄餓鬼傍生阿蘇羅作此印者。彼諸衆生皆速解脫。當得清淨金剛之身。即說呪曰

唵薩婆怛他伽多鉢囉縛囉摩尼戶嚧三合指黎吽吽吽

次說一切如來成就大寶灌頂印呪法

佛言應先合掌。然後開左右頭指。復以左右

中指。各與無名指相拄。復屈二大指。壓二小指上。結加趺坐頂戴手印。誦此呪曰唵薩婆怛他伽多毘布羅三婆轉吽吽

若有善男子善女人。作此印呪法已。即得八十億恒河沙微塵數諸佛如來。以佛神力而為灌頂。與其授記。成就一切曼荼羅印法。獲

無量無邊不可思議功德。無量金剛菩薩及諸明仙。亦來灌頂。一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。及四天王皆來灌頂。於明仙中為最上轉輪王。於諸如來為灌頂最尊子。得入如來祕密會中。若欲隱其形質。一切怨家不善知識。及諸龍藥叉諸鬼神等。皆不得見如觀虛空。其持呪人能往十方一切世界。於諸如來前。以大神變化作七寶供具。香花衣服雨寶冠蓋。如天垂雲而以供養。由呪力故。成就如是殊勝功德

次說一切如來降伏熾然大魔軍智炬轉法輪神變加護印呪法

佛言應先屈右手頭指。拄大拇指頭側節。舒三指而掩於心上。次屈左手大拇指於掌中。微拳四指如蓮華葉。以左手大拇指。拄右手大拇指。結加趺坐與慈悲心。安住寂靜然後乃作此印。作此印已則能轉大法輪。當此之時三千大千世界。決定六種震動。諸佛菩薩皆以慈眼觀持呪人。大力金剛神虛空明仙

常來隨從。四天神王在四面立。而為擁護晝夜侍衛。若轉法輪時。一切如來而為加護。摧滅魔軍無諸障礙。其持呪人能現世轉法輪。坐菩提道場衆所尊重。其有切德。亦如諸佛

菩薩轉大法輪。身心清淨憐愍一切衆生。然後作此呪印。作此法時先繫兩眉。合其口齊上下齒。觀如來實相心念轉法輪。作此法已。能破一切魔王及諸障礙者。能然大法炬建大法幢。擊大法鼓鳴大法鑼。能師子大吼增長功德積。當與八十億恒河沙諸小呪力等無有異。一切諸佛讚言善哉。并爲授記。呪曰。唵薩婆怛他伽多三摩耶摩尼跋社黎吽吽。次說得勝符印呪法。

佛言應以右手頭指。挂大拇指頭。舒餘三指。左手亦然。復以覆左手重於右手上。當於臍上。面作噴相自觀己身。以右腳安左髀上。令右腳大拇指挂地。以眼斜顧誦呪結印。作是法已。即能降伏一切魔軍而得強勝。摧諸毘那夜迦毘那夜迦女。能隱其形。一切有情及諸藥叉羅刹等不能得見。一切怨敵不能爲害。能破一切地獄。餓鬼傍生等苦。離諸惡業及貪嗔癡。其作法人獲福如是。於一切處常得尊勝。所作事業永無障礙。離諸痛苦速得菩提。十方諸天皆爲擁護。即說呪曰。唵薩婆怛他伽多社耶微社耶阿爾多跋社黎吽吽。

次說如來轉法輪印呪法。

佛言應先拳右手四指。壓大拇指上。然後微拳左手似提物相。覆重右手上。手面向下安之。是名如來轉法輪印。一切如來悉皆隨喜。作是印已。如是恒河沙百千萬俱胝如來咸皆歡喜。令受持者所有上願悉皆成就。恒見諸佛轉大法輪。得仙人圍繞。一切呪法及手

印壇法。恒得現前。十方諸天晝夜擁護。即說呪曰。

唵薩婆怛他伽多達摩跋社耶摩尼試仗黎易羅易羅吽吽吽。

次說一切如來虛空寶三昧耶金剛母印呪曰。唵薩婆怛他伽多三末耶末尼拔折囉吽。

印相以一手相又右壓左。即以二中指合頭相柱。處其上節猶如寶形。以印當心誦呪。畢印置頂上。作是法時。盡虛空際一切諸佛如來。一時彈指皆稱善哉。若聞聲者。當知是人罪障滅盡。速得虛空寶三摩地。成就無障礙智。

次說聖者執金剛菩薩印呪法。

佛言應先以二大拇指。各捻無名指。復以二中指相鉤。二頭指相挂。二小指微開之。舉其右肘垂其左肘向下努目。噴相口急銜下唇眼視左肘。喉中出聲吽。心想執金剛菩薩半跏而坐。以右腳壓左髀上。稍展左脚。誦此呪曰。

唵薩婆怛他伽多摩訶跋折囉二合轉焰跋囉吽吽吽。

作此法已。所有諸天皆悉戰懼宮殿震動。藥叉羅刹及鬼神。毒龍毘那夜迦等。皆悉伏面於地。口稱救護救護消散執金剛菩薩常爲喜悅。所願成就獲福無量。便得爲明仙主。其作法時。香湯沐浴著鮮淨衣。以香塗身。一切如來共觀此作印。壇場之地所有諸神皆大歡喜。

次說思惟寶金剛菩薩印呪法。

佛言應如前二手唯微開。二頭指不令相著。

又改結加趺坐。以印當心發大慈悲。淨目瞻視一心誦呪。即說呪曰。

唵杜嚧杜嚧摩尼摩尼摩訶摩尼密嚧反丁更多末尼莎訶。

作此印法者。口出善言所願成就。思惟寶金剛菩薩甚大歡喜。護念呪者如母念子。所求皆得。

次說四天王印呪法。

佛言應以右手叉腰。舉其頭指。以左手小指壓其大拇指。堅餘三指安於臍上。其持呪人應以慈心。而現噴相注睛而視。誦此呪曰。唵嚧迦波明低社耶耶吽。

作此印呪用請四天王。即得速來最勝擁護。

次說吉祥天女印呪法。

佛言應先舒其兩臂。然後合其兩手掌相著。並二大拇指。相去一寸許微曲。二頭指如鉤。以餘三指。兩兩相擬如蓮華形。作已誦此呪曰。

唵毘摩羅藥羅伐底三婆囉吽。

作是法時。心所樂者皆得如意。

次說餉棄尼天女印呪法。

佛言應舉右手近左乳邊微爲拳。展舒頭指。覆其左手置左膝上。曲身向前努目而視。誦此呪曰。

唵嚧瑟撒哩尼味薩囉吽。

作是法時。餉棄尼天女速來擁護。作法之者。隨意所作皆得成就。

次說金剛使者天女印呪法。

佛言應屈左手臂肘及肩向上斜努。以手掌斜掩兩乳房間。復屈右手掩左手上。低肘向

下引頸向前。微曲其身。誦此呪曰
唵阿竭囉一怛他囉二滿遮吒訶悉爾三呬

作此法請金剛使者天女。歡喜速來住呪者
所任意作法悉得成就

次說請住壇中諸神等印呪法

佛言應以二手十指。反相鉤掩於臍上。立地。
以右腳直豎踏地。左腳橫向左斜踏地。如世
丁字。誦此呪曰

唵一三漫多迦囉二鉢哩布囉尼三歇迦歇迦
四呬泮五

作此法時。其諸神等周遍雲集。滿所願求堅
固護念。作法之者速得成就

次說蓮華齒天女印呪法

佛言應以二手掌相。著微屈十指如蓮華相。
舉印置左肩上。然後漸漸以印向下。近於心
左而住。誦此呪曰

唵娑囉婆囉尼婆囉呬呬

誦此呪時。以大拇指向內招之。使者花齒速
來擁護令法疾成

次說根本印法心印法隨心印法

爾時執金剛菩薩白佛言。世尊云何根本印。

云何心印。云何隨心印。唯願世尊爲我演說。

佛言根本印者。先以右手頭指。與大拇指相

拄。以頭指捻大拇指甲側。左手亦然。二手合

掌當心。屈二中指相拄猶如寶形。二無名指

相著如獨鈷杵形。直舒二小指相去少許。根

誦本呪

佛言心印者。應以右手大拇指。與無名指相

拄。舒餘三指掩於心上。復以左手大拇指與
小指相拄。舒餘三指覆左膝上。直展指頭名
爲安慈手。誦上心呪

佛言隨心印者。應以右手大拇指。與無名指

相拄。餘三指展之。仰安右膝上。復以左手大

拇指。與小指相拄。餘三指展之。橫仰心上。誦

前隨心呪

作此印已。所有願者速得成就。一切惡業自

然消滅。此印能成無上正覺。若復有人。隨所

在處結是三印。當知此地如有佛塔全身舍

利。持是法者。十方一切諸天護世四天王等。

供養恭敬此人如供養如來舍利等塔。無有

異也。一一印法所有功德。說無窮盡。作一法

印時。則得以諸香花幡蓋。塗香末香衣服瓔

珞。雨諸七寶百味飲食湯藥臥具。供養無量

無邊恒河沙諸佛。便與如來同一法會。得佛

授記讚言善哉。是諸如來皆來問訊。慈眼視

之。執金剛菩薩四天王等。與其眷屬晝夜衛

護。當知此地則爲是塔。若有衆生住此地者。

決定得不退轉位。是故執金剛菩薩。若有善

男子善女人。慈芻苾芻尼。優婆塞優婆夷。應

生尊重心。當常讀誦受持書寫。供養禮讚獲

福無量。成就諸戒成就大精進。成就大忍辱

成就大禪定。成就大檀那成就大智慧。成就

洪流功德成就六波羅蜜。若有得此陀羅尼

呪印壇場法者。成就如是廣大功德。佛說是

經已。一切大衆皆大歡喜信受奉行

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

●雜呪品第六

坐壇呪曰

唵摩尼軍荼利呬呬莎訶誦七遍然後
作餘隨持法

結界呪曰

唵摩尼微微者者曳達囉達囉呬呬莎婆訶

此結界呪用白芥子呪七遍以。散壇中便成

結界法結十方界呪曰

唵一賦如夜轉上摩離多二摩尼三阿盧三合止

此結十方界呪以香水和白芥子。呪八百遍

散灑十方

縛毘那夜迦呪曰

唵一摩尼鉢囉光義婆薩爾二賀羅賀羅呬呬

拂莎婆訶

其呪用灰水誦呪二十一遍散於十方則令一

切毘那夜迦悉皆被縛無能作難

結護身呪曰

唵跋質囉囉爾一帝瑟吒帝瑟吒二呬呬拂

誦此呪七遍呪自身手以自摩頭

結淨衣呪曰

唵摩尼微布梨一地咧地咧二呬拂吒三

此呪香水灑衣上

洗手呪曰

唵微唯丁庚後底一訶囉訶囉二摩訶摩爾三

呬呬拂

若欲洗手時呪水洗手用灑身上

洗浴呪曰

唵蘇哩一摩離伐底二訶囉訶囉三跋半

●此經依明本載之 cf. P. 642. b. ①切一反②下同 ③(摩)一④勝義五二五勝義⑤●二
二一⑥⑦拂十(二)⑧(三)⑨(三)一⑩唵二⑪奉結切一二一奉反⑫

彌離彌離吽莎訶

用白芥子和其淨水呪八百遍以浴身

灑水及洗衣呪曰

唵摩尼達哩吽吽拏吒

此是結護呪一切香華果等及所用物皆用呪

索白

繫線呪曰

唵地哩地哩 微摩羅能迦哩者 吽吽拏吒

散華呪曰

唵薩婆多他伽多一布闍摩布闍摩 二併義 吽

此散華呪呪華二十一遍散華時亦誦

塗香泥壇呪曰

唵薩婆多他伽多一乾陀摩爾 二婆羅囉拏 又六

燒香呪曰

唵拾縛利多一摩尼 二阿復囉句吒 三婆羅囉拏 四微伽低五吽

然燈呪曰

唵拾然縛利多一始佉哩 二陀縛利三吽拏拏

壇外施一切天神鬼等食祭祀食呪曰

唵鉢囉縛囉一竭囉縛底 二婆羅婆拏 三拏拏

散杭米華獻諸天又用呪杭米於神邊供養呪

曰

唵摩訶摩爾一布囉耶 二達囉達囉 三吽拏

此供養過迴壇內日別獻佛食呪曰

唵摩訶摩爾一微布梨 二吽拏 三婆羅婆拏 四吽

獻火食呪曰

唵拾然縛利多一薩普囉 二伽伽那 三鉢囉鉢囉

二合多囉尼吽拏

把數珠呪曰

唵呵囉止囉一摩爾鉢囉縛多耶 二吽

以此呪誦七遍已即成就一切如來無量百千

呪法若准模壇界呪繩七遍乃可施用

次結跏趺坐呪曰

唵 拔折囉摩爾一迦囉緊迦喇迦喇吽拏拏

吒

念誦呪時呪曰

唵 蘇鉢囉縛底多一吠瑟 二摩爾摩爾 三莎

訶

先誦此呪然後持餘

啓告諸佛願知呪曰

唵薩婆多他伽多南縛與社律一多囉多 囉

吽拏 二摩爾迦那寧 三莎訶

此呪初繫念時誦之

請一切諸佛呪曰

唵 蘇微布囉一鉢囉鉢囉 二縛梨 三杜嚧杜

嚧 四吽拏

求請一切菩薩願呪曰

唵薩婆多他伽多 地瑟吒質多僧伽 一拔社

梨 二吽

求請菩薩眷屬呪曰

唵 蘇微布囉一縛多寧 二訶羅訶羅 三

此呪用請一切諸佛及菩薩等眷屬

追一切諸天及龍呪曰

唵 阿鼻婆摩 摩耶耶 一拔質梨 二達囉達

囉 三吽

請追一切諸天及四天王呪曰

唵 摩爾微迦縛低 二吽

已上法若請佛菩薩諸神及四天王安於座上

一一皆以其身本呪請安之

侍者呪曰

唵 署 二呼囉呼囉 三吽

此呪用結護壇外供事人欲入時誦之

入壇場呪曰

唵 婆婆多他伽多一拔質喇爾 二達囉達囉

吽拏

此呪臨入壇時門前禮拜已踰跪合掌誦之即

入壇中

一切祭祀呪曰

唵 微 二羅制 一伽伽那縛希 四爾 二羅呼

羅呼 三吽

此呪獻一切佛及一切菩薩天神香華飲食時

用

又是時訖已送一切佛菩薩呪 獲身呪曰

唵摩爾一蘇婆爾 二蘇婆爾 三微伽縛低 四阿囉

又多五摩尼吽

誦此呪時願一切佛菩薩一切天神加被

發遣諸天呪曰

唵薩婆多他伽多俱盧備低婆摩囉微伽低什

縛羅什縛羅 二莎訶

此呪通一切處用 此中心呪有殊勝威力 若

有用時先誦八百遍 然後作法但念誦 成就

一切善業消滅一切惡業。一切苦惱皆悉解脫。諸佛如來為決定授記當得作。佛先世惡業受持此呪悉皆消滅速證菩提獲無量恒河沙等無量功德速成正覺能轉法輪已上雜呪並法用之是心呪中作餘准此。

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

唐三藏法師菩提流志奉 詔譯
●結壇場法品第七

爾時世尊說壇場法。先擇勝地然後作壇。其壇場作四門以五色彩畫。其彩於新器中和香然後用之。其場中心作一小壇方圓二肘。以白檀香鬱金香而塗飾之。其大壇四肘以牛糞塗飾。其小壇中畫一佛像。其佛前作一蓮華七寶莊嚴。於蓮華臺中畫作一輪。輪有千幅有。輞有。以金飾輪輪外畫焰光。其蓮華莖如毘琉璃色。右邊畫執金剛菩薩。而作瞋相手執白拂。又可右手把杵左手把鉞斧。左邊畫寶光金剛菩薩。種種瓔珞以為嚴飾。一手擎寶珠亦可一手把數珠一手執白拂。四角各畫四天王。身著衣甲手執器仗。種種瓔珞而嚴飾之作瞋怒相。其小壇中畫七寶階道。於其壇上懸繒幡蓋。其壇大門向東而開。四角各置一金銀瓶。或無金瓶瓦瓶金塗。中盛滿香水及安妙華。銀瓶無者亦應如

是。滿中盛乳。於小壇東門內南邊。畫吉祥天女。種種瓔珞而以莊嚴。北邊畫餽菓尼天女。壇中門應畫。金剛使女神。其神形安八臂種種瓔珞以為嚴飾手執刀仗。於小壇懸種種幡蓋。然三十二燈。種種華果散其壇上。於佛像前置金香爐燒蘇合香。於小壇外置銀香爐燒安。息香。於摩尼藥叉前燒蘇合香。於四天王前燒薰陸香及薩蘭羅婆香。於吉祥天女前燒白檀香。於餽菓尼天女前燒安。息香。於金剛使女前燒薩羅計香。其諸天神各各別以飲食而供養之。其小壇四門外各立吉祥標。於其東門外畫作鬼子母神。有七鬼子圍遶。於南門外畫大自在天神。於西門外畫華嚴落叉女。於北門外畫毘摩天女。有七綵女圍遶。於壇四邊上插三十二箭。其一箭各以五色線纏之。壇四面懸五色旛。應作七種油餅。於大壇外置三十二淨水盆。盆中安種種華。三十二淨水瓶。瓶各各安。三十二香爐。然一百八燈懸一百八流蘇。流蘇者。散種種種香然種種香。所謂安。息。薰。陸。悉。必。栗。迦。云。香。梅。檀。沈。香。多。伽。維。蘇。合。薩。羅。計。香。也。五味香龍腦香麝香鬱金紫檀等香。以為塗香塗天神上。復以乳酪沙糖石。密水。各盛以八瓶。復以乳粥乳粥。者。杭米。菰豆。胡麻。酥相和煮之。杭米飯。歡喜團。和石榴漿各有八盆。復盛四瓦碗油。四瓦碗酥。四瓦碗沙糖。四瓦碗油麻。四瓦碗果子。四瓦碗七種穀子。作種種食散於壇外。所謂餅餅煎餅小豆煎餅豆黃末和蒲。荷漿作油麻煎餅無

憂餅妙味餅酥餅沙糖餅。復於大壇西門外置二香水瓶。并置發祠食。欲入壇時先誦此呪呪門南邊取香水一掬呪洗已白潔淨能令諸穢悉皆清淨既嚴結已則入道場呪曰
唵摩訶毘富羅一鉢囉底三瑟恥多悉勝三阿耨訖者四摩哈薩婆囉他囉他囉多鼻灑鷄五婆囉婆囉六三婆囉 三婆囉七吽吽
又當知應入壇物飲食香華衣服水土果子一切等物。皆以此呪呪三七遍。洗止然始將入。誦此呪者能除先世以來所有惡業。令得身心清淨。一切諸佛皆來擁護攝受。而為授記施其無畏。所有事業能令成就。得入如來三摩地悟甚深法忍。登佛道場當成正覺
手印呪品第八
爾時世尊為諸大眾說手印呪法。佛言應於佛壇中作四佛心印呪。復作四聖金剛心印呪。以此二印啓諸諸佛。勿用別印
第一即聖諸佛心印法呪曰
唵薩婆囉他。一。額哩多耶。三。摩尼步婆邏尼。三。阿費瑟吒耶。四。吽
第二復說諸如來入壇呪曰
唵薩婆囉他。一。鉢囉縛囉囉囉囉摩尼。二。吽已誦此
第三安慰如來呪曰
唵 薩婆囉他。伽多。一。毘。三。步。陀。那。二。跋。迦。梨。三。吽
第四請如來加護心印呪曰
唵薩婆囉他。伽多。一。鉢囉縛囉囉囉囉摩尼。三。嚧。指。梨。四。吽。吽。撈。

●一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百
●一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百
●一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

復次如來重說建立呪曰

唵 薩婆恒他伽多地瑟佉耶摩尼吽拏

第五請如來坐金剛師子座印呪曰

唵 薩婆恒他伽多一毘富羅三婆韓二吽吽

第六請如來灌頂印呪曰

唵 薩婆恒他伽多一三摩耶二摩尼跋闍梨三

吽吽

第七請如來轉法輪印呪曰

唵 薩婆恒他伽多一社耶毘社耶二阿枳多跋

闍梨三吽吽

第八帶勝符印呪曰

唵 薩婆恒他伽多一達摩跋都二摩訶摩尼始

佉梨四曷曷曷五吽吽

第九如來轉法輪印呪曰

唵 薩婆恒他伽多一摩訶跋闍阿縛耶二跋

闍梨三吽拏

第十請執金剛手菩薩印呪曰

唵 杜盧杜盧一摩尼摩尼二鼻女三頌摩尼三

薩婆訶

第十一請聖摩尼金剛菩薩以如意寶印呪

曰

唵 露迦波利低社耶社耶吽

第十二請四天王呪曰

唵 毘富羅一竭羅伐底二三跋羅三吽

第十三請吉祥天女印呪曰

唵 禰瑟微哩尼一毘婆羅二吽

第十四呼餉棄尼天女呪曰

唵 阿伽摩耶一婆羅聞遮吒二訶斯呢三吽

第十五請金剛使者天女神印呪曰

唵 三漫多伽囉一波布囉尼二跋迦跋迦吽吽

第十六呼所住壇中天神等印呪曰

唵 婆羅婆囉尼婆囉吽

第十七蓮華印呪法

畫像品第九

爾時世尊告諸大眾。我今說畫像法。而能成就一切事業。應取新白氈未割線者。或一肘或二肘或三肘或四肘乃至七肘。四方令等畫一如來坐師子座作說法像。於像右傍畫執金剛菩薩。爲赤白紅色。有十二臂皆執刀仗。有四面正一面端正歡喜。左一面瞋相。右一面有牙上出。又一面皺眉怒目可畏相。以種種瓔珞而嚴飾之。坐蓮華臺半結跏而坐。垂一脚也如來左邊畫摩尼金剛菩薩。有四面前面歡喜。右面青色青色者作摩訶迦羅天面。左面作師子面綠色半作師子半作人面。後面瞋相皺眉露齒色作淺綠色。有十六臂右手把如意珠作奉佛相。左手持蓮華。右手施無畏無畏者仰展舒相如低。二手合掌。餘手皆執諸仗所謂三鋒梨輪刀金剛杵華篋數珠澡瓶利劍經夾寶塔須彌山。錫杖羅索鐵鏈於蓮華臺半跏而坐。於其座下作餉棄尼天女。有八臂胡跪合掌作供養佛相。金剛手菩薩座下作吉祥天女。胡跪執種種寶器供養如來於吉祥天女後畫作使者天女。作笑面有四臂。種種瓔珞而爲嚴飾。手持刀仗。餉棄天女後畫作華齒羅刹女。身著素服以手持華瞻仰如來。於大像前畫作七寶蓮華。

而有千葉琉璃爲莖。其上作千幅金輪。有轂有輞四面皆焰光。其下畫作四天王。種種嚴飾手執刀仗。七寶蓮下作七寶池。於池岸上作衆多仙人。皆悉胡跪。或各各手執華寶香爐。或手持數珠。各異嚴持。瞻仰如來而爲供養。於大像上畫梵天帝釋大自在天散華供養。勿以皮膠和於綵色。其畫像人應受八關齋戒。誦呪之者著新淨衣食三白食。月八日在如來前如法誦呪。至十五日令滿一億遍。乃見自身而發光明。便悟無障慧眼證清淨摩尼定於諸仙人得輪王位。親見一切如來。若誦一遍不墮一切惡趣。離諸貪瞋癡無諸妬嫉。成就一切功德。攝受一切善根。諸佛如來之所護念常來安慰。能攝一切諸天。一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。伽人非人等皆來供養。國王大臣常應恭敬。在於人間遊行無畏。諸波羅蜜皆速成就。其有但受持讀誦者得無量功德。若能如法結壇場畫形像備諸壇法。被人功德與佛無異。爲諸人天之所敬養。諸佛如來授記。此人使定證於無上菩提。不復受胎藏之身。所生之處皆蓮華中。常於佛前與諸菩薩同坐一處。

火祭品第十

復次如來爲諸大眾說火祭法。於一一法中欲求一切驗効者。能令作者成就。利益諸衆生者。佛告諸誦呪者先須清淨身心作淨梵行。然後呪食燒之供養祭火誦此呪曰

唵 薩婆訶一鉢底二勃囉三薄婆三吽拏

四莎訶

誦此呪時。應以油麻白芥子和酥。呪八千遍。一呪一投於火中。能令一切呪法速得成就。伏諸一切障礙鬼神。一切惡鬼惡業惡友怨家皆得調伏。一切惡夢災怪不祥之事自然消散。以安。息香白芥子和酥。呪八千遍。投於火中。誦呪滿八千遍。一切鬼神欲來惱者頭自裂破。一切病患速得除愈。復以酥和白芥子誦滿八千遍。當得王位無諸怨敵。若以天

水香也。和酥。投於火中。誦呪八千遍。當得轉輪王位。所願皆得。若以婆羅樹香松栴檀和因垢羅酥及白芥子。於山峯上以火燒之。諸阿素羅門自然而開。此人得作明仙王。若以乾陀囉樹香安香也。又司那。和。白芥子油。於龍池傍誦以八千遍。燒之能伏一切諸龍。須使

皆有須雨即雨。更無雷電之難。以雜穀子又可供養佛淨齋食。若為自他稱名誦呪滿八千遍。火中燒之能令五穀豐熟。以白鹽誦滿八千遍。火中燒之一切藥又女皆來禮足。言勿傷我命隨意驅使。以酥和稻米誦呪八千遍。於火燒之得大富貴。以胡椒對日東方

時。祠火呪八千遍其人常得諸天擁護恒為利益。若於吉祥天女前。以油麻和白芥子燒之得大財。若以遏迦木云杜仲長一尺八寸。誦呪八百遍。火中燒之一切諸佛菩薩。悉知是人離諸業障。於一切世間出世間明呪皆悉了悟。無

諸疾病於諸怨敵而得最勝。世間煩惱不能染著。由此明呪力故。諸有善業皆得成就。一切惡夢不祥之事皆得消散。一切邪魅厭禱之橫皆不著身。不墮邪見雜惡道中。爾時佛

告金剛密跡菩薩。此陀羅尼王法有大威德。是一切諸佛如來心。是諸佛母。是諸如來轉大法輪。是諸如來入菩提路。是諸如來智慧法炬。是諸如來鳴大法鼓。是諸如來坐金剛座。是諸如來降伏魔軍。是諸如來最勝秘密。能除贍部洲衆生所有煩惱。能竭贍部洲衆生地獄餓鬼傍生之業。能除贍部洲衆生老病死憂悲苦惱

爾時世尊復告金剛密跡菩薩。我以佛眼觀諸如來。不能說此陀羅尼所有功德甚深妙法。此陀羅尼有如是勝殊妙。妙非諸譬喻之所能盡。薄福少德下賤衆生。永不聞此陀羅尼名字。況復得見受持讀誦。若有聞見此陀羅尼者。是人已曾親近恒河沙諸佛菩薩。佛告金剛密跡菩薩。此如來心難解難入。若

有善男子善女人。於百千萬劫。供養八十俱胝無量恒河沙諸佛菩薩。飲食衣服房舍臥具。百種湯藥。蓋香華塗香。復以七寶滿三千大千世界。於日月中奉施諸佛。金剛菩薩於汝意云何。是善男子善女人功德多不。金剛菩薩白佛言。世尊此人功德無量無邊不可勝數。佛言。若於如來心陀羅尼。能讀誦滿萬遍者。此人功德勝前功德。諸佛如來

說不能盡。若有善男子善女人。雖不讀誦但心念者。亦得如上無量功德。爾時如來說是言已。衆中天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。一切大衆踊躍歡喜。發聲歡詠五體投地。合掌向佛白言。世尊。佛出世間甚成希有。今佛世尊於贍部洲。能善建

立置秘密陀羅尼心法。爾時十方同會諸佛菩薩。咸讚釋迦如來言。善哉善哉。既同讚已各還本土。爾時釋迦牟尼世尊。以佛神力還娑婆世界

普光心印品第十一
爾時金剛藥叉主菩薩。踊躍歡喜身毛皆豎。於仙人會中持杆揮空。以種種香華衣服。與諸仙人往詣佛所。頂禮佛足右繞三匝。以諸香華而散佛上。偏袒右肩右膝著地。白佛言。世尊如來今於人間。然大法炬建立陀羅尼法。若有見聞此陀羅尼者與佛無異。如此衆生決定當得無上正覺。捨離一切諸惡業障。

惟願世尊為諸衆生說陀羅尼印法。此之手印如何而作。如何安手如何安臂。復更云何。以手按手。云何而作心印云何舒臂。云何住念云何安慰煩神。云何能得諸佛如來之所加護。云何請佛坐金剛座。云何請諸如來而為灌頂轉大法輪。云何得勝持印之法。云何作轉輪王。云何作如意寶。云何作四天王。云何作吉祥天女。云何作餉塞尼印。云何作女使者印。云何作安置諸天。云何作呼諸天。云何作根本。此諸法我先不解。世尊慈悲為我而說。若解此印速能成就諸功德故。若有見者獲福無量。爾時世尊於大衆中。舒百千萬俱胝莊嚴功德手。覆金剛菩薩頂上。安慰金剛密跡曰。太藥叉主汝今諦聽。諦聽我為汝說陀羅尼印法付囑於汝。為諸未來一切衆生。汝應受持為我流布。當加敬護猶如諸佛。同入如來道場之想。同見如來轉大法輪亦

如守護佛諸舍利。勿以此法於後世時。妄相付。於下劣賤人。惡性衆生。破戒衆生。憊怠衆生。邪見衆生。小乘衆生。貪欲衆生。我慢衆生。如斯之類。不須爲說此陀羅尼如佛舍利。若有薄福衆生。聞我此法。便令損壞。當知此等如毀謗佛無有異也。是故金剛菩薩。應勤加護。勿妄傳授。此呪所在之處。如佛無異。爾時金剛手菩薩。頂禮佛足。白佛言。世尊。如是如是。如世尊所說。我當專心恭敬供養。以報佛恩。唯願世尊爲我演悟作印之法。令諸學者得法成就。

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

唐三藏法師善提流志奉 詔譯

手印品第十二

爾時世尊知衆渴仰作印之法。便爲說言。若持呪者。應淨洗浴著鮮潔衣。以五種淨物用護其身。復以塗香遍拭其體。以白檀香塗其掌。復以鬱金香再塗其上。以五色呪索而繫其臂。或於佛前舍利塔前面向坐。居寂靜處。發慈悲心。念根本呪。隨心呪心呪。亦復如是。常以香華供養諸佛。於執金剛觀世音曼殊師利彌勒菩薩等。亦應如是供養。禮十方諸佛賢聖。作如是啓請曰。

第一稽首十方過去未來見在一切諸佛及諸

菩薩。我今盡皆禮足尊重供養。便說呪曰。

唵牟尼摩尼一嚩囉^{上義}鉢囉縛離^{二上義}唵耶三鉢囉迷^四摩尼鉢囉縛離^五莎訶。此呪名結蓮華坐呪。一切佛菩薩天神坐華上。誦此呪結之。

印相以二手於中合掌。令如合蓮華相。印復開。頭中指無名指。二大小指頭相拄。如大開敷蓮華形。誦前呪。次第布於壇中。請聖坐之前之十五道皆在此。用然後結印作法。

第二普光寶清淨如來心印法^{梵云因鉢囉婆}

誦此呪已。便作手印。先以右手拇指。與頭指拄。餘三指展之。次以左手展其頭指。屈其拇指。餘三指壓之。二手聚於心上。在於佛前寂靜而住。威儀齊整。應以慈眼觀於衆生身。不動搖安然禪定。誦印呪曰。

唵薩婆咀他伽多耶一摩尼涉縛邏尼三阿。呬瑟吒耶三昧^{呼德切下同}

誦此呪兼手印已。即得一切如來心印。成就獲福德身。若有善男子善女人。以七寶滿三千大千世界。及以衣服塗香旛香雜華瓔珞幢幡華蓋。供養無量百千萬億恒河沙微塵等數諸佛世尊。所得功德可思量不。甚多世尊不可思量。佛言。若有善男子善女人。誦此陀羅尼呪及作印法滿一遍者。所獲福德百千萬倍。多前功德非諸如來以佛智力格量能盡。若誦持一遍。猶得如是無量功德。況復如法作壇。若有心念地獄餓鬼傍生惡趣諸苦惱者。彼等衆生悉蒙解脫。得生極樂世界。

親見一切諸佛如來。此印是普光寶清淨如來心印。即爲六十四恒河沙那庾他百千萬諸佛菩薩攝受。誦持之者。與諸菩薩得爲眷屬。一切諸天常來擁護。四大天王之所侍衛。吉祥天女辯才天女餉藥尼天女日夜利益。作此印時。諸有藥叉羅刹。欲來惱者。皆自馳散。如不去者。頭破作七分。若有刀仗傷者。病瘦困者。業命盡者。得見此印。壽命增長。無諸疾苦。持一切呪者。若見此印。呪則成就。所有壇法亦速成就。若有百千萬億手印之法。此印成已。彼印即成。諸佛如來悉爲授記。決定當得無上菩提。若法成時。三十三天所有宮殿。皆自震動。諸天歡喜。潛相扶衛。辯才色力皆自增長。有大威德。衆人恭敬。所出言詞。聞者生信。具宿命智。一切世論自然明了。命終之後。生蓮華臺。相好端嚴。由印力故。速證菩提。若欲作印。當潔身淨服。龍檀麝塗兩手。然後恭敬作之。

一切如來普光大寶會祕密印法^{梵名波羅薩羅摩尼矩輪摩訶}

第三一切如來加護心印呪^{摩尼}

佛言。應舒右臂。仰置右膝上。以拇指捻中指上。以左手仰橫心上。以拇指壓無名指中指上。舒頭指及小指。發慈悲心。開目而住。專誠念佛。誦此呪曰。

唵薩婆咀他伽多一毘三菩壇娜^{二龍說}跋闍梨三昧^四

作此印呪法已。即得一切如來之所護念。唱言善哉。舒手摩頂。猶如赤子。所有業障悉皆

散滅。菩薩諸天恭敬擁護。藥叉惡鬼不能侵
歎。見此印已悉。生慈悲心自然調伏。誦此呪
時諸見聞者皆生佛想。若男子女人得見受
持讀誦此印呪者。彼人已爲親見六十二那
庾他百千萬俱胝諸佛如來等無異也決定無
疑。所有餘法如上所說。一切願者皆得圓滿。
若念六趣衆生。一遍作此印呪法。彼諸衆生
無足二足四足多足。皆得解脫來生決定成
正等覺。一切諸天常來擁護。若欲令一切壇
場法成就者。亦速成就。

第四一切如來瓔珞印法

佛言我今說瓔珞手印法應以兩手返掌於外
互以中指無名指相鉤。各舉其拇指結跏趺
坐以印當臍。身向右豎其兩肩。清目而觀
心念諸佛發慈悲心。欲結印時先稱唵字。交
腕相鉤時稱唵字。印竟云吽吽。復誦後印
呪誦此呪曰

唵迦嵐一迦爛者二吽迦爛者三迦爛者四

又一呪

唵吽吽

此呪印能加護善提道場。加護轉大法輪加
護佛菩提樹。令不動搖如須彌山如來護念
此人皆爲授記。身心清淨內外明徹。猶如日
光寶珠。解脫煩惱積聚功德。其作手印之處
即是舍利之塔。此地當有諸佛成道。當有無
量衆生蒙如來記。若惡鬼神來此地者。皆自
退走。若有得見此印呪者。滅無量罪不入八
大地獄。所有善願速即圓滿。成就一切壇場
印法重說呪曰

唵薩婆怛他伽多一地瑟咤那^{建立}摩尼摩尼
吽吽^三

第五一切諸佛心印法

一切諸佛心印右肘當膝平展仰掌。屈無名
指小指與大指頭相拄兩指端仰側。當心小低
頭。微開其眼少。斂其眉。齒咬下唇自視其
身。繫心念佛不令散動。誦持此呪二十一遍
即說呪曰

唵薩婆怛他伽多一鉢囉縛囉摩尼三戶嚧指
尼鉢

結此呪者。即爲得入十方一切諸佛法藏等
無有異。亦爲已入於一切諸佛曼陀羅。即爲
攝一切諸佛眷屬。如是百千劫來重罪惡業
消滅蕩盡無餘。亦如已作十方諸佛壇印一
等。若爲十方所有一切作障礙者。若魔惡龍
比但野迴等。如被呪師踏頭無異。其諸魔等
如被火燒。十方一切諸族種類所作障礙。呪
師但當以念佛心。結此印者是諸種族。悉以
胸膺著地求哀歸命。當是之時其諸施等。見
印聞呪而更蒙益。捨其惡心獲大福聚

第六一切如來師子座印法

佛言我說一切如來師子座印。此印現在如
來加護心印呪上。名安慰如來印呪法應結
跏趺坐。於心前作印如金剛鋒屈右手頭指
與右手拇指相拄左手。亦然復合兩手令兩
中指頭相拄。令兩小指相交至於掌中。各舒
兩無名指以昂覆手曲躬向前。令印拄地及
兩膝上。印所觸地皆爲金剛。此是一切如來
金剛座印。一切天魔惡鬼神等。不能惱害自

來降伏。大龍國主咸來恭敬。諸佛如來常加
護念。以佛神力嚴飾清淨。此金剛座。若有作
此金剛座印者。則爲施與無量恒河沙諸佛
如來金剛座已。若爲地獄餓鬼畜生阿素羅
作此印者。彼諸衆生皆速解脫。當得清淨金
剛之身。即說呪曰

唵薩婆怛他伽多一鉢囉縛囉摩尼三戶嚧指
黎三吽吽

第七一切如來成大寶灌頂印法

佛言我今說一切如來成大寶灌頂印法應先
合掌然後開左右頭指。復以左右中指與左
右無名指頭兩兩相拄。復屈其左右拇指。壓
左右小指甲上。拄拇指中節即結跏趺坐頂
戴手印。誦呪曰

唵薩婆怛他伽多一毘布遲^{生義}三婆^二

吽吽

若有善男子善女人。作此印呪法已。即得八
十億恒河沙微塵數諸佛如來。以佛神力而
爲灌頂。與其授記成就一切曼荼羅印法。獲
無量無邊不可思議功德。無量金剛菩薩及
諸明仙亦來灌頂。一切天龍藥叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。及四天王皆
來灌頂。於明仙中爲最上轉輪王。於諸如來
爲灌頂最尊子。得入如來祕密會中。若欲隱
其形質。一切怨家不善知識。及天龍藥叉諸
鬼神等。皆不得見如觀虛空。其持呪人能往
十方一切世界。於諸如來前。以大神變化作
七寶供具。香華衣服雨寶冠蓋。如垂天雲而
以供養。由呪印力故成就如是殊勝功德。故

庵毘摩羅一摩笈底三三婆羅三陣四
第十五餉藥尼印法

佛言舉其左手微拳四指舒右頭指覆其左手。置左膝上作怒目相。稍前曲身。誦此呪曰
唵薩瑟里尼一味薩羅吽
女使者印法杜池印

第十六大笑女使者印法

佛言舒舉左手臂。臂肘及肩向上。斜努掩兩
彌聞。復低右手掩左手上。引頸向前。微曲其身。誦呪曰

庵阿鳩彌摩耶一。恒地囉聞遮吒三阿薩尼信
彌三陣

第十七住壇諸神等印法

佛言我今說住壇諸神等法。仰交兩腕以十
指相鉤。掩於臍上。立地以右脚踏左脚踏向
左。斜踏地上。誦此呪曰

庵三漫多迦羅一。鉢里布囉尼。二。馱馱馱
迦吽折三

第十八蓮華印法

佛言我今當說蓮華齒天女印法。應微拳左
右手掌相著作蓮華相。以近左耳上。然後漸
漸印向下近於心左而住。誦此呪曰

唵 娑婆羅羅一比薩羅吽二

此蓮華印壇中所有的一切畫蓮華者。皆以此
印印柱華上。有著瓶者亦印瓶上

第十九根本印法

爾時執金剛菩薩。白佛言世尊。云何根本印。
云何心印。云何隨心印。唯願世尊爲我演說。
佛言根本印者。以右手頭指與拇指相拄。以

頭指甲指大指甲側。左手亦爾。二手掌當
心。然後稍屈左右中指。令兩頭相拄。復展左
右無名指亦令兩相拄。各舒左右小指。作此
印時應誦上說根本呪。作此印呪誦四天王
即得速來最勝擁護

第二十心印法

佛言心印者以右手拇指與無名指相拄。舒
餘三指掩於心上。復以左手拇指與小指相
舒。餘三指覆膝上。指面向下平直展之。名爲
安慰手。當說如上所說心呪

第二十一隨心印法

佛言隨心印者。以右手拇指與無名指相拄。
舒餘三指仰安膝上。復以左手拇指與小指
相拄。舒餘三指以掩於心。又右手大指捻無
名指端仰橫當心。展舒三指。左手仰於左膝
上。屈拇指一節餘悉展之。作此印已所願者
速得成就。一切經業自然消滅。此印能成無
上正覺。若復有人隨所在處結是三印。當知
此。地如有佛塔全身舍利。持是法者十方一
切諸天護世四天王應當供養如來舍利塔等
無有異也。一一印法所有功德說無窮盡。作
一法時則得以諸香華幡蓋塗香絲香衣服瓔
珞雨諸七寶百味飲食湯藥臥具。供養無量
無邊恒沙諸佛。便與如來同一法會。得佛授
記讚言善哉。諸佛如來皆來問訊慈眼視之。
執金剛菩薩四天王等。與其眷屬晝夜衛護。
當知此地則爲是塔。若有衆生住此地者。決
定當得不退轉位。是故執金剛菩薩。若善男
子善女人慈剎慈獨尼優婆塞優婆夷。應生

尊重心常讀誦受持書寫供養。獲福無量。成
就諸。戒成就大精進。大忍辱成就大禪定。成
就大檀那成就大智慧。成就洪流功德。成就
六波羅蜜。若有得此陀羅尼呪印壇場法者
獲福如是佛說是經已。一切大衆皆大歡喜
信受奉行

廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

No. 1007 (Nos. 1005 A. 1006)

牟梨曼陀羅呪經

若欲受持牟梨曼陀羅。必須成驗者。先護三
業令極清淨。復先定一所有舍利之塔者。即
當揀擇好時月日。所謂從白月一日至十五
日爲好時日也。若用一日作法者亦得。即當
用其月十五日最爲第一。香湯洗浴著新淨
衣。隨其力分供養諸佛一切菩薩及金剛等。
然燈四盞取其時花以爲供養。當喫三種白
食。日別邊塔及曼陀羅。行道一匝誦其一遍。
如是滿足一百八遍已。若睡來時但眠塔前。
欲明相時佛及金剛便現夢中。得此感已隨
所有願無不滿足

又誦此陀羅尼滿三萬遍。五逆重罪即得除
滅。若持此陀羅尼求至驗者。不得懷諸貪心。
應離欲染爲一向心。如是誦持無不速驗。若
能日別誦百八遍者。一切所向無不獲利。一
切諸毒所不能害。爲他行穢毒亦不能害。

●卅十(二)夾註② ③恒二恒④ ⑤邊義一一通義⑥ ⑦圓滿義二二圓滿義⑧ ⑨地二印⑩ ⑪成二誠⑫ ⑬寶藥本⑭承元四
年寫東寺三密藏本 ⑮經十(與寶樓閣經等同本唯欠序分)夾註⑯ (卷上)⑰ (經)一⑱ ⑲[失譯一錄]八字二(開元附梁敘失譯人名第
一四)十二字⑳ (失譯一錄)八字一㉑ ㉒[人名]一㉓ ㉔今二開元㉕ ㉖揀二簡㉗ ㉘[吉]一㉙ ㉚他二地㉛

二
二
上
宋
俱
〔鳴

① 癸二癸合 ② 癸二癸合 ③ 虎二虎合 ④ 旺一旺 ⑤ 未二未合 ⑥ 癸二癸合 ⑦ 〔二合〕一合 ⑧ 磨二磨合 ⑨ 上十(聲)合,〔上〕一合
 三二二合 ⑩ 虎二虎合 ⑪ 癸十(一)合 ⑫ 癸十(二)合 ⑬ 〔旺〕一合 ⑭ 癸十(上)夾註 ⑮ 上十(二)細註 ⑯ 癸二癸合
 細註 ⑰ 旺二旺合 ⑱ 一足上二足上一合,足上聲二合 ⑲ 二十(合) ⑳ 荷何反二爲何,荷何合,〔荷何反〕一合
 ⑳ 十(加)合 ㉑ 音二聲 ㉒ 〔龍咒二十四〕一合 ㉓ 癸二癸合 ㉔ 〔二合〕一合 ㉕ 癸二虎合 ㉖ 加二合
 〔癸〕一合 ㉗ 癸二波 ㉘ 癸二癸合 ㉙ 〔癸〕一合 ㉚ 呋二呋合 ㉛ 癸二癸合 ㉜ 此上名咒弟子呪七字宋元明甲四本
 俱作本文 ㉝ 第二合 ㉞ 利二利合 ㉟ 二合 ㊱ 此上乃至呪十一字宋元明甲四本俱作本文 ㊲ 〔反〕一合,反二切 ㊳

復次其於心印囉大曼陀囉母陀羅者（右）

一切繫那伐也

一切惡夢 一切變怪 一切怨家皆常散滅 所有

遍想月臨照。自灑頭頂周身及衣。所有穢污

等本爲求一切驗者用之龍谷所求一成

復次當知欲燒食等供養者。面向東方心持觀佛呪燒供養。若求勝上事伏其怨敵脫諸

①去字元明俱作法爲本文 ②瓶二菴 ③攀二攀 ④湯二湯 ⑤了二子 ⑥野二野 ⑦欠二吹 ⑧濟二洋 ⑨未二來 ⑩是二來 ⑪祥二祥 ⑫〔等〕一 ⑬仕二仕 ⑭〔木〕一 ⑮枕十〔木〕 ⑯易二通 ⑰找二找 ⑱丁隣反一 ⑲隣二隣 ⑳地二也 ㉑〔丁丁隣反〕十阿 ㉒刺二刺 ㉓李十〔子〕 ㉔著二著 ㉕猷二猷 ㉖猷二猷 ㉗並三首 ㉘第二第 ㉙逐二逐 ㉚一三 ㉛脂二指 ㉜〔土〕一 ㉝趁二起

難者。面向東北呪燒供養。若欲願求恩福而作法者。面向東南呪燒供養。若爲趁故而作法者。呪師面向南方燒供養誦呪。若求大願故而作法者。呪師面向西南呪燒供養。若爲慇懃故而作法者。呪師面向西方呪燒供養。若爲和於翻譯及療病者。呪師面向西北呪燒供養。若爲厭伏故而作法者。呪師面向北方呪燒供養。

復次當知供養匙法。柄長一肘。其面四作。如並母指節外。許大當知。若爲一切好法。用其銅匙銀匙金匙三種隨用。若爲一切惡法。用其雜生白鍍銅匙。

復次當知燒火善惡有其十種相。第一相者焰如初日。第二相者其色潤膩。第三相者如水精色。第四相者如純牛酥色。第五相者猶如金色。第六相者其火無烟。第七相者明熾。聖焰若似語聲。第八相者一燒至盡無殘餘者。第九相者其柴多少總令恰盡。第十相者先令著火燒地使熱。又汝當知若應如是十種相者。當知所行之法皆悉成驗。又汝當知若火焰不出。或燒柴不然或但出烟如是之時不應作法。當知其人死憂時至。又汝當知若火氣冷或無潤氣。或火星迸出或出烟焰相連。或焰射入灰皆爲惡相。當知作法無一成驗。又汝當知若火中所出便穢臭氣。或出諸惡臭氣。或焰白色或無烟焰。黑斜射入地。如是相者當知有人作諸障礙。又汝當知若火先起赤焰。次乃金色狀。若爐中燒鐵爛明。時時變色狀似牛酥。時時復作金色之焰。

潤澤等者。或如髮。辨索縷^③條別。當知作法所求之願皆得成驗。

復次當知其諸相者云何第一。若火好色盛出香氣或焰無聲或電形焰。或焰上更抽別焰如赤鐵色如索髮。辨焰頭分散猶如傘蓋如是等相是名第一。爾時當知靈驗不虛。

是等相或有現時或不出現。若後現者不似於前。當知不祥。卽應停法勿復未定狀。供。

已燒之火。任自盡滅。又汝當知云何第二。若見火相兩兩相似。卽莫停住。此卽成立一切之驗。又是諸天見其轉効相。又汝當知若求佛法者。云何得驗云何不驗。善男子。當審觀之。

若火起焰如映大雪。爲雪所映作異色狀。或復起焰如秀花樹。或復起焰如淨金色。或復起焰如赤蓮色。或復起焰如石榴華。當知所顯卽得如意。是等相好最上靈驗。又汝當知云何相者不得於驗。若炭及焰。黑如蠅狀如雜碎炭末而作黑焰或無潤澤。其焰枯燥或出冷鐵色焰之相。或復出烟或復出迸。如是等相當知無驗。又汝當知於其火中出特牛聲。或如蟲貝鳴聲。或如雷聲。稱人情意溫和之聲。當知爾時所求必驗。又汝當知若於火中。如山崩後碎石下聲。如破銅器墜之聲。有是相者當知其身卽應合死。所求不遂意惡相亂故。

上所說木等物。隨其所應以三種匙拘以燒之。若欲於前圖三*大呪門隨求願者。各以其呪呪食燒之。若當如是而供養者。一切天龍乾闥婆時方神等咸悉歡喜。令其呪師速得成驗。而諸天等常當擁護。不令魔等一切障難。

復次爲汝說於柴相。一切善惡驗柴可知。柴相惡者法卽不成。是故當知云何柴者決定。

①和=知㊟ ②點=起㊟ ③母=担㊟ ④潤=問㊟ ⑤臭=嗅* ⑥斜=邪㊟ 耶㊟ ⑦辯=解* ⑧株=楮㊟ ⑨供=以㊟
⑩任=住㊟ ⑪効=初㊟ ⑫燥=誇㊟ ⑬蠶=蛭㊟ ⑭豐=聲㊟ ⑮復=須㊟ ⑯木=水㊟ ⑰[物]—㊟ ⑱點=起㊟
⑲三=生㊟ ⑳曲=回㊟ ㉑皮十(者)㊟ ㉒被=皮㊟ ㉓減=減㊟ ㉔太=大㊟ ㉕多=初㊟ ㉖曲=典㊟ ㉗直=眞*
㉘滿=滿㊟

復次當知其木無撓節。爲婆羅門故用。其木樹心中獨生無傍枝如撓者。爲囉闍故用。其樹中上生有撓節木。爲事天神事神鬼人故用。其枝近根分有撓節者。爲工匠故用。其有乳樹獨生近根。分有叢生朴棟者。爲或王婆羅門故用。其有多*刺樹青黑色。爲工匠故用。又汝當知其四種樹中。但有乳者。爲求恩福令一切人善眼歡喜故用。

復次當知其達。味草擬充坐臥者。須向東南上刈之。其草云何惡相其黃者乾者。雜者遭拆者。陳舊者兩枝相交者懷妊者。如是等類皆不堪用。云何爲好。其有赤色者。有生而軟嫩滑澤潤膩者。如是等草始可用之。須博地齊刈唯除其根。簡擇使淨方可受用。

又汝當知爲求善跟歎喜求乞恩福者。須得如是好草。其爲贖故用者。須得半生半熟之草。其爲無名故用者。草色須似白芥子者。復次今爲汝說。若已得驗若未得驗。欲結壇者及財法用。先當簡地然始作壇。壇開四門。以五色土細搗爲羅末。以新瓦器。各以檀香麝香塗已盛之置於壇內。又以瓦器二枚。一盛細檀末一盛鬱金花。用前五色規圖畫其壇。

薩種種瓔珞莊嚴。其身一手持如意珠。一手把鉢塞莫^{云數珠}。四角之位畫四天王。身具牟甲種種瓔珞莊嚴。按威儀。或作可畏狀。其未作壇時內外等壇。先當掘去一肘惡土。其中心壇稍^田如高作。復須幢^幡傘蓋懸^田莊飾。當以五色畫壇四緣。壇外四方各作^田火爐各好。柴如法燃火。爐別四角^田各安幢^幡。五色繒綵周壇圍繞。南面唯留一門出入。其外壇角

東面各安幢*。又以五香和水盛一金瓶中，各安妙花置於壇角。如無金瓶以小瓦瓶貼金亦得。又以銀瓶四枚各滿盛乳安於四角，其中壇門外右順額畫作摩訶提婆并毘摩提婆共一處著。種種瓔珞以爲嚴飾。左邊門中畫商企尼第三門中心。畫作伐折囉杜地有八臂手，手別各把別別器仗。種種瓔珞莊嚴其身。高舉兩手過其頭上，張青絹狀。其中壇四畔以種種雜色殊美飲食而爲供養。又以四瓶滿盛香水并插好花。近於四邊神處安著，燃三十二盞燈。其中壇蓮華上安一金瓶滿盛香水。種種果實種種穀麥悉內其中。以種種花亦插其中供養於佛。當於佛前燒酥合香。自餘諸位各燒自香。中壇佛前安

作羞怯形_田貌。其壇四邊_一插箭三十二枚。以五色線繫箭圍之。此處四角須安五色繒_＊旛。以種種花亂散壇中。種種雜果安之供養。又作七種餅以種種_田美味莊嚴餅上。又以三十二枚瓮子滿盛香水。種種雜華亦置其中。又以三十二枚軍持各盛別漿。又以三十二香爐。又一百八盞燈。又以一百八箇花鬘。又著種種香水。所謂種種香薰陸香塞北哩香栴

檀沈水香健多伽羅香施四略起香龍腦香麝
 脐香鬱金紫檀香等。以如是香和水浴於諸
 天。四又於諸天之前。各別燒其自分香。又以
 乳以酪石蜜顯。各別和漿。其乳漿者八瓶盛
 之。酪四漿密漿果子等漿各八瓶盛。四種之漿
 各以八瓶盛之。又安八器乳粥。又取粳米蒸
 豆胡麻牛四酥。相和煮粥盛八器中。又以八器
 盛粳米飯。又以八器盛炒粳米麴稀和石榴
 漿。又取瓦椀三十二枝。四椀盛胡麻油四椀
 盛好一酥。四椀盛果子石蜜。其類四椀盛石蜜
 漿。四椀盛胡麻米四椀盛諸果。四椀盛七種
 穀麥四椀盛蜜及種種齋食胡餅乳四餘等食。
 又以蒲桃漿和麵作甃。又以豆黃末和蒲
 桃甜漿作餅。又作四糠胡麻餅等。又鬆胡桃

①桃二梅②所二分③所二分④淺二業⑤生十(爲)⑥棟二棟⑦吹二吹⑧雜二新⑨舊二舊⑩有二直⑪
 軟二軟⑫更軟⑬簡二棟⑭提二提⑮羅二羅⑯畫二畫⑰以二用⑱記二記⑲淨二淨
 ⑳莊二莊㉑具二具㉒按二按㉓上二上㉔如二如㉕猶二猶㉖火二火㉗各二各㉘角十(角)
 ㉙㉚又二及㉛帖二帖㉜貼二貼㉝煩二煩㉞排二排㉟郡二郡㊱位二位㊲噓二噓㊳安二安
 ㊴悉十(否)㊵壇二壇㊶窮地二利㊷[丁利反]㊸獵二獵㊹美二美㊺喘起二喘起㊻又二又
 ㊼棟二棟㊽載二載㊾歸二歸㊿歸二歸㊿本二本㊿棟二棟

何法行。我由修行一法。收攝一切善根。迴向於無上正等菩提。常恒三寶種永不斷絕。由此福因緣得有子息。我今欲問世尊修何法行。爾時毘紐達多大婆羅門。往詣世尊。遠佛三匝。

合掌禮佛而白佛言。世尊能以一法積集一切善根。所謂證得無上正等菩提。即成共諸三寶善根無盡。令我獲得子息。世尊告言善哉善哉大婆羅門。能問如是義汝今當聽。極善作意。吾今為汝廣稱讚敷演。大婆羅門有菩提場莊嚴陀羅尼大教王由此陀羅尼。種植一切善根能滿一切意願。我念過去世。於婆吒離子城東門外。有一大園。其園名阿蘇離園。中有羅刹女住。名花阿蘇離。其羅刹女稟性暴惡威怒。千由旬內所有男女。童男。童女。奪其精氣。波吒離子城中人民常被驚怖懷大憂懼。互相瞻視咸言作何方便。時衆多耆舊告諸人衆。汝等諦聽我等聞佛出世。其佛號曰妙光幢如來應供正遍知。汝等應當往詣彼佛世尊所。問佛世尊。救濟汝等憂懼之難。時諸人衆白著舊言。世尊今者在於何處。耆舊答言世尊今在半遮羅聚落。是諸人衆復白耆舊。我等作何方便。耆舊告言汝等還歸。可於淨處以瞿摩夷和土塗作方壇。四方齊整散諸雜花。置四香。鋪四餅香水。并四疊食然四盞燈。又取一類伽餅滿盛香水。取一齒木安於餅上。應當啓請彼如來言。惟願世尊明日食時降臨於此。如來悉知過去未來現在之事。如來拔濟一切有情墮險

趣者。地獄餓鬼畜生。常令解脫。如來必當食時降赴以大神通。并諸眷屬來至波吒離城。時諸人衆聞此語已。衆人咸集高顯淨處。以瞿摩夷和土塗壇以種種花散其壇上。嚴飾寶餅置種種。食飲塗香燒香。然燈置於四方。種種音樂金頻伽寶莊嚴餅滿盛香水。齒木安於餅上。置壇中心。以和雅音高聲作是唱言。稽首歸命妙光幢如來世尊應正等覺。稽首歸命憐愍一切有情大牟尼世尊。稽首歸命奇特法性佛世尊。惟願拔濟我等受苦衆生。惟願明日食時來受我供。安慰我等一切有情。爲歸爲依爲作善趣。解脫我等極甚怖畏險惡難處。時大人衆纔發此言。於其處地六種震動。頻伽寶餅傾倒於地。即成大蓮華池。天妙八功德水充滿其中。其水香淨不冷不熱令人悅意。其池水中有種種花。所謂青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華滿於池內。金沙布地四道寶塔。以種種寶間錯莊嚴。即其齒木變爲寶樹。高六由旬縱廣正等有八由旬。其樹根莖枝葉花果皆七寶所成。復於是處其地寬廣嚴淨。而各十二由旬成一大曼荼羅。其處令人愛樂。殊麗端嚴。處處皆有種種水陸諸花。於花樹上。有種種鳥鵲鸚鵡孔雀迦陵頻伽共命之鳥及餘吉祥諸鳥。金嘴金鬚毛羽皆是七寶所成。出和雅音。其地種種花樹以爲莊嚴。所謂多摩羅樹瞻蔔花樹。波吒離樹無憂樹。阿低木多迦樹蘇摩那樹。迦南摩樹樹提羅樹。大提羅樹樹乳羅樹樹祥薇花樹止藍樹攀迦樹。庚體_他以迦樹信_反攀

迦縛離樹等。皆是妙光幢如來本願菩提場莊嚴陀羅尼神力加持故。作大神變。時波吒離子人衆心生奇特。互相視言。今所現者大神通相先應而現。誰之威力誰之神通於此瞻部洲現大利益現大功德。當於世間現此瑞相。與諸有情成大利益。時彼人衆互相視言。汝等各去營辦種種殊勝飲食。明日請佛廣大供養。時彼人衆各還本家。其夜營辦種種飲食色香美味香花塗香末香幢幡音樂與多眷屬將至中路祇候世尊。時妙光幢如來在半遮羅大聚落中。與大眾會說法教化。於大眾前忽現七寶所成頻伽水餅并及齒木。爾時世尊見已微笑即舒百千福莊嚴金色臂。取頻伽餅并及齒木。寂然而住。爾時大眾見此事已。咸生奇特歎未曾有。現此瑞相未知何方迎請世尊。爾時衆中有一菩薩摩訶薩。名妙清淨慧。往詣佛所頭面禮足。右繞三匝而白佛言。世尊此之瑞相從何而來。現頻伽水餅并及齒木。奉請世尊。佛言此頻伽餅齒木從波吒離子大城而來。告妙清淨慧菩薩言。汝可行籌隨從我者。以大神力明日晨朝當入波吒離子大城。時妙清淨慧菩薩摩訶薩聞是語已。即行籌。告諸聲聞衆菩薩衆有大神通能作神境通者。可受此籌。明日晨朝入波吒離子城。時清淨慧菩薩遍行籌已。即請世尊。爾時世尊於晨朝時。齊整衣服以大威嚴以大眷屬。以大神力遊戲加持。與諸大眾即乘虛空。天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那

①是十(善)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
十(子)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①他(以反)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

羅摩睺羅伽作大音樂。以種種香花塗香末。香衣服嚴具。於虛空中。供養如來。以佛神通。於須臾頃。至波吒離子大城。從空而下。至寬廣戲淨大曼荼羅處。坐師子座。彼大眾各自乘。化宮殿而來會坐。時城中人。眾以佛威神力。各持種種。供養世尊。及彼大眾。菩薩聲聞。眾天龍八部。眾。聲聞眾。世尊知時將至。皆令坐食。種種色香美味。飲食恣意。食足。爾時大眾。食已。洗漱整理衣服。以大神通。復以供養。旋遶三匝。各於佛前。次第而坐。即以上事。白佛言。世尊。於此城東門外。有園名阿蘇離。於彼園中。有羅刹女。名花阿蘇離。其性暴惡。常奪男女童男童女。精氣。晝夜常懷害心。惟願世尊。開示方便。除此災害。

爾時妙光幢如來。安慰大眾。寂默而住。示現微笑。從佛面門。出種種光明。以此。其光照曜三千大千世界。及照阿蘇離園。羅刹女并百千眷屬。佛威神力。令彼羅刹女。并諸眷屬。四方馳走。其園被燒。如一火聚。悲聲號哭。十方奔走。我等歸誰。誰當救我。是時城中。有諸天眾。空中出聲告言。汝等可往。妙光幢如來所。稽首歸依。當令汝等。獲得安樂。時彼花阿蘇離羅刹女。百千眷屬。忙然。往詣佛所。頭面禮足。白佛言。惟願世尊。救我。惟願薄伽梵。救我。惟願修伽陀。救我。世尊。我從今。已後。更不敢害諸有情。更不敢侵惱有情。時妙光幢如來默然而許。即入菩提場。遊戲神通。加持三摩地。由入此三摩地故。照曜十方一切佛刹。彼刹中一切如來。悉皆顯現。并聞為大眾說法。

音聲。時妙光幢如來。說善提場莊嚴陀羅尼。彼十方世界中。如來皆讚言。善哉。善哉。妙光幢如來。善說善提場莊嚴陀羅尼。教王。令調伏花阿蘇離羅刹女。并其眷屬。安立十善業道。并諸人眾。令得不退轉地。置於善道。即其城地。七寶所成。及雨七寶。其瞻部洲人民。豐饒安樂。大婆羅門。我當彼之時。為婆羅門童子。年始七歲。聞此陀羅尼。於佛教中。得生淨信。便證無上正等菩提。大婆羅門。或有猶豫生疑者。往昔時。花阿蘇離羅刹女。豈異人乎。即汝身是。何以故。汝。花阿蘇離羅刹女。時損害眾生。無有慈心。經無量劫。墮於惡趣。大婆羅門。莫生疑惑。當彼之時。波吒離子城中人。來。今此天龍。藥叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。今來雲集者。是大婆羅門。或生猶豫。或生疑惑。當彼之時。羅刹女。百千眷屬者。不。應如是見。何以故。是我集會中。婆羅門。刹利。梵志。尼乾子。及餘外道。戲論幻術者。居屍林。納衣。持牛戒者。居山谷。持禁戒者。等是。

爾時釋迦牟尼。如來說。往昔因緣已。默然而住。時一切大眾。聞此。往昔因緣。皆生奇特。持種種香花。塗香末。香花鬘。衣服。幢幡。往詣世尊。而作供養。右邊三匝。頭面禮足。而作是言。惟願世尊。說善提場莊嚴陀羅尼。教王。惟願世尊。說。惟願修伽陀。說。此大明王。令一切有情。作大光明。於後末世。一切有情。能滿諸願。爾時世尊。大眾請已。默然而住。受諸微笑。現微笑後。從其面門。出種種光。照曜十方世界。

照曜已。彼世界中。一切諸佛。悉皆顯現。又聞。彼諸如來。說法語言。於此地中。即生七寶樹。其樹根莖枝葉。花果殊勝。天妙悅意。受用安樂。現於瞻部洲。其樹現大遊戲神通。加持。爾時文殊師利童子。真菩薩。見此神通。及見如來微笑。往詣世尊。頭面禮足。繞佛三匝。合掌向佛。白佛言。世尊。惟願說善提場莊嚴陀羅尼。教王。惟願善逝。說之。與一切有情。作大利益。長養一切種植善根者。

爾時釋迦牟尼。如來受文殊師利童子。真菩薩。請。即入觀佛三摩地。由纔入此三摩地。於刹那頃。見十方世界。刹土一切諸佛。如一箭道。彼十方世界。九十俱胝。百千恒河沙。數諸佛。皆來集會。同聲讚釋迦牟尼。如來言。善哉。善哉。釋迦牟尼。如來。善說此大陀羅尼。教王。過去一切如來。已說。悉皆加持。隨喜。惟願世尊。廣為宣說。善提場莊嚴陀羅尼。法要。大教王。儀軌。爾時文殊師利童子。真菩薩。以如來所生法界。盛於鉢中。二手捧鉢。奉獻如來。爾時釋迦牟尼。如來舒金色臂。受文殊師利童子。真菩薩。鉢。受已。擲於空中。於刹那頃。其鉢遍滿虛空。所盛法界。舍利。如來形像。滿三千大千世界。虛空。彼如來。咸皆讚歎。釋迦牟尼。如來言。善哉。善哉。釋迦牟尼。佛。見彼一一。如來前。皆有釋迦牟尼。佛并大眾會。一一。釋迦牟尼。佛前。復有文殊師利菩薩。滿鉢。盛法界奉獻。現大神通。現大神變。爾時金剛手菩薩。摩訶薩。白文殊師利童子。真菩薩。言。甚奇特。文殊師利童子。真菩薩。現於如來。

①彼大...坐...十四字... ②化二... ③聲聞眾... ④其光...光明... ⑤光十... ⑥羅... ⑦花... ⑧... ⑨... ⑩... ⑪... ⑫... ⑬... ⑭... ⑮... ⑯... ⑰... ⑱... ⑲... ⑳... ㉑... ㉒... ㉓... ㉔... ㉕... ㉖... ㉗... ㉘... ㉙... ㉚... ㉛... ㉜... ㉝... ㉞... ㉟... ㊱... ㊲... ㊳... ㊴... ㊵... ㊶... ㊷... ㊸... ㊹... ㊺... ㊻... ㊼... ㊽... ㊾... ㊿... 一... 二... 三... 四... 五... 六... 七... 八... 九... 十... 十一... 十二... 十三... 十四... 十五... 十六... 十七... 十八... 十九... 二十... 二十一... 二十二... 二十三... 二十四... 二十五... 二十六... 二十七... 二十八... 二十九... 三十... 三十一... 三十二... 三十三... 三十四... 三十五... 三十六... 三十七... 三十八... 三十九... 四十... 四十一... 四十二... 四十三... 四十四... 四十五... 四十六... 四十七... 四十八... 四十九... 五十... 五十一... 五十二... 五十三... 五十四... 五十五... 五十六... 五十七... 五十八... 五十九... 六十... 六十一... 六十二... 六十三... 六十四... 六十五... 六十六... 六十七... 六十八... 六十九... 七十... 七十一... 七十二... 七十三... 七十四... 七十五... 七十六... 七十七... 七十八... 七十九... 八十... 八十一... 八十二... 八十三... 八十四... 八十五... 八十六... 八十七... 八十八... 八十九... 九十... 九十一... 九十二... 九十三... 九十四... 九十五... 九十六... 九十七... 九十八... 九十九... 一百...

①光=先②* ③此=汝④⑤[利]—⑥⑦柱=幢⑧⑨踊=踊⑩火=來⑪⑫[而]—⑬⑭⑮唯=惟⑯⑰受=授⑱
 帝十(一)細註⑲⑳嬌十(二)細註㉑㉒養十(二)細註㉓㉔合十(三)⑵⑶二合=三合四⑷⑸三合⑹⑺(嬌)—⑻⑼
 恒十(二合 細註㉕㉖)寫十(五)細註㉗㉘帝十(六)細註㉙㉚東十(七)細註㉛㉜野十(八)細註㉝㉞引十(九)細
 註㉟㊱噫十(引十)細註㊲㊳地十(十一)細註㊴㊵庚=成⑿㊿舉十(十二)細註㊿㊾帝十(十三)細註㊿㊿囉十(十
 四)細註㊿㊿囉十(十五)細註㊿㊿囉十(十六)細註㊿㊿囉十(十七)細註㊿㊿帝十(十八)細註㊿㊿多十(引)細
 註㊿㊿合十(十九)細註㊿㊿親十(二十)細註(莫親二十)㊿㊿帝十(二十一)細註㊿㊿親十(二十二)細註㊿㊿里十(二

分別說

爾時金剛手即詣文殊師利菩薩所。右邊文殊師利菩薩白言。若有人受持讀誦爲他宣說如理作意此菩提場莊嚴陀羅尼。得幾所福。文殊師利童真菩薩告金剛手言。諦聽我今以譬喻說。盡三千大千世界處所有土地山川堤阜。皆爲百分千分乃至細如毛。端分我不見一處微塵不周遍。我又以天眼觀。如來身分舍利。亦遍一切處。我無不見如來法。身分舍利。法界舍利。骨舍利肉舍利。如一芥子量。空界而不周遍。或有人具大威德神通。悉能算數觀察度量。可知其數。金剛手其人爲智慧是爲聰哲耶。金剛手言。文殊師利是人甚奇特希有。文殊師利復言。金剛手。諦聽如上微塵舍利算數。觀察度量可知其數。復次金剛手所有一切微塵。一切身分舍利。准如上數。微塵准如上數。舍利數量爾所如來。或住一劫。或餘一劫。或復千劫。讚揚此菩提場莊嚴陀羅尼教王功德。不能譬喻校量盡其功德福利。金剛手此菩提場莊嚴陀羅尼教王。有如是功德。若有受持讀誦爲他宣說供養經卷。當知是人獲無量無邊功德。不可窮盡。

彼大衆集會天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那摩睺羅伽。及彼衆中有情。從文殊師利童真菩薩。聞此所說功德。皆得阿耨多羅三藐三菩提不退轉地。所謂阿耨多羅三藐三菩提。咸皆三度嚧陀南讚歎。曩謨歸命釋迦牟尼應供正遍知佛世尊。曩謨歸命奇特神通佛世尊。曩謨歸命作奇特業佛世尊。爾時金剛手大秘密主。白文殊師利童真菩薩言。云何於此菩提場莊嚴陀羅尼大教王種種植善根。文殊師利童真菩薩言。金剛手此義當問如來。如來悉知是義。爾時金剛手秘密主。往詣佛所。邊佛三匝。而白佛言。云何於此菩提場莊嚴陀羅尼。種種植善根。佛言。金剛手。汝今諦聽。當爲汝說。此陀羅尼種種植善根法。金剛手若有善男子善女人。欲求種種植善根。修無上菩提道資糧者。必當求娑竭尼優婆塞優婆夷或善男子善女人淨信善心。者應受持此陀羅尼。以此積集善根。若有淨信善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷。澡浴清淨著新淨衣。以瞿摩夷和土塗作方曼荼羅。以五淨灑隨力分散花燒香供養。以菩提場莊嚴陀羅尼加持香水七遍。浴佛形像。復加持白檀香用塗佛上。又加持鬱金香塗上。隨力分供養旋繞禮拜。對於佛前誦一遍燃一盞燈。金剛手我今說彼即爲種種植善根。金剛手我今作譬喻說。三千大千世界大龍王降微細雨。或有一人有大神力。能數是雨滴。我復作譬喻說。以彼算計籌量可知其數。彼善男子善女人。若得娑竭尼優婆塞優婆夷。准如上雨滴數。如來應正等覺所。承事供養禮拜。或於一劫或過一劫乃至百劫。生如是功德聚。可知其福。如上浴像種種植善根所生功德。一切如來不能知其數量。復次金剛手第二校量福德。以少善根因緣。能成就廣善根果報。此菩提場莊嚴陀羅尼。

於樺皮上書。或置金剛杵中。或置佛像中。或置畫像上。或置印塔中。或置窣堵波中。隨於一事置此陀羅尼。即成造百千數。若置一窣堵波中。彼善男子善女人。即成造百千窣堵波。其人獲得爾所造塔功德種種植善根。金剛手若有娑竭尼優婆塞優婆夷善男子善女人。於四衢道或高山頂或於河岸或於城門或王道路。造作一大窣堵波。寫此陀羅尼并經置於相輪。檣中。如我先譬喻說滿三千大千世界。微塵數量法身舍利法界舍利。骨舍利肉舍利。彼善男子善女人。即成造如上爾所微塵舍利等數量窣堵波。即成一切如來舍利藏窣堵波。即成佛曼荼羅窣堵波。即成一切如來藏塔。如來誠言作如是記別。金剛手若有善男子善女人。於如來記別塔所。或花或香。或復合掌稽首作禮。或一旋遶彼善男子善女人。必得娑竭尼。優婆塞優婆夷。即種植無量無邊善根。一切罪障悉皆消滅。一切地獄傍生皆得解脫。證得不退相莊嚴三摩地。身得清淨。乃至菩提場。一切善根無有窮盡。更不復生於母胎。金剛手此陀羅尼甚難得聞。金剛手若有人造佛形像。或塑或畫或木或銅。或以香泥或以鉛石。或以熟銅或以三金。或鐵或銀或金或造窣堵波。或紙或素。書寫此陀羅尼并經及功能。安於舍利塔中及佛像中。應當供養禮拜。金剛手彼娑竭尼優婆塞優婆夷善男子善女人。以如來先譬喻量。以如來校量功德數量。以佛眼觀察舍利數量。以大海滴數量。如是

①得—②無—③身—④或餘一劫—⑤植二種—⑥今—⑦善—⑧置—⑨校—⑩量—⑪先—⑫光—⑬數—⑭

如來形像等量。若有慈獨慈獨尼優婆塞優婆夷善男子善女人。於一佛像或一塔中。置此陀羅尼恭敬供養禮拜。是人即成供養。禮拜爾所佛形像。獲得爾所福德聚。

爾時金剛手祕密主白佛言。世尊此大陀羅尼教王。有大威德有大福利有大神通。總稱名者獲大善根成就大福。

爾時世尊告金剛手祕密主菩薩言。金剛手若有慈獨慈獨尼優婆塞優婆夷善男子善女人。欲滿大功德聚者。若欲供養過去未來現在一切諸佛如來者。應盡書寫此陀羅尼經置於篋中。日日供養及香水浴。旋繞禮拜。彼善男子善女人慈獨慈獨尼優婆塞優婆夷。所有過去未來現在如來。先所說譬喻數量者。悉皆成四事供養。當知此善男子善女人。一切如來加持。一切如來之所授記。一切如來皆所安慰。其人得不退轉。

爾時世尊告文殊師利童真菩薩。及金剛手祕密主菩薩四大天王言。我今付囑汝等佛子此陀羅尼教王。於末世勿令隱沒。應護受持此經有情。擁護長養。以各各自真言儀軌印契加持彼人。

爾時文殊師利童真菩薩。金剛手大祕密主菩薩。及四大天王。從座而起頭面禮足。作是言。世尊我等已受如來付囑此陀羅尼大教王。我當守護彼大丈夫受持此陀羅尼者。一切資具不令乏少。無歸無依者悉皆拔濟。乃至菩提轉法輪。我等咸皆護持。爾時世尊告文殊師利童真菩薩金剛手大祕密主菩薩四大天王。讚言善哉善哉汝等應當作如是事。

爾時世尊普告大眾。此陀羅尼能成辦一切事業。能與一切悉地。能消滅一切罪障。所作一切事業通達無礙。應身器清淨淨著新淨衣。每日誦一百八遍。即見一切諸佛。壽命百歲遠離一切疾病。一切賢聖常當擁護。金剛手祕密主四大天王。亦當擁護。一切意願皆得滿足。命終當生妙喜世界。不復於母胎中生。常得蓮華化生得宿命智。若誦二十一遍當遠離決定地獄業。一切罪悉皆除滅。決定不墮。於惡趣。於諸冤敵皆得勝。若誦七遍。一切闕諍言訟論理得勝。當於白月十五日。一日。一夜不食。清淨澡浴著新淨衣。對佛像結跏趺坐。以花香燈明供養世尊。誦此菩提場莊嚴陀羅尼一千遍滿一千遍已。即見釋迦牟尼如來。舒金色臂按行者頂。而安慰之。讚言善哉善哉大持明者大丈夫。汝所作菩提場莊嚴陀羅尼。法已成就汝持明者大勤勇精進。汝已作是勤苦已圓滿多善根。所欲往佛世界隨願而往。其持明者身有熾盛光明照耀一切。真言教法悉皆成就。日滿一切願。由作此法先行成就。設令作五無間罪者。由一日一夜斷食念誦。其罪悉皆消滅。現世得成就。若於有舍利塔中。黑月十四日。一日一夜不食。澡浴清淨身著淨衣。於熱銅器中滿盛白芥子。誦陀羅尼加持一千遍。即法成就當一切處用。取白芥子一把散於龍池中。即一切龍歡喜隨順持誦者。彼等龍容許入於宮中。悉皆接足禮彼人所處分悉皆

奉教。取白芥子擲於虛空。霜雹即止亦能制止暴風。若白芥子擲散四方。一切風雲蚊虻鸚鵡鴉鵒黃蟲暴惡蟲獸等皆被禁縛口。若取白芥子擲於火中。火不能燒。擲於江河水即不流。擲於商估中。不被賊劫不見彼衆。擲於王宮門。國王大臣後宮悉令歡喜。擲於大眾。大眾皆共供養彼人。擲於他敵。彼軍衆即被禁止。若擲開成守捉處。身隱即不現而過。若散於苗稼上。不被蟲傷。若天旱時擲於龍池。即降大雨。若暴雨時擲於空中。極暴雨止息。若擲冤家舍中。不復有怨恨。若擲於城門城內。一切逼迫悉皆消滅。一切夜叉羅刹馳走而去。若國戰時擲散彼軍。即彼禁止自軍得勝。若口中含。一切闕諍言訟論理得勝。若置於水中與患者澡浴。一切疾病皆得除愈。若有人患諸鬼魅。取白芥子和沙糖。燒熏病人。一切鬼魅皆得解脫。若有牛疫諸畜疫人疫童男疫童女疫。於四衢道。取白芥子和土燒。一切疫病悉皆止息。若於自頭髮中散於一切處。得人供養一切人見皆生喜愛。若持誦者從十四日。以二手按文殊師利菩薩足。從初夜至圓滿十五日晨朝無間念誦。

○(禮拜)一○(有大威德)一○(盡)一○(於)一○(一)一○(花十(香燒)一○(法一汝)一○(即法二法即)一○(黃一娘)一○(禁)一○(火中火)一○(機二冤相遇)一○(城)一○(冷一憐)一○

●國滿一滿足◎ ●悉二息◎ ●敗一拔◎ ●〔干〕穢一● ●〔坐〕一◎ ●右一左◎ ●左一右◎ ●離一匿◎*，離
中離一匿◎ ●作二依◎ ●此十(佛)◎ ●堡二圖◎ ●門十(門)◎ ●食飲二飲食◎ ●四二安◎ ●唯十(引)突
註◎* ●多十(二)夾註◎ ●音十(三)夾註◎ ●詞十(引四)夾註◎ ●噉十(二)夾註◎ ●引十(三)◎ ●僅十
(二)夾註◎ ●引十(三)◎* ●合十(二)◎ ●引十(二)◎ ●哩十(二)夾註◎ ●里十(三)夾註◎* ●引十(四)
◎ ◎，〔引〕一● ●迎二印◎ ●驟十(二)夾註◎ ●引十(四)◎ ●合十(引)◎ ●引二引一◎ ●尼一● ●訶十(引
二)◎ ●引十(二)◎ ●第二第◎ ●引十(二)◎* ●囉十(二)◎* ●引十(四)◎ ●合十(引)◎

如來應供正遍知問如是義理。由聞如是隨應義理記別。於菩薩摩訶薩。斷一切疑速得無礙辯才智慧。於菟伽沙數佛土。於諸如來聽聞法要。聞已悉皆受持。乃至得無上菩提。於其中間所聞法要念持不忘。菩薩有四清淨行法。何謂四法。有情清淨法清淨願清淨佛土莊嚴功德清淨。得彼法已。有四種悅意。

底三十阿囉停三十 濕麼泥三十 濕隣波泥三十
 濕鉢恒停三十 濕彈帝三十 達磨駄嚟三十 價
 引呵嚟三十 涅_{寧邊}呵嚟三十 微麼黎三十 尸羅
 尾戍駄寧四十 鉢離二合 訖哩合底 僧引波寧四十
 薩_去隣尾隣隣寧四十 阿僧蜺四十 阿僧俄尾
 阿嚟四十 娜迷五十 微麼黎四十 微麼羅鉢離三
 合_七神_七 僧迦哩_八 濕二合 價_八四十 地黎九 地地嚟

●卷末參照 ⑧反二切●●* ⑨
⑩(唱里黎二十三)一● ⑪
⑫● ⑬黎二黎●●* ⑭去
七十六)一●● ⑮自七十七至七
七十八)細註●●

法。身悅意語悅意心悅意生悅意。得彼法已。能入四陀羅尼門。云何爲四。所謂入出生無盡陀羅尼門。入衆生根善巧陀羅尼門。入業報善巧無爲陀羅尼門。入甚深法忍陀羅尼門。時舍利弗如是義理如前所說。決定思惟廣爲世尊宣說。唯願世尊所說義理法要。於諸菩薩修行得清淨。唯願世尊敷演說之。如是說。已告舍利弗言。善哉善哉舍利弗。汝能愍念多人安樂哀愍。謂多人利樂人天。汝能問如是義。汝當善聽極善聽思惟繫念。吾當爲說。舍利弗從佛聞已。唯然世尊願爲宣說。時世尊告舍利弗。菩薩摩訶薩於諸一切法。不取不著應當受持此眞言陀羅尼句。

五十摩訶地地^囉五十也世^{五十}也戊磨底^{五十}
 者黎^{五十}阿者黎^{五十}摩者黎^{五十}三摩者黎^{五十}
 涅哩^二合茶^四上散地^{五十}蘇悉體^{聽以反}囉^{五十}阿
 僧覓^{六十}阿僧識微詞囉阿僧識涅哩^二合呵^引
 黎^{六十}倆引呵囉微麼黎^{六十}倆呵囉戊馱泥^{六十}
 三涅哩^二合茶蘇迭^{六十}迷體^二合囉^{六十}娑他
 二合迷^{六十}悉他^二合麼鉢底^{六十}麼訶鉢囉^二
 婢^{六十}三曼多鉢囉^二合陸^{六十}微補羅鉢囉
 二合陸^{七十}微補羅囉濕迷^{七十}三曼多目嵯^{七十}
 薩嚩怛囉^二合努藥低^{七十}阿那砌泥^{七十}馱囉
 拈^{七十}達磨倆馱那愚^{七十}反^{七十}怛囉^{七十}三
 曼多幡捺黎^二合七薩嚩怛他藥^多多地瑟咤^二
 合^四那地瑟恥^二合誦^{七十}娑縛^二合^四河

①別一第 ②唯二惟 ③* ④已十(佛)* ⑤謂二爲 ⑥
 ⑦波二合二二合雙 ⑧二合波 ⑨(唔里二十二)一
 乃至七十五配數三本甲本俱減一 ⑩濕二混 ⑪磨二
 ⑫ ⑬送二悉 ⑭悉二送 ⑮于二午 ⑯ ⑰
 註 ⑱那十(引)夾註 ⑲合十(引) ⑳訶十(引)

恒爾也二合他阿寧_{尾經} 阿嶼二 嶼嶼三 日嶼
四三曼多目嶼五 素迷六 婆底_{打以反} 也 離迷七
掃底欲訖低_{二合} 爾離訖諦_九 爾爾離訖底
十 鉢離二合陸十一 咽黎十二 咽里迦肅神_龍
神_{二合} 迦肅_龍波二合私娑引黎十四 娑離_神底_{三合}
十五 咽黎十六 咽黎十七 咽黎十八 咽黎十九 咽黎二十
咽黎二十一 咽里二十 咽里黎_三 摩訶_四咽
咽諸_{二合} 遮_四離泥_五 折離_引 遮離泥_六
阿折黎_七 摩折黎_八 阿難帝_九 阿難多薩

說是陀羅尼已。告舍利弗。當受持此陀羅尼時。菩薩摩訶薩不思惟有爲無爲法。無所得不誹謗不棄捨。不執受不開發。彼所得於斷於修不生增益。不作不非作不現行。不見法合不見法散。不見法生不見過去法滅。不見未來現在法增減。不施設於法有益無益。但應念佛三摩地。修習之時無色非無色。無相非無相。無隨形好非無隨形好。無識非無識。無煩惱非無煩惱。無戒非無戒。無三摩地非

①〔復有…會〕十七字一① ②理二利①②
 ③發二發①② ④〔解〕一① ⑤〔騰轉〕一①
 ⑥三二② ⑦晒十(粉)①② ⑧自二十四
 ⑨十(擊)②③ ⑩阿二阿①② ⑪上十(擊)
 ⑫十九記數三本甲本俱減二 ⑬多十(引)夾

無三摩地。無慧非無慧。無解脫非無解脫。無解脫知見。非無解脫知見。非生非無生。非族姓非不族姓。非眷屬非無眷屬。非住非無住。非得非無得。非現證非無現證。非煩惱盡非無煩惱盡。非蘊界處非無蘊界處。非智非無智。非說法非無說法。非自清淨非他清淨。非有情清淨非無有情清淨。非自利非他利。非法非調伏。非身清淨非語清淨。非意清淨非行清淨。非前際行清淨非後際行清淨。非現世行清淨。非自形非他形。舍利弗此之菩薩。入一切法無言說。念佛三昧一切法平等。得名無畏陀羅尼住持勝義。得名決定一切意樂圓滿三摩地。一切善根智慧積集。不由他力法藏族姓隨形相好。名不被他。歎陀羅尼最勝。魔求善巧。亦名超一切魔業陀羅尼。舍利弗若菩薩得此出生無邊門陀羅尼義。得不退轉。速疾證得無上正等菩提。何以故。於此一切佛法功德之藏。決定亦於是一切菩薩行。差別由無相陀羅尼獲得。爾時世尊說伽他曰

不求於空法	不戲論菩提
不傾動法界	則得陀羅尼
應當聽此經	無盡陀羅尼
由是智成就	從此證菩提
持此陀羅尼	菩薩得無畏
於諸十方佛	得聞殊勝法
能知勝妙法	諸義文相應
由如日光。曜	得句義亦然
獲得殊勝法	廣大陀羅尼

一切皆現前	由持此經故
若有諸有情	住劫問難者
悉皆斷彼疑	智慧皆無盡
法王之長子	得近勝菩提
委寄佛法藏	由愛此經故
有情皆愛樂	諸佛亦憐愍
名聞遍世間	由持陀羅尼
八十俱胝佛	臨命終時現
申手接彼人	由持陀羅尼
千俱胝劫中	先作衆罪業
一月皆清淨	由持陀羅尼
菩薩福德聚	俱胝劫積集
一月超於彼	由持陀羅尼
三界諸有情	假使盡爲魔
不能爲障礙	由持此經故
念行及智慧	得殊勝聞持
常轉於舌端	乃至證菩提
如說於此經	決定得總持
如來於此說	於中得菩提
由聞此總持	燃燈授我記
剎那見諸佛	數如說伽沙
若欲知諸佛	悉皆所說法
應當習此經	悉皆疾獲得
佛剎爲清淨	聲聞得成就
光相皆清淨	此經皆能作
應爲不放逸	七日當思惟
八十俱胝佛	授與陀羅尼
思惟勿應思	不思憚莫思
所思勿應思	則得陀羅尼

猶如入大海 不求諸財寶
得此陀羅尼 不求除安樂
得近於正覺 是故汝當習
獲得寂靜句 即得三菩提
爾時世尊復告舍利弗。菩薩有四法成就。得此陀羅尼。何者爲四。所謂不著貪欲。於諸有情不生嫉妬。一切自己財物捨施心無追悔。晝夜愛法與法自娛。舍利弗菩薩摩訶薩。由成就四法得陀羅尼
爾時世尊復說伽他曰

應棄臭穢欲	弊惡魔之境
由此爲地獄	亦爲惡趣因
於他勿嫉妬	爲親名利故
慈目視衆生	得大威妙色
衆生所誦詠	積聚爲根本
是故應棄貪	捨貪得總持
晝夜專求法	一心求菩提
陀羅尼現前	由習如是經
復次舍利弗菩薩摩訶薩。成就四法得陀羅尼。云何爲四。所謂習阿蘭若極無諍處。住深法忍辱力。不著利養恭敬名聞。於諸所愛物。捨施而不顧戀。乃至於身命。舍利弗由成就此四法。即得陀羅尼 爾時世尊復說伽他曰	
應住蘭若佛稱讚	住彼勿應輕他人
當樂甚深之法忍	精勤由如救頭燃
勿於利養生貪著	由此因緣成矯行
精進知足猶如鳥	得爲人身作果實
奇哉善獲如來法	棄捨宅舍多苦本

應當清淨身口意 深生恭敬於佛法

貪利之人無念慧 無信無戒無思法

菩提遙遠如空地 是故遠離貪愛心

復次舍利弗菩薩摩訶薩 成就四法得此陀

羅尼云何爲四所謂入八字義何者爲八謂

一。隨字者勝義隨入一切法無我

二。隨字者相隨形好無相隨形好故隨入一

切如來法身

三。隨字者愚夫法界人法隨入無二無別

四。隨字者生老死非生老死去不去隨入無

生無滅

五。隨字者業異熟隨入非業異熟

六。隨字者陀羅尼法要空無相無願隨入法

界

七。隨字者奢摩他毘鉢舍那非奢摩他毘鉢

舍那一切法隨入真如

八。隨字者二合字者一切法利那無盡無壞無身

本寂故隨入一切法涅槃如是八字義應當

隨入此是入初義於此陀羅尼法要善應書

寫當受持之即隨入第二義於此陀羅尼法

要半月半月當讀勤加修習繫念則隨入第

三義於此陀羅尼法要修習善薩摩訶薩應

當勤發覺觀讚歎一切衆生令修學此陀羅

尼則隨入第四義舍利弗菩薩摩訶薩由此

四法成就得是陀羅尼

爾時世尊復說伽他曰

思惟八字義 書寫持此經

半月當讀習 亦勤他有情

近菩提廣慧 現見一切佛

所住十方界 從彼學生信

舍利弗菩薩摩訶薩修習此陀羅尼者得四

種功德何者爲四所謂十方一切諸佛如來

咸皆攝受無諸魔障業障速得遠離獲得無

礙辯才舍利弗菩薩摩訶薩由習此陀羅尼

得四種功德

爾時世尊復說伽他曰

諸佛皆攝受 魔衆不得便

業障速遠離 得無礙辯才

舍利弗古往過去無數過無數廣大高遠無量

劫是時有佛名寶吉祥威光王劫如來應供

正遍知出興於世明行足善逝世間解無上

士調御丈夫天人師佛世尊復次舍利弗彼

寶吉祥威光王劫如來般涅槃時有人王名

持光轉輪聖王具足七寶彼王有子號不

思議功德寶吉祥年始十六從彼佛聞此出

生無邊門陀羅尼法要纔聞是陀羅尼精勤

而住七萬歲未曾睡眠不貪王位及身命財

七萬歲一向宴默曾不著地於九萬俱胝佛

所聽聞正法聞已悉皆總持即承事彼寶吉

祥威光王劫如來應供正遍知即於彼佛所

而得出家却後九萬歲成就此出生無邊門

陀羅尼既成就已廣爲一切有情而敷演

之即於一生中八萬俱胝那由多衆生建立

無上正等菩提得不退地舍利弗於彼會中

有長者子名日月幢從法師慈敬聞此出生

無邊門陀羅尼門已深生隨喜由此隨喜善

根於九萬俱胝佛所聽聞正法聞已悉皆總

持則爲得勝陀羅尼者最勝端嚴諸者最勝

不斷辯才者彼等衆多佛於三劫中恭敬承

事却後三劫證無上正等菩提舍利弗或有

猶豫生疑異慧者當彼異時其月幢長者子

不應如是見何以故其燃燈佛彼時爲月幢

長者子舍利弗或有猶豫生疑異慧者當彼

異時其不思議功德寶吉祥法師者不應如

是見何以故其無量壽如來彼時爲不思議

功德寶吉祥法師舍利弗我等賢劫中菩薩

摩訶薩聞此經已深生隨喜由隨喜善根棄

背四十俱胝劫流轉生死於九萬俱胝佛所

聽聞正法咸皆得爲勝陀羅尼者最勝端嚴

諸者最勝不斷辯才者是故舍利弗欲求速

疾無上正等菩提者善薩摩訶薩於此法乃

至作隨喜修習何以故則彼菩薩得不退轉

地承事法師於無上菩提爲因何況書寫受

持讀誦正念思惟爲他人說此福德聚唯除

如來一切有情不知其量不可知不可思議爾

時世尊復說伽他曰

聞此經已生隨喜 書寫受持及讀誦

一切衆生不能測 福德流注生不絕

解了深經及理趣 獲得淨信不思議

彼不壞失三摩地 速疾覺悟勝菩提

不失色財及見佛 不失神通陀羅尼

我念古往於前生 乃至未證無上覺

親觀諸佛如恒沙 爲長者子聞總持

然燈昔爲長者子 隨喜覺悟大菩提

佛無量壽爲法師 無邊光明於前生

樂欲速疾證菩提 我等賢劫皆隨喜

●慶宋元明四本俱梵字無之今依甲本補載之下同 ●經二卷 ●(無別)一 ●(此)一 ●(是)一 ●(之)一 ●(此)一 ●

願樂百福相莊嚴

由此加行得不難

若世界如宛伽沙

悉皆捨施滿七寶

書持從所生福德

譬喻捨施彼不及

是故聞已專精勤

智慧菩薩受持此

書寫總持思惟者

我說菩提得不難

復次舍利弗於此出生無邊門陀羅尼。加行

菩薩摩訶薩。有八大藥又住雪山中。皆來增

加修行者身。威力晝夜加持擁護。何者為八。

所謂初名成囉藥叉。唐言大威名涅哩二合茶藥

又唐言三名鉢囉二合部藥叉。唐言四名那羅

延末羅二合藥叉。唐言五名左哩恒羅二合

末底藥叉。唐言六名訥達沙藥叉。唐言七名迦

擊囉藥叉。唐言八名蘇磨呼藥叉。唐言

彼等悉皆來。時修行者應當澡浴著新淨

衣。應習經行不惜身命。應起大慈心普遍一

切衆生。應當誦念此陀羅尼。彼八大藥叉速

疾示其行者。諸門有八大菩薩。生欲界天。彼

等亦來加持攝受。何者為八。所謂遍照菩薩

照明菩薩慧光菩薩。日光菩薩。覺覺菩薩。滿

一切意樂菩薩。星宿王菩薩。行慧菩薩。彼八

菩薩摩訶薩。得陀羅尼住加行修習陀羅尼

加行菩薩。住實期信。知恩報恩愛樂佛法。住

深法忍。修陀羅尼習經行者菩薩摩訶薩。於

財於法應習平等性。乃至捨施微少。尚習平

等。何況於多。世尊說是陀羅尼時。三十宛伽

沙數那廣多百千俱胝菩薩。由得此出生無

邊門陀羅尼。於無上正等菩提得不退轉。百

六十類婆羅人天。先所未發阿耨多羅三藐

三菩提。發無上菩提心

爾時舍利弗白佛言。世尊云何名此經。我當

受持。佛告舍利弗是故此經。名出生無邊門。

汝當受持。亦名決定得薩婆若智。汝當受持。

亦名決定出生菩薩汝當受持。亦名摧壞魔

衆。汝當受持。佛說是經已。具壽舍利弗與大

菩薩天人阿修羅乾闥婆等。皆大歡喜。信受

奉行

●出生無邊門陀羅尼經

●不空三藏譯

●修持此出生

●轉目三種業

●所謂三金剛

●心住三摩地

●善住瑜伽故

●在凡成正覺

●大日經王說

●尚非其境界

●如獲輪王珠

●是尊即羯磨

●由住出生故

●顯明大慈母

●能普現色身

●跏趺蓮臺上

●同不空成就

●定羽金剛拳

●置般若梵夾

●揚掌申五輪

●十字金剛輪

●遍身草綠色

●佛說出生無邊門陀羅尼儀軌

●No. 1010

●真言如經

●修持此出生

●轉目三種業

●所謂三金剛

●心住三摩地

●善住瑜伽故

●在凡成正覺

●大日經王說

●尚非其境界

●如獲輪王珠

●是尊即羯磨

●由住出生故

●顯明大慈母

●能普現色身

●跏趺蓮臺上

●同不空成就

●定羽金剛拳

●置般若梵夾

●揚掌申五輪

●十字金剛輪

●遍身草綠色

●安布八字門

●無邊門總持

●依三祕密門

●身印語真言

●由入三平等

●自身同本尊

●斯法最深祕

●一生捕處等

●況餘劣慧人

●祕持不妄說

●波羅蜜菩薩

●示少年女形

●諸佛住是智

●處大菩提心

●大印威儀等

●如來之相狀

●當心持蓮華

●慧羽說法相

●忍峯現羯磨

●首冠五如來

●復於身支分

●安布八字門

●無邊門總持

●依三祕密門

●身印語真言

●由入三平等

●自身同本尊

●斯法最深祕

●一生捕處等

●況餘劣慧人

●祕持不妄說

●波羅蜜菩薩

●示少年女形

●諸佛住是智

●處大菩提心

●大印威儀等

●如來之相狀

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出

●(佛說)十出</

持門。三曰解人根。德入持門。四曰知行報業。

菩薩得此持 常行精進者

①此以下梵字甲本缺 ②卷二摩 ③緣二緣 ④以下甲本欠 ⑤摩 ⑥「一名一智」十字一 ⑦月支二月氏 ⑧月氏國 ⑨(諸)
 十遊 ⑩降二降 ⑪關二關 ⑫皆二手 ⑬若二立 ⑭(摩)十時 ⑮聖一 ⑯遠二遠 ⑰德二得 ⑱[賢者]
 一 ⑲量二量 ⑳上二生 ㉑明光二光明 ㉒與二智 ㉓智二知 ㉔(亦)十不 ㉕姓二姓 ㉖以二已 ㉗法說
 二說法 ㉘(不)十律 ㉙姓二姓 ㉚則是二是則 ㉛聞斯二文斯 ㉜聞思

十方彼諸佛 說法輒得聞 一切能受持 執義正不忘 意解如日明 自恣微妙行 至於無上法 弘大持之門 一切是得向 爲能擁護經 正使一切人 盡劫共難聞 悉能解諸結 其智不可極 是坐道者 得爲法王子 常厚護持法 內性好斯經 菩薩所貴重 十方佛亦愛 名譽蓋於世 行此爲無量 八十億諸佛 終時悉得見 一切皆授手 接行此持者 若於往千劫 而爲不善行 一月可以除 但當守此經 菩薩所與福 億劫來積聚 善誦是持者 一日可與等 念意如強意 思惟此上持 向行衆德本 必成至覺道 假使三界人 一切悉爲魔 不能中得害 唯行是經者 是說幻如諦 爲極法之要 諸佛自此出 道意所由生 昔吾學道時 得決於錠光 如恒沙等佛 我悉於中見 欲聞十方佛 所說悉覺識 當專習是經 一切可疾得 若願嚴佛國 合成弟子衆 光相及種好 當從是經得

能除放逸念 七日專惟是 八十億佛護 共授以此持 不以意思意 亦不思無意 意而不有思 然後可得持 宜熟解此經 勿有忘於道 得此持如海 不復勤於財 欲安諸天人 一切願無難 此爲道之座 但當正意行 又舍利弗菩薩有四法行 疾得是持 何等爲四 已厭惡於愛欲 已無賊害於衆生 以一切有而爲布施 以無疲厭晝夜樂法 復有四法行疾得是持 何等爲四 能習山澤居內 行深法忍不慕彼利養 行無量施不惜軀命 復有四法行疾得是持 何等爲四 一曰入八字義 八字義者謂速敏惟業悲調滅忍 常書持是 二曰誦說常以調意 三曰內性合是法要 四曰勤行大道之行 菩薩如此爲疾得持 於是佛說偈曰 當棄欲苦行 速捨愚癡地 無自恣作惡 惡令墮惡道 是不作彼近 不知利譽事 愛眼視衆人 必貴如得色 衆人之有譚 皆由貪爲本 故盡汲汲劇 棄是乃得持 欲法者晝夜 捨異唯道求 得持而心向 是以常見經 閑居習佛教 住此不知彼 深忍却放逸 常如救頭然 法不猗知利 亦不有身求

見失當棄利 人以利爲行 快哉得佛教 捨家離衆苦 信者成道學 敬佛法爲智 智士不貪利 何況行法者 佛從遠斯成 故當捨利求 當思八字義 善書持此經 常誦用調已 亦以開化人 得坐大智座 一切見十方 無量佛在前 勸成其道欲 又舍利弗菩薩有四德爲是持 何等爲四 一曰常念諸佛 二曰不有邪行 三曰疾除行蓋 四曰得入無量門微密之持 有昔舍利弗往無央數不可計劫 時有佛名寶首眼王號如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐 度人無量臨滅度時 世有轉輪王名光乘 其太子曰無念德首 年千八百歲 從佛得聞此持而即奉行 又七千歲未曾睡臥 又七千歲未曾起身愛 又七千歲未曾念財利 又七千歲一心念行未曾傾倚於是則見九十億佛悉聞說法皆從受持 便作沙門積九萬歲 以是無量門微密之持 解說衆人於一世中成就八十億人 使行無上正真之道 誘進令出家立不退轉地 彼時衆中有尊者子名爲月行 聞是法要盡心願樂 以此德本值七十億佛 皆從得上持速諸菩薩無量之辯 其後三劫悉見諸佛 三劫末時月行得佛名曰錠光 號如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐 又彼太子無念德首 講說法者

一〇二一 無量門微密持經 卷第一 六八

巧說諸有者無所有無所著。善能降伏光明
離垢。善自攝持果而大勇。得大名稱動無動。
以正動難堅固善住。安隱遊無。闍者開諸法
門。隨順所應強而有勢。精進勇猛得方便力。
大光普照明曜無垢。意解平等普無不入。事
無不逝。此善妙持諸佛所住。如是舍利弗行
持菩薩。於數無數不以分別亦無所得。於諸
斷法增進功德。而無所作亦無不作。不見諸
法有合有離。有起有滅。亦無去來現在之知。
亦不知法有力無力。修行念佛不念相好。不
念種。性亦不念眷屬。不戒不定不慧。不。解
亦無解脫度知見念。無住無得不盡煩惱。不
以知無不知。不言說法不淨衆生。不我故非
彼故。不法不律不威儀。無清淨不念身不念
意。無涅槃究竟。亦不念過去當來今現在。不
因已不因他。於一切法行無受者。舍利弗是
名執受一切諸法隨順念佛。名爲一切諸法
所入無畏持門微妙句義。一切所欲皆悉周
備。名爲隨順一道三昧。亦名一切善本。不由
他得種。性相好。因自法生。名爲正覺度諸魔
事。舍利弗是爲菩薩出生無量門持。其有聞
是持者。皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退
轉。所以者何從是持。究竟一切諸佛功德。
悉能分別一切衆生之所行處。得無所得故。
名出生無量門持。爾時世尊而說偈言

法空無疑惑 爲道不放逸
法性無妄想 是行疲得持
是經如所說 彼持無有盡

從是生妙智 疾成無上道
若得此持者 菩薩無所畏
十方佛說法 如所說悉聞
一切能受持 義味悉具足
日生無量光 持生智如是
乃至無上法 微妙諸持門
一切從是句 當善護此經
正使一切人 窮劫思難問
悉能決定疑 其智不可盡
近無上道。坐 爲眞法王子
持法者親厚 常念。斯經故
衆生所敬重 十方佛護念
名稱遍十方 執持此經故
八十億諸佛 臨終悉能見
一切皆授手 接此持經者
若於億千劫 造諸不善業
一月可以除 當受誦此經
菩薩所興福 億劫來積聚
善誦此持經 一月等於彼
念力精進力 三昧勝妙持
悉皆現在前 疾成最正覺
三界衆生類 一切悉爲魔
不能令中斷 修習是經者
從彼誠諦說 從彼究竟法
從彼得成道 速得一切智
昔聞是持故 定光授我決
恒沙等諸佛 即時悉能現
欲聞十方佛 所說悉能解
當專習。此持 一切疾得成

莊嚴佛國土 清淨衆成就
光相及種性 當從是經得
得除心放逸 七日專思念
八十億諸佛 俱來授此經
不思思所思 亦不思無思
此思亦無思 從是疾得成
尊崇是經教 於道莫疑惑
譬如大海中 不應疑無實
欲安諸天人 一切顯不難
此爲道心生 但當正意行
復次舍利弗。菩薩成就四法。疾得是持。何等
爲四。厭離愛欲。不生諸疾心。於一切衆生施
一切有。晝夜求法心不懈倦。爾時世尊而說
偈言

厭離於色欲 魔界地獄緣
放逸造衆惡 惡令墮惡道
於他不起妬 不爲於名稱
慳愛視衆生 尊貴色端嚴
衆生起怨讎 皆以貪爲本
是故當捨愛 愛捨成妙持
晝夜常樂法 推異推道求
專精求道者 疾得成妙持
又舍利弗。菩薩復有四法。成就疾得是持。何
等爲四。閑居寂志。得深法忍。不求利養。一切
內外盡施無遺。是爲四。爾時世尊而說偈言
閑居寂志。佛所譽 自守空靜不輕彼
常樂修習深法忍 如救頭然不放逸
不求名譽及利養 因斯造諸諸曲行
處處知足如飛鳥 節身損己修仁行

快哉得佛教 出家受具戒

捨家離衆苦 遵修於佛教

若不得佛教 出家是戒利

信戒施聞慧 皆悉不成就

此過離佛遠 是故捨貪利

又舍利弗。菩薩復有四法。成就疾得是持。何

等爲四。一曰八字是義隨義悉入其中。八字

者波羅婆迦。陀除又。波者第一義。一切

諸法無我悉來入門。羅者相好無相。如如來

身入於法性。婆者愚癡之法及智慧法。隨順

入義。迦者業行果報及非業行報。皆悉究竟

隨順入義。聞者生緣老死皆悉隨入不生不

滅。陀者一切諸持悉隨入空無相無願。除者

一切諸持皆隨順入。又者盡一切諸法悉入

於如是。如是八字是義悉入其中。二曰善

書此經執持不捨。三曰半月半月誦習此經。

四曰帝當供給供養持此經者。爾時世尊而

說偈言

當思八字義 善書持此經

半月次來誦 勸發行持者

一切十方恒沙國 無量諸佛在其前

得坐道場妙相滿 當勤修習此持行

復次舍利弗。菩薩學此持者得四功德利。何

等爲四。一者十方諸佛所念。二者離諸魔事。

三者惡業障疾得清淨。四者無礙斷辯才

皆悉成就。是爲四。爾時世尊而說偈言

諸佛常護念 衆魔不得便

罪業障悉除 得妙無量持

佛告舍利弗。乃昔過去無數劫時。有佛世尊

號寶首焰王如來應供等正覺明行成善逝世

間解無上土調御丈夫天人師佛世尊。舍利

弗彼寶首焰王如來臨滅度時。有轉輪王名

曰持光明。王四天下快得自在。王有太子名

無念德道。其初生時形如十六歲童子。從彼

世尊得聞此持。聞此持已專精求學。經七千

歲不爲睡眠之所障蓋。七千歲中未曾起身

愛。未曾念王事。又七千歲中身不搖臥端坐

正受。於是即見九十億那由他諸佛。從其聞

法皆能受持。便出家學道。九萬歲中以是無

量門出生之持廣爲人說。於一生中成就八

十億那由他人。立阿耨多羅三藐三菩提心。

勸進教化令不退轉。彼時衆中有長者子名

曰月幢。得聞是持至心隨喜。彼以隨喜善根

因緣故。常得親近九十億佛。得最上持得最

上處無量辯才。復於三劫親近諸佛。三劫末

時月幢得佛號燈光如來應供等正覺。彼時

王子無念德道者。今西方無量壽佛是。舍利

弗我亦與賢劫諸菩薩。曾聞此持聞已隨喜。

以此隨喜善根因緣。除却四十萬劫生死之

罪。又得親近九十億佛。是故舍利弗若菩薩

摩訶薩。欲得疾成阿耨多羅三藐三菩提者。

於此妙持當勤隨喜。隨喜功德。乃至菩薩不

退轉地作大因緣。況復書持受誦如說修行。

一切人民莫能思量稱說其福。爾時世尊而

說偈言

聞經心隨喜 書持敬誦誦

天人莫能計 福報之限量

生生常見佛 信向不迴動

體解深法要 疾覺無上道

三昧不退滅 三明總持門

財色常見佛 乃至無上道

憶念過去世 長者子聞持

即見九十億 那由他諸佛

所求如其願 得成無上道

若欲疾成佛 道力降衆魔

欲滿百福相 行此非有難

如滿恒沙刹 積寶以布施

比書持此經 終不得爲比

又舍利弗。菩薩行此持者。有八大鬼是雪山

之神。其護視之。其名曰勇健神強力神。自在

神雄猛神。知行神難勝神。鳩摩羅神善臂神。

是爲八。彼欲令諸神來者。當澡浴其身淨其

衣服。正色經行慈念衆生。思是法要。如其憶

念。彼諸神等尋現在前。復有八菩薩生欲行

天。亦常護念。何等爲八。照明十方天子離

欲行天子。慧光天子如日天子。眞諦天子願

滿天子。星王天子。知行天子。是爲八。是等

菩薩常來護念。令彼專精疾得妙持。行是持

者眞實爲本。而常恭敬當念知恩。學深法忍

等觀無生無滅之法。平等持戒自護兼彼。說

是法時三十二恒河沙等菩薩尋得是持。不

退轉於阿耨多羅三藐三菩提。六十萬人得

不起法忍。三萬二千天與人。皆發無上眞

道意。是時三千大千世界六種震動。天雨衆

華普遍世界。天發伎樂不鼓自鳴。是時舍利

弗白佛言。世尊當何名此經。佛告舍利弗。此

經之要名出生無量門持。亦名一生補處道

○具戒二戒具 ○家二身 ○若二若 ○進二增 ○羅十(寶) ○迦迦二迦 ○如二好 ○[是]一 ○十(隨義) ○
動發二願發 ○勤法 ○持二持 ○至二志 ○第一行 ○如二知 ○[照明]十方天子 ○一 ○欲十(天子欲) ○子
十(摩羅首羅天子) ○知一如 ○是二自

行。亦名成道降魔得一切智。當奉持之。說是法時。尊者舍利弗。及諸十方來會菩薩。并諸衆會。天與人。乾闥婆。阿修羅等。聞佛所說。皆大歡喜。佛說出生無量門持經

No. 1013 (Nos. 1009, 1011, 1012, 1014-1018)

阿難陀目佉尼阿離陀經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是。一時佛遊於維舍梨大梨樹間。有精舍名交路莊。與摩訶比丘僧三十萬人俱。時佛欲於軀命。自期三月當般泥洹。爾時佛告賢者摩目。怨蘭。令到三千大千國土。盡呼其中聲聞辟支佛種。及發摩訶衍者。皆使來會。摩目。怨蘭。則時受教。稽首佛足。作禮而去。自以功德便一舉足。蹈須彌山頂。承佛威神。卽坐思惟。我當作何三昧。令三千世界聞我請音。應時三昧尋如所念。十方一切遍聞其聲。時有百萬比丘來會精舍。賢者舍利弗復發念言。我亦當三昧知閼浮利內比丘。所在遠近令聚。則如所念。應時皆集。及知處所。時有四十萬比丘來會精舍。

佛復告不現相菩薩。儒首菩薩。棄諸勤苦菩薩。出一切憂冥菩薩。除一切蓋菩薩。一切尊自在菩薩。其音廣聞。遍見普安菩薩。衆香手菩薩。一語報萬億音菩薩。慈氏菩薩等。汝行到十方如恒沙等諸佛國土。盡呼其中發菩

薩意。已得阿惟越致及未得者。已得無所從生法忍及未得者。皆令來會交路精舍。十菩薩等各受佛教。稽首而去。遍到十方恒沙國土。爾時八十億百千一生補處菩薩來會。億百千阿惟越致菩薩來會。三十億得無所從生法忍菩薩來會。六十億淨意解脫菩薩來會。初發大意及應法住者不可計數。悉皆一類持佛威神。各從十方飛來到此。爲佛作禮都會共坐。

時舍利弗見菩薩衆。品第差異。所住不同。而一等類俱飛來會。卽驚怖言。將佛功德神力所致。用何等故來會如是。舍利弗卽起。正衣服。爲佛作禮。長跪叉手。白佛言。我所疑怪。今欲問佛。使會菩薩令得直信。聞佛所說。各得其所。恒沙等佛所說經法。當令一切皆平等。聞及得清淨。令無數人種種所問。皆能報答。行何法住。常不失意。疾得無上平等之道。最正覺乎。佛言。善哉。善哉。舍利弗。遇爲諸菩薩摩訶薩。故欲聞其義。快如是乎。佛言。諦聽。善持。斯言。吾爲汝深加解說。令一切聞。疾得無上平等之道。最正覺。佛語舍利弗。是菩薩等已得應此陀隣尼卷。爲已照明諸法。悉爲一切諸法作導。所以者何。用開一切人故。佛告舍利弗。菩薩有四事行用得是法。何等爲四。一者身所行常謹勸。二者口所言常至誠。三者意所念常柔順。四者善權方便救護一切。是爲四事用得是法。

佛告舍利弗。菩薩復有四事。得不可盡空身慧。何等爲四。一者以清淨住。燒諸勤苦。解散

疑垢。度脫一切世間人民。二者以清淨住持諸經法。導利一切。三者以清淨住持所作功德。饒益一切。四者淨諸國土。過度一切。使得佛法。是爲四事。空身淨住。慧不可盡。

佛告舍利弗。菩薩復有四事。持陀隣尼目佉尼。用入生死。令疾速得。何等爲四。一者陀隣尼目佉尼。因世名色。使疾得淨法。二者陀隣尼目佉尼。入於忍辱。三者陀隣尼目佉尼。悉入一切思想之根。四者陀隣尼目佉尼。入一切所爲善惡之法。使疾速得。是爲四事。疾速得此陀隣尼目佉尼也。

佛告舍利弗。菩薩疾欲速得阿難陀目佉尼。阿離陀隣尼。當先學曉四十八名。何等爲四十八。

無爲。不爲。普門。精勤。寂滅。照光。順教。常念。所念。妙妙。妙句。有心。無意。心無所心。解脫。行者。無動。他餘。無脫。無生。無垢。行。嚴淨。名聞。

有無。無礙。調定。長光明。作合會。甚勇。四大勇。嗟歎句。不可動。不動。等動。大堅。誦住。無礙行。普尊。精勤行。

須彌。住疏。堅強力。得強力。大光明。長照明。至一切護。無斷。無有總持門。

現在佛所說如是神呪四十八名。佛告舍利弗。菩薩當念陀隣尼。如是若脫法。若不脫法。不作是念。亦不知亦不了。於其中。不有所增。亦無所減。亦不見脫。亦不見不脫。

亦不見起。亦不見滅。亦不見當來。過去。現在。亦不見來。亦不見去。亦不求佛。亦不轉意。

在。亦不見來。亦不見去。亦不求佛。亦不轉意。

● 爲本 ● 宋二劉宋中 ● 惟舍黎一華舍離 ● 路一翼 ● 爲二加 ● 正二聲 ● 長一限 ● 通一乃 ● 開二問 ● 斯言二思之 ● 覺十(也) ● (也)一 ● 妙二妙 ● 御二術 ● (大勇)一 ● 有下宋本分句 ● (法)一

亦不相好亦不種好。亦不眷屬亦不有。戒。亦不三昧亦不智慧。亦不解脫亦不見解脫慧。亦不坐行亦無所得。亦不垢除亦不慧亦不無慧。亦不教授亦不淨一切。亦不有我亦不有人。亦不有為法亦不精進。亦不行亦不清淨。亦不身亦不心亦不口。亦不當來亦不過去亦不今現在。亦不自為身亦不為他人身。如是舍利弗。是法名一切。法中無上最法。亦。檢敘諸法亦入一切法中。是名為念諸佛法。是陀隣尼名法之猛略聚一切法。是名明解章品淨一切人滿足諸願令得。名聞覺意三昧。是名悉自成本功德。是名法種積藏發諸意根。令其尊重相好。嚴莊無能動者。若天魔來亦不能壞。無能奪者無能近者。如是舍利弗。其有菩薩。聞是阿難陀目地尼阿毘達磨陀隣尼。為已得阿惟越致及無上平等之道。何以故。於是諸佛所行。皆以具足為一切作行。破壞五道生老病死及諸疑結使。疾得陀隣尼。佛爾時說偈言

莫作念言法空 莫輕言得不得
直信法莫中疑 則疾得陀隣尼
愚為是空所縛 分別空得佛疾
是要。慧無涯底 速速近陀隣尼
菩薩持陀隣尼 為總攝諸法則
聞十方佛道教 及智慧皆悉得
了尼阿陀隣尼 譬如日大光明
受諸佛名法法 淨受持得法解
此目阿陀隣尼 諸所有現在前
於諸法最為上 悉等護世間人

令十方人非人 一劫中間慧義
應悉為解所疑 其劫竟智不盡
若受信於經道 精進持中正法
近一生補其處 即得為法王子
若持是陀隣尼 則為哀一切人
名聲遍聞淨利 為世尊所稱譽
其有持是經者 臨壽終皆悉見
八十億拘利佛 申手授生尊處
有學是陀隣尼 千億萬劫數中
所作罪惡邪冥 一月中皆滅盡
若菩薩作福。地 萬億劫不懈倦
不如學陀隣尼 一月中得。停等
具受說陀隣尼 悉得諸三昧慧
已得意不復轉 當得佛有國土
有供養是經者 使三界作魔行
欲燒亂壞其意 終不能動搖是
一切空得曉了 用是生無數佛
如是語無有異 陀隣尼不可盡
於是處聞是事 提。想竭授我決
如恒沙數等佛 於其時便悉見
諦奉持是經卷 一切願皆疾得
入諸佛國土法 隨所宜能化度
常清淨諸佛國 於眾中皆無瑕穢
問名深幽。妙法 是經卷悉能知
於娑。次皆已無 於思惟有七覺
八十億諸佛等 陀隣尼悉持與
常。止心莫念非 不當念憶莫念
如是念莫不念 後得德不可量
常當了是經事 慎莫令有狐疑

如人行入大海 終不言實難得
受福德天人樂 如是事終不遠
亦當疾速得佛 以是故念莫離
佛告舍利弗。菩薩有四事行疾速陀隣尼法。何等為四。一者遠離世間愛欲。二者不說他人長短人亦不得其便。三者有所求索不逆人意。無所愛惜與後不悔。四者晝夜精進常志求諸法。是為四事。舍利弗菩薩行是。疾速陀隣尼。佛爾時說偈言

遠眾惡離色欲 作罪行墮地獄
無三毒災不生 捐所愛得是經
不嫉妬於他人 不自欺其親族
常等心於一切 於身體大端正
常捐棄。身所樂 於世間無瞋諍
不與人共從事 便速近陀隣尼
於晝夜常精學 於外道無所。冀
常作是求上法 陀隣尼自然現
佛告舍利弗。菩薩有四事行。疾速得是陀隣尼。何等為四。一者獨在空閑處。二者住深法忍。三者若有饋遺者不以喜。四者。不愛惜軀命何況財寶。是為四事。舍利弗菩薩行是。速得陀隣尼。佛爾時說偈言

在空閑念正法 不輕慢於他人
生死熾如。載火 得人身當作行
常持意在深忍 於財寶足而已
坐宗室起。等意 不偏厚其種。性
但供養佛與法 住善力越世難
即毀形下鬚髮 便得德入微妙
當知空及世事 以是放棄所有

○戒二誠○ ○[法中]-○ ○檢敘二檢敘○ 檢敘○ ○嚴莊二莊嚴○ ○[為]-○ ○聲二合○ ○地二施○ ○淨二淨○ ○起二和○ ○信二生○ ○妙二淨○ ○洗二洗○ ○止二正○ ○身二人○ ○實二具○ ○不愛二以不○ ○教二教○ ○費二費○ ○○ ○坐二排○ ○等二惠○ ○性二性○

愚行者貪財利 無戒忍及智慧

佛告舍利弗。菩薩復有四事行。得是陀隣尼。何等爲四。一者有八品字。開入智慧解點中。何等爲八。一名爲波。以一切著法使入空法中。二名爲羅。如來若現相好不現相好。以身入諸法中。三名爲婆。若癡法若點法。使入解慧法中。四名爲迦。知諸殃罪所能使入功德福中。五名爲闍。知生老病死即於是入無色中。六名爲陀。視諸地世間皆空不驚怪入無願中。七名爲舍。休息諸法使入清涼法中。八名爲叉。知一切法空是爲八。復有四事。一者常思念八品字。二者若書是經當誦書之。三者若持是經當誦持之。作是誦持讀至十五日。四者當如法行念八品字。是爲四事。舍利弗。菩薩應用是行。疾得陀隣尼。佛爾時說偈言。

常當念八品字

書持卷誦奉行

十五日讀莫離

勸一切求佛道

要當學開化人

得智慧疾近佛

悉遍見十方佛

皆爲現在前立

佛告舍利弗。菩薩復有四事。念陀隣尼得法利。何等爲四。一者常爲十方諸世尊所念。二者所作爲魔不能壞其意。三者宿命諸罪皆爲消盡。四者初不斷至誠之說。諸所問皆能發遣。是爲四事。舍利弗。菩薩得陀隣尼法利。佛爾時說偈言。

爲諸佛常所念

魔不能得其便

所作罪即消滅

爲一切解所疑

佛告舍利弗。過去久遠世所經劫。無央數。復

倍無數長遠不可極不可復計劫。爾時世有

佛號寶具足有德行王如來。過四道不受平

等覺安於天上。天下號天中天。其佛爲一

切說法無能過者。臨般泥洹時有遮迦越王

名曰陀樓。主四天下。其子字無念。名聞具足

年十六歲。是時太子行到佛所聞彼佛說陀

隣尼經。聞已歡喜即得是經。得已諷學常念

奉持。精進不睡。曾不在席七千歲。不念愛欲

七千歲。不念財寶七千歲。不問他事七千歲。

常獨一處止意不傾動七千歲。爾時皆聞九

十九億不可計佛說智慧法。聞已便棄國捐

王。行作沙門九萬九千歲。奉行阿難陀目佉

尼阿離陀隣尼。復爲一切說。在一世中教化

世間人民。令八十億萬那術人。皆使發阿

耨多羅三藐三菩提心。逮得阿惟越致。時復

有長者子名月英。於大眾中聞是陀隣尼。聞

已勸助持。是勸助福德到九十萬億佛利。供

養諸佛成立功德。於爾所佛國皆得諸陀隣

尼。即逮得一生補處。作飛行菩薩。佛語諸

菩薩。於是三劫中供養爾所佛。過三劫已

當逮得無上平等之道最正覺。爾時長者子

月英者。即提想竭佛是也。王陀樓子無念名

聞具足者。即阿彌陀佛是也。佛告舍利弗。我

於毘陀羅劫中。與諸菩薩說陀隣尼。其間是

經有代歡喜。用勸一切者。其所施作以勸助

福。超越四十萬劫。不復更勤苦。後當得道

自恣其意。如復供養九十萬佛已。當得無上

如是。若有菩薩因歡喜德。若以慈心爲經隨

淚衣毛起者。皆當逮得阿惟越致。引著無上

平等道中。若權慧若持。若學若諷若讀。

舍利弗。如是輩福不可量。不可稱不可說。一

切人民無能計無能極者。佛爾時說偈言。

若聞已加勸助 及書持誦誦讀

諸天人計其德 無能知福祐巨

所生處常見佛 於深經得慧證

堅持法無能動 便疾得明解覺

常定意不增減 諦不失陀隣尼

無色想立相好 爲世雄無有上

長者子聞是經 所生處識宿命

常得見無數尊 如所願即得佛

若欲疾得佛者 及遠離於衆魔

欲得百功德相 常念是得不久

如恒沙世尊利 滿其中珍寶施

不如是書持者 譬喻之終不等

佛告舍利弗。若有菩薩持意念學陀隣尼時。

有山名醯摩洹。有八鬼神在其中。常共擁護

之。聞人志意。何等八。一名勇強神。二名照明

十方神。三名多所饒益神。四名龍王大力神。

五名至誠行神。六名能調不調神。七名童男

神。八名快臂神。是爲八神名。若學是經欲令

神來者。淨自洗沐著新衣服。當經行時常持

慈心。向一切劫。乃端心讀陀隣尼。當隨是

經堅奉持之。則疾開解得智慧。爾時神在前

立。佛告舍利弗。復有八菩薩在欲天上。常

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

得二

</

日光天子。五名上審天子。六名滿所願天子。七名星王天子。八名習行天子。是為八天子名。常等護人民勸念持是經者。令疾定意得陀羅尼。求是經者常當精志。念陀羅尼教一法奉行。無毀經戒所語至誠。其行亦爾常當孝順於諸尊老。視一切人如佛無異。諸所愛重不以輕心。常念反復即得善報。及遠深忍眼。及得見無所從生法。

佛說經時。三十二恒沙等菩薩悉速得陀羅尼立阿惟越致地。六十億天子得無所從生法忍。三萬二千天與人發阿耨多羅三耶三菩意。爾時三千大千國土。為六反震動。雨於天華婆樓樂器不鼓自鳴。時舍利弗前問佛言。唯世尊是名何經云何奉行。佛告舍利弗。是經名阿難陀目佉尼阿離陀羅尼。疾使人得一切智。佛說經已。舍利弗及十方無數菩薩。天與人乾陀訶阿差倫及持世者。皆歡喜前稽首佛足作禮而去。阿難陀目佉尼阿離陀羅尼。

No. 1014 (Nos. 1009, 1011-1013, 1015-1018)

無量門破魔陀羅尼經

宋西域沙門功德直共玄暢譯

如是我聞。一時佛住毘舍離大林重閣。與大比丘衆一千二百五十人俱。是時世尊默然自念。化緣將畢應捨壽行。却後三月當般涅槃。爾時如來即於是處。便勸長老。大日。乾連。汝往遍告大千世界諸比丘衆。一時令集。

目連白佛唯然奉教。一念之頃到須彌頂。宣大音聲普聞大千。即有四百千比丘忽然來集大林重閣。是諸比丘既見世尊。頂禮佛足却住一面。時舍利弗即生念言。我今亦應以神通力。往至三千大千世界諸比丘僧所住之處。遍告一切行聲聞乘辟支佛乘學大乘者。皆當令集大林重閣。時舍利弗即以神力。往三千大千世界諸比丘僧所住之處。宣告一切行聲聞乘辟支佛乘求大乘者。今可皆集大林重閣。時諸大眾即如其言。到已稽首却住一面。

爾時世尊告諸菩薩。汝等即時皆應來集。時不空見菩薩。文殊師利菩薩。不捨惡趣菩薩。斷一切憂。惜菩薩。施一切菩薩。除一切礙菩薩。觀世音菩薩。香象菩薩。最高辯菩薩。彌勒菩薩。摩訶薩等。同時俱來。到如來所。爾時世尊而告之曰。諸善男子。汝今可往十方恒沙諸佛刹土。告衆菩薩摩訶薩等。其有已得無生法忍。及住不退諸餘菩薩。乃至位階一生補處諸大菩薩。咸使令集。

時諸菩薩即承聖旨。遍至十方召諸菩薩。彼諸大士既聞宣告。皆稱善哉唯然敬諾。時九萬億百千那由他諸菩薩等。皆悉已得無生法忍。復有三億百千那由他菩薩住不退轉。又億百千諸大菩薩。各各皆是一生補處。如是一切諸菩薩等。以神通力於一念頃。皆悉來集大林重閣。爾時大眾見世尊已。頂禮佛足却住一面。時舍利弗既見十方諸菩薩等皆悉來集。即

生念言我於今者。當請如來應正遍知。如是相。以我所問。爲斷一切諸菩薩疑得深智辯。於恒沙佛所聞妙法。未曾一念而生廢忘。乃至未得無上菩提。諸菩薩等。皆應修是四淨妙行。何謂爲四。一者衆生淨。二者法淨。三者辯淨。四者佛土淨。復令菩薩生四正念。何謂爲四。正念於身。正念於口。正念於心。正念於生。復有四法漸得深入陀羅尼門。何等爲四。一得無盡宣說善入陀羅尼門。二知衆生諸根巧便速得入於陀羅尼門。三知有爲業報巧便亦得入於陀羅尼門。四得其深無生法忍疾得善入陀羅尼門。時舍利弗如其所念。即白佛言此諸菩薩欲修淨行。唯願世尊於慈爲說令得修行。爾時佛告舍利弗言。此諸行者發廣大心。若欲修行菩薩法者。又欲於法心無所著無取無捨。是諸行者應當受持誦念如是陀羅尼呪神妙章句。

阿彌陀市阿企摩企三曼沙都我
日企四帝帝尼陸帝六尼陸底
斯轉反八暗反九劫臂反十劫波伺
娑隸十二婆羅跋帝十三嚧羅嚧利十四嚧羅嚧
梨隸十五嚧羅嚧隸十六遮反何帝十七遮婆
彌十八遮羅遮羅彌十九漫恒帝二十阿蘭彌
一涅未題反二涅波多彌三呢閣反何帝
四彌阿五尼摩隸六輪檀彌七跋羅反
訖帝反提般彌八婆婆反九毘婆跋彌
九阿僧祇三十陀迷反三十一毘富羅斯轉
十二三迦釐沙彌三十提隸提隸三十摩呵提

○石十(意)○及二乃○ ○寶慶本(佛說)十無○ ○宋十(大明年)○ ○共玄暢二於肅州○ 共音○ ○乾二雙○ ○住十(至)
○ ○指二作○ ○到二至○ ○住二生○ ○蓋二淨○ ○市二帝○ ○反二切○ ○企二企○ ○道二起○ ○貳二無○
○ ○終二終○ ○移二移○ ○都二都○ ○泰二泰○ ○斯二斯○ ○安二安○ ○犁二犁○ ○恒二恒○ ○十(錄)
○ ○般二般○ ○要二要○ ○福二福○ ○提二提○ ○

亦惑諸衆生	此人世間	爾時即能見	若人億千劫	一月持此經	一切諸世尊	假使諸菩薩	若能一月持	所獲功德報	三界諸衆生	無能沮壞此	若行者憶念	復能常誦持	說此陀羅尼	一切諸衆生	皆悉現前得	聞是陀羅尼	即於俄頃間	若樂於諸佛	應修持是經	若欲得清淨	光相甚明徹	持此陀羅尼	行者應精進	思惟陀羅尼	不思於惡思	專思如是經	譬如入大海	得此陀羅尼
如慈母愛子	持是陀羅尼	一億諸世尊	先世造衆罪	其罪悉除滅	皆當授其手	億劫積功德	如此陀羅尼	其福過於彼	設使皆爲魔	持陀羅尼者	最上陀羅尼	乃至得菩提	是名決定持	即當於是處	無上菩提道	燈明佛所說	得親恒沙佛	及知其所在	皆即隨其意	最妙佛刹土	聲聞衆具足	一切皆當得	七日七夜中	觀八十億佛	亦不思異思	疾得陀羅尼	更不求他寶	終不願樂餘

①耶二邪②揆一揆邪,扶③④奚一免邪,充⑤⑥唯十(勸賢反)夾註⑦⑧(勸賢切)夾註⑨柯二駁⑩殊二殊⑪低二低
 ⑫⑬持十(陀羅尼門)⑭⑮(功)一⑯耀二耀⑰獲二得⑱愷二愷⑲說二記⑳樂二除樂

所以。精此經。欲近深菩提。當得無上道。到於寂滅處。佛告舍利弗。菩薩行者具足四法得陀羅尼。何謂爲四。不著穢欲。於諸衆生不起嫉妬。施諸財物心無悔惜。晝夜常樂修習善法。又舍利弗。菩薩具足如是四法。得陀羅尼。爾時世尊即說偈言。

棄彼污穢欲 及捨鄙魔行
如此欲因緣 即是地獄趣
於他親名利 不生嫉妬心
慈眼觀衆生 得大威妙形
衆生若誣謔 皆由此身起
是故應棄愛 必得陀羅尼
晝夜常求法 一心樂菩提
行者即能得 如此陀羅尼
常應現前修 如是等四法

爾時如來告舍利弗。如此四法常應修學。又舍利弗。復有四法。行者具此得陀羅尼。何謂爲四。一者常當精勤修習阿蘭若行。二者於彼甚深法忍堪任奉持。三者不著利養名譽。四者棄於一切所愛樂著之處悉皆能捨。乃至身命沉餘財物。舍利弗。菩薩具足如此四法。得陀羅尼。爾時世尊即說偈言。

常修阿蘭若 住於不放逸
勤行深忍心 當如救頭然
斯行最殊勝 諸佛之所讚
不於他眷屬 名譽利養等
及以諸財物 而生貪愛心
少欲及知足 如鳥無儲積

既已得人身 常應修衆善
善哉得佛法 出家棄苦本
憍慢諸煩惱 悉已得清淨
應當勤恭敬 尊重佛法僧
貪利失念智 亦喪信戒法
去苦提甚遠 是故應棄貪

又舍利弗。行者復應成就四法。得陀羅尼。何等爲四。有八字義。云何爲八。所謂。阿字是第一義。一切諸法入無我義。○攝者相好。此相好者入於如來法身之義。婆者嬰兒。嬰兒法者決定趣入聰慧之義。閻者生老病死之患。是生老等人無生滅。迴者作業。入無業報。陀者總持陀羅尼法。空無相願趣入法界。奢者舍摩他毘婆舍那舍摩他等。入一切法。又者諸法無住無盡。亦無破壞又無前後。如是諸法趣入涅槃。如是八字皆入此義。菩薩當隨而行之。是則名爲初第一法。

應善書寫精勤受持。如是總持陀羅尼典。是名行者入第二法。半月半月應讀誦念如是總持陀羅尼法。是名行者入第三法。行者常應專心思念如是總持陀羅尼法。令諸衆生皆悉歡喜。誘引其意務使精敏。是名行者入第四法。舍利弗。行者具足如是四法。得此陀羅尼。爾時世尊即說偈言。

書持陀羅尼 思惟八字者
若半月半月 專勤常讀誦
衆生於是處 修習恒總念
親近於廣大 菩提甚深智
決定能現見 十方一切佛

是故於此法 應修勤學心
佛告舍利弗。菩薩摩訶薩有四法利。常常專習。何謂爲四。一者正念十方諸佛。二者究竟無諸魔事。三者是人遠離業障。四者疾得無斷微妙甚深辯才。又舍利弗。如是四法。行者應當專勤修習此陀羅尼。必獲法利。爾時世尊即說偈言。

應正念諸佛 衆魔所不覺
悉得速遠離 一切諸業障
亦獲無量億 辯才陀羅尼

佛告舍利弗。乃往宿世無量無邊阿僧祇劫。是時有佛號曰寶勝火聚光明如來。應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。舍利弗。寶勝火聚光明如來般涅槃時。有轉輪王名曰星持。七寶具足領四天下。其王有子名不思議功德最勝。而是王子至年一千六百歲時寶勝火聚光明佛所。初得聞此陀羅尼法。即便解悟專精修習。經七萬歲晝夜不懈。未曾疲忘日不暫閑。王子復於七萬歲中。捨身命財及以王位。又七萬歲獨靜一處精勤經行曾不著地。復於九億百千那由他諸如來所。聞說法已皆悉受持讀誦通利。王子即便出家修道。經九萬歲受持成就如此無量陀羅尼門。時此比丘成就就是已。廣爲衆生宣示斯義。比丘王子即於此生。化八十億那由他百千衆生。皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提道。亦復證於不退轉地。又舍利弗。爾時衆中有長者子。名曰月幢。是

長者子於彼比丘法師所。聞如此無量陀羅尼門。聞已即便隨喜頂受。月幢以此隨喜善根功德因緣。值九十億諸佛世尊。恭敬供養。得此最上陀羅尼法。於諸言論最為殊勝。又獲第一不斷辯才王子比丘。三劫供養是諸佛已得無上道。又舍利弗勿生疑惑。爾時王子比丘法師。今無量壽如來是也。爾時月幢定光佛是。佛告舍利弗。我與賢劫諸菩薩等。俱共聞此陀羅尼法即生隨喜。以此善根功德因緣。經歷四百千劫中。常勤背捨生死之法。於九十億諸如來所。得陀羅尼最為第一。言論超絕辯才殊勝。又舍利弗。是故行者若欲速得無上道者。當受持此陀羅尼法。若復不能受持書寫讀誦之者。但生隨喜。所以者何緣此善根。令是行者必當獲得不退轉地至無上道。何況受持書寫讀誦。廣為他人敷演之者。所得功德唯除如來。一切眾生不能測量。何況思惟廣為人說。爾時世尊即說偈言

得此陀羅尼 名為無量門
諸佛常護念 魔不得其便
業障衆塵勞 皆速獲清淨
聞此妙典已 隨喜即書寫
受持恒讀誦 廣為人演說
一切諸衆生 不測其功德
行者所生處 常得見諸佛
獲不思議信 善解深經義
是行者疾得 最上菩提道
三昧通無盡 陀羅尼亦然

形色恒具足 福報常相繼
見佛及聞法 無時而暫缺
未得菩提間 永保斯功德
我念宿世時 已聞此總持
見於恒沙佛 得無上菩提
譬如昔月幢 得成定光佛
過去功德勝 法師比丘者
今見無量光 阿彌陀佛是
我與賢劫中 無量諸菩薩
俱聞此經典 深心共隨喜
若樂速親近 無上菩提道
又樂疾降魔 復樂百福殿
當勤心總持 得此不為難
若人以珍寶 滿恒沙世界
布施於一切 皆使得豐足
但能書此經 其福過於彼
是故應靜聽 一心初不亂
書寫與受持 及以善思惟
如此深妙典 斯為智菩薩
疾得於菩提 不足以爲難

又告舍利弗。若有行者專心總念此陀羅尼。有八夜又住在雪山。晝夜擁護如是行者。除諸衰患益其勢力。何者爲八。一名首羅。二名鐵栗駄。三名鐵臚。復多名那羅延。婆羅門。五名那隸因。六名突陀利沙。七名迦羅邏。八名修婆臘。好告舍利弗。行者應當以好帛素。圖畫如此八鬼神像以鮮。綵色極令清淨。不得雜用衆生之膠。行者若欲讀誦此經。先應沐浴著淨衣。

服。專心祈請此八鬼神。爲設種種香潔飲食。衆妙雜香散華華鬘。及淨油燈以供養之。行者復應。綵畫於地。如圓輪座自在其上。右膝著地手執香爐。一心慈念無量衆生。七遍微誦陀羅尼咒。是八鬼神即現其身。

欲界天中有菩薩。是八大士見此行者敬誦如此陀羅尼時。亦常護念益其勢力。何者爲八。衆光菩薩。智光菩薩。日光菩薩。問難菩薩。一切願滿菩薩。大力菩薩。星王菩薩。妙意菩薩。是八菩薩及八鬼神。令此行者一心專修。得陀羅尼法利勢力。使諸衆生皆愛念之。一切所須隨意不乏。百由旬內無諸衰患。如是行者應當修陀羅尼。發真實願。念精勤。愛樂一切善法。分布施戒等心廣惠。隨彼多少無所吝惜。行者受持此陀羅尼。又應尊重佛及法僧。於三寶所恒生敬畏。一心專修甚深法忍。

世尊說此陀羅尼時。三千恒河沙百千億那由他諸菩薩等。悉得此陀羅尼門名說無量。又復證於不退轉地。當得阿耨多羅三藐三菩提。六十頻婆羅諸天人等。未發無上菩提心者。今皆悉發無上道意。

時舍利弗白佛言世尊。何名斯經。云何奉持。告舍利弗。此經名為無量門總持陀羅尼。如是受持。亦名摧破一切衆魔總持陀羅尼。如是受持。亦名摧破一切衆魔總持陀羅尼。如是受持。亦名一分得一切智總持陀羅尼。如是受持。爾時世尊說此經已。舍利弗等諸大聲聞。菩薩人天修羅。迦樓羅乾闥婆緊那羅。

●宋二此● ●復一伏● ●總集一榮聖● ●有十(也)● ●錄二彩● ●蓮二蓮● ●念十(所行)● ●超一起● ●迦二迦●

中不有所增。亦無所減。亦不見脫。亦不見不脫。亦不見起。亦不見滅。亦不見當來過去。現在。亦不見來。亦不見去。亦不求佛。亦不轉。亦不相好。亦不種好。亦不眷屬。亦不有戒。亦不三昧。亦不智慧。亦不解脫。亦不見解脫。亦不坐行。亦不無所得。亦不垢除。亦不慧。亦不無慧。亦不教授。亦不淨一切。亦不有我。亦不有人。亦不為法。亦不精進。亦不行。亦不清淨。亦不身。亦不心。亦不口。亦不當來。亦不過去。亦不今。現在。亦不自為身。亦不為他人。身。如是舍利弗。是法。名一切法中無上最法。亦捨。飲諸法。亦入一切法中。是名為念諸佛法。是陀隣尼名法之猛。略聚一切法。是名明解章品。淨一切人滿足諸願。令得名聞覺意三昧。是名悉自成本功德。是名法種積藏發諸意根。令其尊重相好。嚴莊無能動者。若天魔來亦不能壞。無能奪者。無能近者。如是舍利弗。其有菩薩。聞是阿難陀目佉尼。阿難陀隣尼。為已得阿惟越致及無上平等之道。何以故。於是諸佛所行。皆已具足。為一切作。行。破壞五道生死及諸疑結。使疾得陀隣尼也。佛爾時說偈言

莫作念言空法
直信法莫中疑

莫輕言得不得
則疾得陀隣尼

恐為是空所轉
是要慧無崖底

分別空得佛疾
速得近陀隣尼

菩薩持陀隣尼
聞十方佛道教

為總攝諸法則
及智慧皆悉得

了尼阿陀隣尼
譬如日大光明

譬如日大光明

受諸佛名。決法。此目佉陀隣尼。於諸法最為上。令十方人非人。應悉為解所疑。若受信於經道。近一生補其處。若持是陀隣尼。名聲遍閻浮利。其有持是經者。八十億拘利佛。有學是陀隣尼。所作罪惡邪冥。若菩薩作福施。不如學陀隣尼。具受說陀隣尼。已得意不復轉。有供事是經者。欲燒亂壞其意。一切空得曉了。如是語無有異。於是處聞是事。如恒沙數等佛。諦奉持是經卷。入諸佛國土法。常清淨諸佛國。問名深幽妙法。於娑羅逸皆已無。八十億諸佛等。淨受持得法解。諸所有現在前。悉等護世間人。一劫中間慧義。其劫竟智不盡。精進持中正法。即得為法王子。則為哀一切人。為世尊所稱譽。臨壽終皆悉見。申手授生尊處。千億萬劫數中。一月中皆滅盡。萬億劫不懈倦。一月中。德停等。悉得諸三昧慧。當得佛有國土。使三界作魔行。終不能動搖。是用是生無數佛。陀隣尼不可盡。提。想竭授我決。於其時便悉見。一切願皆疾得。隨所宜能化度。於眾僧無瑕穢。是經卷悉能知。於思惟有七覺。陀隣尼悉持與。

常止心莫念非。不當念慎莫念。如是念莫不念。後得德不可量。常當了是經事。慎莫令有狐疑。如人行入大海。終不言實難得。受福德天人樂。如是事終不遠。亦當疾速得佛。以是故念莫離。佛告舍利弗。菩薩有四事行。疾得陀隣尼法。何等為四。一者遠離世間愛欲。二者不說他人長短人亦不得其便。三者有所來索不逆人意。無所愛惜與後不悔。四者晝夜精進常志求諸法。是為四事。舍利弗。菩薩行是。疾得陀隣尼。佛爾時說偈言

遠乘惡離色欲。作罪行墮地獄。無三毒災不生。捐所愛得是經。不嫉妬於他人。不自歎其族親。常等心於一切。於身體大端正。常捐棄身所樂。於世間無瞋。不與人共從事。便速近陀隣尼。於晨夜常精學。於外道無所冀。當作是求上法。陀隣尼自然現。

佛語舍利弗。菩薩有四事行。疾速得是陀隣尼。何等為四。一者獨在空閑處。二者住深法忍。三者若有饋遺不以喜。四者不愛惜軀命。何況財寶。是為四事。舍利弗。菩薩行是疾速得陀隣尼。佛爾時說偈言

在空閑念正法。不輕慢於他人。生死境如戴火。得人身當作行。常持意在深忍。於財寶足而已。坐宗室起等意。不偏厚其種姓。

但供養佛與法 住善力越世難

即毀形下髮髮 便得德入微妙

當知空及世事 以是故棄所有

愚行者貪財利 無戒忍及智慧

佛語舍利弗。菩薩復有四事行。疾得是陀隣尼。何等爲四。一者有八品字。開入智慧解

點中。何等爲八。一名爲波。以一切著法使入

空法中。二名爲羅。如來若現相好不現相好。

以法身入諸法中。三名爲婆。若癡法點法使

入解慧法中。四名爲迦。知諸殃罪所歸趣使

入功德福中。五名爲閻。知生老病死卽於是

入無色中。六名爲陀。視諸地世間皆空不驚

怪入無願中。七名爲舍。休息諸法使入清涼

法中。八名爲叉。知一切法空是爲八。復有

四事。一者常思念八品字。二者若書是經當

誦書之。三者若持是經常誦持。之讀至十五

日。四者當如法行念八品字。是爲四事。舍利

弗菩薩用是行。疾得陀隣尼。佛爾時說偈言。

常當念八品字 書持卷誦奉行

十五日讀莫離 勸一切求佛道

要當學開化人 得智慧疾近佛

悉遍見十方佛 皆爲現在前立

佛語舍利弗。菩薩復有四事。念陀隣尼得法

利。何等爲四。一者常爲十方佛世尊所念。二

者所作爲魔不能壞其意。三者宿命諸罪皆

爲消盡。四者初不斷至誠之說諸所問皆能

發遣。是爲四事。舍利弗菩薩得陀隣尼法利。

佛爾時而說偈言

爲諸佛常所念 魔不能得其便

所作罪即消滅 爲一切解所疑

佛語舍利弗。過去久遠世所經劫無央數。復

倍無數長遠難極不可復計劫。爾時世有佛。

號寶具足有德行王如來。過四道不受平等

覺安。定於天上號天中天。其佛爲一切說法

無能過者。臨般涅槃時有金輪王名曰陀樓

主。四天下其子字無念。名聞具足年十六歲。

是時太子行到佛所。聞彼佛說陀隣尼經。聞

已歡喜卽得是經。得已諷學常念奉持。精進

不睡脇不在席七千歲。不念愛欲七千歲。不

念財寶七千歲。不問他事七千歲。常獨處止

意不傾動七千歲。爾時皆聞九十九億不可

計佛說智慧法聞已。便棄國捐王行作沙門。

九萬九千歲奉行阿羅陀目住尼阿羅陀隣

尼。復爲一切說。在一世中教化世間人民。令

八十億萬那術人。皆使發無上平等道意。逮

得阿惟越致。時復有長者子名月英。於大衆

中間是陀隣尼。聞已勸助持是勸助。歡喜福

德到九十萬億佛刹。供養諸佛成立功德。於

爾所佛國皆得諸陀隣尼。卽逮得一生補處。

作飛行菩薩。佛語諸菩薩。於是三劫中供養

爾所佛。過三劫已當逮得無上平等之道最

正覺。爾時長者子月英者卽提。想竭佛是也。

王陀樓子無念名聞具足者。卽阿彌陀佛是

也。佛語舍利弗。我於毘陀劫中。與諸菩薩說

陀隣尼。其聞是經有代歡喜。用勸一切者共

所施作以勸助福。超越四十萬劫不復勤苦。

後當得道自悉其意。如復供養九千萬億佛

已。當得無上平等之道最正覺也。

佛語舍利弗。若有菩薩最後得聞是陀隣尼。

奉持勸助代歡喜者。其德如是。若有菩薩因

歡喜德。若以慈心爲經墮淚衣毛起者。皆當

逮得無上平等之道。引著阿惟越致中。方便

書若持若學若諷若誦若讀。舍利弗如是輩

福不可量。不可稱不可說。一切人民無能計

無能極者。佛爾時說偈言。

若聞已加勸助 及書持諷誦讀

諸天人計其德 無能知福祐極

所生處常見佛 於深經得慧證

堅持法無能動 便疾得明解覺

常定意不增滅 諦不失陀隣尼

無色想立相好 爲世雄無有上

長者子聞是經 所生處識宿命

常得見無數尊 如所願卽得佛

若欲疾得佛者 及速離於衆魔

欲得百功德相 常念是得不久

如恒沙世尊刹 滿其中珍寶施

不如是書持者 譬喻之適停等

佛語舍利弗。若有菩薩持意念學陀隣尼時。

有山名醯摩擊。有八鬼神止其中常共擁護

之聞人志意。何等八。一名勇強鬼神。二名

照明十方鬼神。三名多所饒益鬼神。四名龍

王大力鬼神。五名至誠行鬼神。六名能調不

調鬼神。七名童男鬼神。八名快臂鬼神。是爲

八神名。若學是經欲令神來者。淨白洗沐著

新衣服。當經行時常持慈意。向諸一切却乃

端心。讀陀隣尼當從是經堅奉持之。則疾開

解得智慧也。爾時鬼神卽在前立。

○佛二說 ○(復有一字)十二字 ○事二字 ○(之)一 ○注榮二泥沮 ○(談)一 ○道二度 ○歡喜兩德二喜兩 ○
速)一 ○強二猛 ○名二日 ○沐二浴

佛說經已。三十二恒沙等菩薩悉速得陀隣尼立不退轉地。六十億天子得無所從生法忍。三萬二千年與人發無上平等道意。爾時三千大千國土爲六種震動。雨於天花簌簌樂器不鼓自鳴。時舍利弗前問佛言。唯世尊是名何經云何奉行。佛言舍利弗。是經名阿難陀目佉尼阿難陀隣尼。疾使人民得一切智。佛說經已。舍利弗及十方無數菩薩。天與人乾沓和阿。須羅及持世者。皆歡喜前稽首佛足作禮而去。

佛說阿難陀目佉尼阿難陀隣尼經

No. 1016 (Nos. 1009, 1011—1015, 1017, 1018)

梁扶南三藏僧伽婆羅譯
如是我聞。一時佛住毘舍離國大林精舍。與

爾時世尊於一念頃。告諸菩薩。其名曰善見菩薩。文殊師利菩薩。除惡趣菩薩。斷闇冥菩薩。出一切境界竟菩薩。伏諸蓋菩薩。觀世音菩薩。香象菩薩。樂說頂菩薩。彌勒菩薩。善男子。汝當到於十方恒河沙等諸佛世界。有諸菩薩。一生補處菩薩。阿鞞跋致菩薩。已得無生法忍菩薩。汝當遍告皆來集此。是時諸菩薩聞佛此語。答言善哉善哉。即便受教。於一念頃。以神通力遍集十方恒河沙等諸佛世界。一切菩薩。皆悉集此大林精舍。百千三十萬億那由他。一生補處菩薩。阿鞞跋致。已

得無生法忍菩薩。百千萬億那由他一生補處菩薩。三十萬億那由他不退轉生法忍菩薩。一切皆集俱體佛足却坐一面。是時舍利弗見諸菩薩大衆一心思惟。我今當問如來正遍知所未聞法。以此問故諸菩薩等。當得無疑當無障礙樂說智慧。當聞恒河沙世界諸佛說法。乃至未得阿耨多羅三

脩尼脩尼 摩 沙 多母
 底尼育 底尼鹿 底婆羅 喜 吳 隸
 柯羅 波 柯羅 波 死 隸 婆羅 波 底
 喜羅 喜 履 喜 隸 喜 履 隸 喜羅 喜
 隸 際 吳 音 底 遮 婆 彌 遮 離 遮 羅 隸
 遇 底 阿羅 隸 尼 摩 第 尼 跋 多 隸
 尼持 耶 底 尼 訶 隸 比 摩 隸 輸 波 隸 婆
 羅 尼 履 底 雉 波 隸 婆 婆 毘 呵 婆 隸
 婆 阿 僧 祇 陀 彌 毘 官 蠟 婆 羅 毘 僧
 柯羅 里 沙 隸 地 隸 摩 訶 地 隸 隸
 耶 耆 婆 底 珊 遮 隸 阿 遮 隸 摩 遮 隸

底十(二十四)夾註(元) ㊟
 隸十(二十五)夾註(元) ㊟
 隸十(二十六)夾註(元) ㊟
 福十(二十七)夾註(元) ㊟
 尼二已(元) ㊟ 福十(二十八)
 夾註(元) ㊟ 福十(二十九)
 夾註(元) ㊟ 福十(三十)夾
 註(元) ㊟ 齊十(三十一)夾
 註(元) ㊟ 齊十(三十二)夾
 註(元) ㊟ 福十(三十三)夾
 註(元) ㊟ 隸十(三十四)夾
 註(元) ㊟ 隸十(三十五)夾
 註(元) ㊟ 底十(三十六)夾
 註(元) ㊟ 隸十(三十七)夾
 註(元) ㊟ 隸十(三十八)夾
 註(元) ㊟ 隸十(三十九)夾

①等二守②* ③(所)一④ ⑤經一⑥ ⑦須二修⑧ ⑨(佛說)一⑩ ⑪寶慶本 ⑫南十(國)⑬ ⑭藏十(法師)⑮ ⑯惡二意⑰
 [今]一⑱ ⑲常二當 ⑳寶一寶 ㉑呪十(業經呪句)細註㉒ ㉓尼十(一)夾註㉔ ㉕啓一高㉖ ㉗商二高㉘ ㉙辟二商多 ㉚商三
 ㉛ ㉜商二商㉝ ㉞商四商㉟ ㊱底十(五)夾註㊲ ㊳底十(六)夾註㊴ ㊵底十(七)夾註㊶ ㊷轉十(八)夾註㊸ ㊹(吳音)
 一①* ㊺諫十(九)夾註㊻ ㊼波二筱㊽* ㊾波十㊿ ㊽死十(十一)夾註㊾ ㊿諫十(十二)夾註㊽ ㊽底十(十三)夾註㊾
 ㊽履十(十四)夾註㊾ ㊽諫十(十五)夾註㊾ ㊽諫十(十六)夾註㊾ ㊽底十(十七)夾註㊾ ㊽諫十(十八)夾註㊾ ㊽
 十(十九)夾註㊾ ㊽底十(二十)夾註㊾ ㊽福十(二十一)夾註㊾ ㊽第十(二十二)夾註㊾ ㊽福十(二十三)夾註㊾

婆摩達^① 隸 地履陀^② 地宿婆^③ 底 阿僧
伽毘訶^④ 隸 阿僧伽尼訶^⑤ 隸 尼訶羅毘摩
隸 尼訶羅輪頭^⑥ 尼 持^⑦ 梨他須^⑧ 須 娑
他^⑨ 須 婆他摩婆^⑩ 底摩訶波羅^⑪ 底 娑曼
多婆羅^⑫ 陸尼富羅 波羅^⑬ 陸尼富羅 賴
沙^⑭ 彌婆羅多木^⑮ 晉薩^⑯ 婆多羅阿婆伽^⑰ 底阿
那 支^⑱ 第陀羅尼陀羅尼尼^⑲ 陀多羅^⑳ 諸^㉑ 隸
莎^㉒ 阿

舍利弗若有菩薩修行此陀羅尼。呪不思惟
有爲無爲法。不說此法不觀此法。不著此法
不作此法。不爲得此法不斷此法。不爲增減
不見相應法不相應法。不見生滅不見三世。
不見退法不見聚散法。亦無所說唯修念佛。
不念色不念相好不念非相好。不念戒不念
非戒。定慧解脫解脫知見亦如是。不念種種
親友眷屬。住處非住處至非至。不分別陰界
入。不念智非智。不念自他清淨。衆生清淨非
衆生清淨。不爲自義不爲他義。不念三業清
淨。不念現在未來行清淨。舍利弗此謂念佛。
名取入一切諸法。名得一切諸法行方便陀
羅尼。亦名修行第一義。亦名滿所樂此定。名
一向爲得菩提。亦名一切善根不由他修行
法藏性。亦名覆相好陀羅尼。亦名覓方便陀
羅尼。亦名度魔陀羅尼。舍利弗此陀羅尼無
邊行願。若當來菩薩得此義。成不退轉阿耨
多羅三藐三菩提。當速得無上道。何以故此
是一切諸佛功德藏。此是分別諸衆生行。故
此陀羅尼名無所得行。爾時世尊說此祇夜
汝等莫樂著 一切諸法空

於諸佛菩提 不計一切法 若能修此法 聽此修多羅 習智慧衆具 菩薩受持此 能聞十方佛 如知第一法 如日月光明 菩薩了諸法 此陀羅尼門 衆生有疑惑 持陀羅尼者 於此菩薩智 此是佛眞子 持陀羅尼者 衆生所尊重 現身能得見 諸佛手所摩 能於一四日月 億千劫中罪 於無數劫中 一月陀羅尼 一切諸天魔 持此陀羅尼 一切諸佛法 說陀羅尼門 於未來世中 若者然燈佛	亦莫起分別 有過及無過 速得陀羅尼 無盡亦無滅 當得無上道 陀羅尼法門 所說微妙教 文字及句義 遍照無不盡 其相亦復然 攝一切諸法 一切諸問難 悉皆能解說 未曾有退滅 速得至菩提 諸佛之所念 持陀羅尼故 八千萬億佛 慰喻令安隱 受持陀羅尼 一切皆滅盡 修習諸功德 功德等於彼 無有能留難 定慧諸功德 悉皆能總持 有人決定信 必得無上道 聞陀羅尼故
--	---

爲諸佛所記 樂於一念頃 亦樂知十方 受持陀羅尼 其人必有力 光明及相好 無相無所著 唯願與衆生 是故汝今日 未來必定得 佛告舍利弗。若菩薩成就四法當得陀羅尼。 云何爲四。不樂愛欲。不嫉妬。於一切衆生能 捨一切。日夜思惟諸法無有惱恚。舍利弗若 菩薩成就此四法得此陀羅尼。爾時世尊說 此祇夜	成道號然燈 見恒河沙佛 諸佛所說法 悉得果所樂 淨諸佛國土 衆事皆具足 不求餘果報 速得無上道 修行勤聽受 無上三菩提
---	--

愛欲嫉妬 是魔王法 當入地獄
行人應捨 財法二種 以施衆生
日夜思惟 不起惱恚 若能如是
得陀羅尼

復次舍利弗。若菩薩成就四法得此陀羅尼。
何等爲四。修阿蘭若行。持深法忍。不樂利養
名聞。所愛之物一切能捨乃至身命菩薩成
就此四法得陀羅尼。佛說此祇夜

修行阿蘭若 身心寂不動 燒頭不放逸 名聞及利養 清淨無染心 能捨諸所重	善人所讚歎 常住於林中 藥起深法忍 一切無所著 以求無上道 妻子及身命
--	--

① 隸十(四十)夾註⑤ ② 地十(四十一)夾註⑥ ③ 底十(四十二)夾註⑦ ④ 隸十(四十三)夾註⑧ ⑤ 隸十(四十四)夾註⑨ ⑥ 隸十(四十五)夾註⑩ ⑦ 尼十(四十六)夾註⑪ ⑧ 梨二梨⑫ ⑨ 舜十(四十七)夾註⑬ ⑩ 舜十(四十八)夾註⑭ ⑪ 底十(四十九)夾註⑮ ⑫ 隸十(五十)夾註⑯ ⑬ 隸十(五十一)夾註⑰ ⑭ 隸十(五十二)夾註⑱ ⑮ 隸二拜⑲ ⑯ 舜五十三⑳ ⑰ 舜二 ⑱ 舜五十四㉑ ⑲ 隸二說㉒ ⑳ 底十(五十五)㉓ ㉑ 隸十(五十六)㉔ ㉒ 尼十(五十七)夾註㉕ ㉓ 陀二陀㉔ ㉔ 隸十(五十八)夾註㉕ ㉕ 阿十(五十九)細註㉖ ㉖ 此行二行此 ㉗ 教二法 ㉘ 大二本 ㉙ 日月二日 ㉚ 受二受 ㉛ (就)

不生悔惱心 終當歸磨滅
菩薩勤精進 修上四種行
如上陀羅尼 不久必能得

復次舍利弗。若菩薩成就四法得此陀羅尼。云何爲四。入八字義云何八字。婆字入一切諸法無我義。羅字入相好無相好法身義。婆字入二義。愚人法智人法義。闇字入生老病死不生不老不病不死不生不滅義。柯字入度業果報義。他字入持陀羅尼法度空無相無作法界義。沙字除摩他毘婆舍那。除摩他毘婆舍那者。入如真實一切法義。履字入一切諸法念念生滅。不盡不破本來寂靜故。此八字義可知可入。此謂初入義。此陀羅尼法總名書已當受持此第二入義。此法總名當半月半月誦憶此第三入義。菩薩當以此陀羅尼教化讚歎今他歡喜。此第四入義。舍利弗以此四法。令菩薩得此陀羅尼。佛說此祇夜

書寫及受持 思惟上八字
半月常習誦 教化諸衆生
得近無上道 最勝智慧處
常見諸如來 亦聞說妙法
若有諸菩薩。受持陀羅尼。獲四功德云何爲四。十方諸佛世尊常所護念。不爲魔王之所障礙。身口意惡悉皆滅除。得無盡樂說。舍利弗若有菩薩受持陀羅尼。得此四種功德。佛說此祇夜

有諸佛護念 衆魔不能沮
三惡業消滅 樂說辯無邊

爾時佛告舍利弗。乃往古昔無數阿僧祇劫。是時有佛名寶光王如來應供正遍知。十號具足。出興於世教化衆生。此佛滅度有轉輪聖王。名持光明七寶具足。彼王有子名不可思議功德王。年十六歲。彼佛滅後聞說此陀羅尼。即於七萬世中不睡眠懈怠。七萬世中不貪王位。不惜身命及餘財物。七萬世中未曾寢臥一向坐禪。常聞九十億萬那由他諸佛所說法。既聞法已佛記出家。過九十萬世得陀羅尼名取無邊門。得已爲衆生說於一生中。教化八十億百千萬那由他衆生令住不退地。當得阿耨多羅三藐三菩提。是時衆中有長者子名曰月蓋。從彼聞說取無邊門陀羅尼。聞已隨喜。以隨喜功德爲九十億萬佛之所授記。汝於受持陀羅尼中最爲第一。一切衆生聞汝所說悉皆愛樂。諸有問難無能壞者。汝於來世過三阿僧祇劫。教化諸衆生皆得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗於汝意云何。彼時不可思議功德王王子。豈異人乎。即無量壽佛是。長者子月蓋然燈佛是。舍利弗我昔及諸菩薩。聞說此陀羅尼聞已隨喜。以此善根四百萬劫不生惡趣。是故舍利弗若菩薩摩訶薩。樂速得菩提。當隨喜此取無邊門陀羅尼及勤精進。何以故菩薩成就住不退地。當得三菩提故。何況有人書寫讀誦受持解說。唯除諸佛無能說此功德邊際。佛說此祇夜

過去無數劫 有寶古如來
出世化衆生 有無量利益

彼佛涅槃後 有轉輪聖王
子名功德吉 年始十六歲
於如來滅後 聞說陀羅尼
即於七萬世 無睡眠懈怠
不貪著財物 王位及身命
聞九十億萬 那由他諸佛
所說妙法門 一心能聽受
如來即記彼 過九十萬世
得陀羅尼法 名取無邊門
得已爲人說 利益無數衆
皆令住不退 無上三菩提
長者子月蓋 聞說陀羅尼
起隨喜功德 是最爲第一
汝受陀羅尼 無不愛樂者
若爲他人說 無有能破壞
若人有問難 過三僧祇劫
汝於未來世 當得無上道
所可化衆生 然燈如來是
長者子月蓋 即無量壽佛
先所說法師 昔聞陀羅尼
我及諸菩薩 不生諸惡趣
四百萬劫中 無上遍知道
當勤行精進 隨喜陀羅尼
所以然者何 住不退轉故
若能隨喜者 功德已如斯
何況書讀誦 解說其義者
假設有七寶 滿恒沙世界
如此布施福 不可得相比

是故有智人 應當勤精進

聽受陀羅尼 以求無上道

舍利弗若菩薩受持此陀羅尼。有八夜又住在雪山。日夜守護為增壽命。云何為八。勇猛夜又。堅固夜又。自在夜又。那羅延力夜又。法用夜又。不可繫夜又。曲齒夜又。善肩夜又。舍利弗是八夜又。常守護彼受持陀羅尼人。若淨洗浴著新染衣。常習經行。於諸衆生不害心。常自思惟此總持法。彼諸夜又速來守護。復有八大菩薩在欲天住。彼當護念受持陀羅尼者。其名曰光明菩薩。慧光明菩薩。日光明菩薩。教化菩薩。令一切意滿菩薩。大自在菩薩。宿王菩薩。行意菩薩。彼諸菩薩得陀羅尼。若菩薩得陀羅尼當成實願知恩。菩薩若持陀羅尼當得真寶法與衆生共之。若菩薩受持陀羅尼當具足功德。成就深慧。佛說此法三十百千億那由他菩薩。得此取無邊門陀羅尼。不退阿耨多羅三藐三菩提。八里婆羅數諸天及人。發阿耨多羅三藐三菩提心。長老舍利弗白佛言世尊。云何名此經。云何受持。佛告舍利弗。此經名取無邊門陀羅尼。汝當受持。亦名菩薩一向所行。汝當受持。亦名除一切諸魔。汝當受持。亦名得一切智。汝當受持。爾時舍利弗及諸菩薩。天龍夜叉。捷闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。聞佛所說歡喜奉行。

舍利弗陀羅尼經

No. 1017 (Nos. 1009, 1011-1016, 1018)

佛說一向出生菩薩經

隋·天竺三藏·闍那崛多譯

如是我聞。一時婆伽婆。在毘耶離城大林精舍重閣講堂。與大比丘衆千二百五十人俱。皆是阿羅漢。心得自在無復煩惱。盡諸有結。六通無礙。心得好解脫慧得好解脫。人中象王。爲諸天人八部所敬。皆是大阿羅漢等。又與菩薩摩訶薩無央數衆。具諸菩薩無量行願。歸住諸佛功德之法。智慧成就猶如大海。福德莊嚴猶若山王。身心自在隨類受身。爲持如來方便密教。圍遶世尊恭敬禮拜種種供養。瞻仰聖容妙音讚歎。唯。稀如來甘露勝法。如是等菩薩摩訶薩皆悉雲集。

爾時世尊如師子王。普觀衆衆知其心已。端身正意審諦思惟。作如是念我之命行久已捨離。實無生死之法能還滅者。但我事訖住無所益。於此三月將入涅槃。如此勝法我今應說。不應祕藏令衆不聞。作是念已即告長老。大目犍連汝隨我語。若。千世界所有比丘。皆悉召命來集此會。

爾時尊者大目犍連。頂受尊教唱言如是。即於此座現大神通身昇虛空。如大象王至須彌頂至山頂已大音普告。其聲遍滿一千世界。當於是時四萬比丘聞其音聲。即以神力來集此會。見佛世尊頭面禮足。右繞三匝却坐一面。

爾時世尊以大悲力故威神力故。令尊者舍利弗。咸得生念。爾時長老舍利弗。作如是念。今正是時。我當以大神通之力。遍至三千大千世界。所有比丘若聲聞若辟支佛若大乘者。一切普集於此大會。作是念已即於此座現大神通。遍至三千大千世界。所有比丘若聲聞若辟支佛若大乘者。一切啓告來集大會。彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大衆。見佛世尊頭面禮足。右繞三匝却坐一面。

爾時世尊即告諸菩薩摩訶薩。所謂不空見菩薩。文殊尸利童子菩薩。斷惡道障菩薩。斷一切憂意菩薩。一切行徹到菩薩。一切障斷菩薩。觀自在菩薩。香象菩薩。辯聚菩薩。慈氏菩薩。如是等諸菩薩摩訶薩言。善男子汝隨我語。各詣十方恒河沙世界。所有菩薩摩訶薩衆。若一生若不退若無生法忍若。一切皆集於此大會。

爾時世尊作是告已。是時諸菩薩摩訶薩衆。各各端心聽佛告勅。聽告勅已皆大歡喜。唱言善哉善哉世尊。如是如是今正是時。彼諸菩薩摩訶薩衆既受教已。以大神通力佛威神故。各至十方恒河沙世界。以佛威神普告一切諸菩薩衆。彼諸菩薩聞佛世尊大悲命告。皆各踊躍喜不自勝。時有九十億百千那由他諸菩薩衆。皆是一生紹尊位者。來詣佛所。復有億百千諸菩薩衆。皆住於不退轉地。復有三十億百千諸菩薩衆。皆悉得於無生法忍。復有八億百千諸菩薩衆。一切皆住信行地中。彼諸菩薩摩訶薩衆相續而來。已

說。令彼菩薩一切大衆。因是義故。所有諸

婆毘婆槃泥三十阿僧祇六十阿僧祇六十毘廬羅四十
 陸三十僧脚利史嬭三十地嚧地地嚧三十摩九

九二六
一
十
二
二
二

六九九

家非姓，亦無眷屬，非行非非行，非得亦非證。無有煩惱陰界諸入。然於煩惱陰界諸入亦無有盡，非智非識無法無說。非自淨非他淨，非衆生淨，非自利非他利，非法非毘尼，非行淨，非身淨，非口淨，非意淨。非前際淨，非後際淨，非自作非他作。如是舍利弗，是名菩薩摩訶薩。攝一切諸法皆入念佛三昧中。知一切諸法平等一味得無所畏心。名爲真實修行陀羅尼者。一切諸願皆得滿足。決定直趣佛菩提故。一切善根無能伏者。以此陀羅尼力故。一切法藏諸行相好。種姓資糧善巧方便。速得成辦。超過一切魔業境界。如是舍利弗，若菩薩真實得入此無邊陀羅尼門者。畢當得至不退轉地。速到無上正真等覺。何以故？當知此中。卽是決定一切諸佛。一切法諸功德藏故。復能出生一切衆生分別之行。雖復決定出生如是功德。然此陀羅尼窮其體相。無得實者。爾時世尊卽爲諸菩薩一切大衆而說偈言。

莫疑於空法	於佛莫作異
復不動法界	速獲陀羅尼
應聽如是經	決定陀羅尼
彼得智具足	成就佛菩提
誦此陀羅尼	菩薩無所畏
十方一切佛	說法能聽聞
被人證法理	等於日光明
達解無上法	諦理辭莊嚴
誦持此經故	復得勝上法
微妙陀羅尼	一切現心門

一切衆一劫	除斷彼疑已	如是法王子	受囑護法者	衆生皆愛念	名聞滿世間	復持此呪故	八十億諸佛	假令千億劫	誦持此經故	菩薩若億劫	誦持此經故	三界諸衆生	誦持此經故	如是念意行	普來現彼門	如此經所說	一切智所說	聞此總持故	卽時見諸佛	是諸佛說法	勤誦此經故	所得淨佛國	光相藏莊嚴	若不放逸者	八十億諸佛	所能思莫思	不思議已	如至大海中
各問一切疑	而智無窮盡	臨近佛菩提	愛樂此經故	諸佛皆憐愍	誦持此呪故	臨欲命終時	申手俱携接	造惡皆應受	一月皆清淨	勤習餘功德	一月盡超踰	一切盡爲魔	不能作障礙	有勝陀羅尼	乃至得菩提	是呪無有疑	是中得菩提	然燈授我記	其數是恒沙	皆悉能解知	一切速成就	諸大聲聞衆	因此此經得	七日諦思惟	爲說陀羅尼	莫思亦不思	速獲陀羅尼	莫疑無財寶

如得陀羅尼 莫疑無樂報
親近菩提者 當應力精進
若得寂定處 當亦得菩提

爾時世尊說此偈已。復告舍利弗言。我今復有四種修陀羅尼法。若諸菩薩能於是中具足修行者。決定當得入。是入門陀羅尼。何等爲四。所謂捨除貪欲斷嫉妬心。於一切衆生所。能捨一切施已不悔。日夜求法以法自娛。如是舍利弗。若菩薩能如是具足修行者。決定得入如是入門陀羅尼。爾時世尊欲重明此義。如說頌曰

欲爲臭穢魔所行
既知罪業惡道本
名利恭敬親友捨
形顏端正甚奇妙
一切有爲謬訟本
若能如是捨愛已
慍懃日夜求諸法
如是常能親近法
爾時世尊說是頌已。復告舍利弗。更有四法
能具一切菩薩行故。得入如是入門陀羅尼
何等爲四。所謂親近山林阿蘭若處得深法
忍。名聞利養一切恭敬。所愛之處一切捨離。
乃至沒命終不中悔。舍利弗如是之法。能具
菩薩所有諸行。得入如是入門陀羅尼。爾時
世尊欲重宣此義。以偈頌曰

山林阿練若
雖復住彼處
修忍不放逸
正行之所歎
慎不毀於他
常如救頭然

不依於名利 詐現諸異相
值佛希有難 捨家多苦本
清淨身口意 恭敬佛法僧
不求於名利 處處知足足
如鳥飛虛空 一切無所依
如是之人者 畢不空於果
無信無戒行 於法不思惟
是人去菩提 猶如天與地
是故修行者 故須捨名利
如是真妙行 賢聖之所讚

復次舍利弗。復有四法善能具足菩薩行故。得入如是入門陀羅尼。何等為四。所謂八種字門。若能善入此字義者。得入如是入門陀羅尼。何等為八。所謂。跋字。蓮字。莽字。惹字。迦字。陀字。捨字。乞灑二合字。是八字。
*跋者即是真如。一切法無我入故。蓮者相好非相好。如來法身入故。莽者凡夫法賢聖法。一如無二入故。惹者生老病死非生老病死。無生無滅入故。迦者業報非業報入故。陀者陀羅尼法本空。無相無願法界入故。捨者定慧非定慧。一切法一如入故。乞灑二合者空一切法無盡不可破壞。本來寂靜涅槃法入故。

爾時世尊作如是言。如此八字若得意者。能入如是陀羅尼法本。如是陀羅尼法本修多羅。當善書寫受持讀誦若半月若一月。復以此法本轉教餘人令生歡喜。勸勵修進助其威力。令使專志策勵不退。作是說已告舍利弗言。如是四法能成菩薩行故。得入陀羅尼

門 爾時世尊欲重宣此義。以偈頌曰

當思八字意 經及陀羅尼
書寫持讀誦 一月若半月
復化諸衆生 歡喜令策進
彼人近菩提 常得勝上覺
現見一切佛 住在於十方
學行得增長 是故應精勤
舍利弗復有四法。能成菩薩諸福德故。於此陀羅尼中精勤不退。何等為四。所謂十方一切諸佛常當護念。無有一切諸魔惡業。能轉一切諸惡業障。速令清淨得無斷辯才。舍利弗汝當知之。如是四法能成就諸菩薩福德故。於此陀羅尼中精心不退。爾時世尊欲重宣此義。以偈頌曰

十方一切佛憶念 若魔魔業不得便
能轉業障令清淨 速獲無上勝辯才
舍利弗我念過去世時。廣大無量無邊阿僧祇劫。復過是數。是時有佛號曰寶功德威宿劫王如來應供等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆。爾時彼佛將入涅槃故廣為大眾說是法本陀羅尼。時有大轉輪王名曰持火。七寶具足人民安樂。時王有子名曰不思議勝功德。生年十六從彼如來。聞是陀羅尼法本。聞已歡喜。即於七萬歲中。精勤修習此陀羅尼法本。未曾睡眠亦不偃側端坐一處。不貪財物不貪王位不樂自身。得值九十億百千那由他諸佛。諸佛說法盡能聽聞已能持。愛樂修習厭離家法。剃除鬚髮而作沙門。作已復於九萬歲中。

修習此入無邊入門陀羅尼皆善成熟。善成熟已復以此偈。廣為衆生分別顯示。一生之中力精教化。令八十億百千那由他衆生。得發阿耨多羅三藐三菩提心。從是發心積功累德。皆悉住於不退轉地。舍利弗汝且知之。當於是時有一長者名曰月相。彼有一子名無邊光。從彼比丘聞是入無邊門法本陀羅尼故。起隨喜心。由此隨喜善根因緣故。得值九十億佛。得勝上陀羅尼。得勝上起信法門。有所言說人皆奉用。復得勝上相續無斷辯才。超過一切諸菩薩衆。於彼一切如來所經三劫中常皆供養。過三劫已得阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗汝今當知。莫生疑心而作礙想。爾時月相長者子豈異人乎。即彼然燈如來應供等正覺是也。爾時不思議勝功德比丘說法者。豈異人乎即阿彌多婆耶如來應供等正覺是也。舍利弗我及賢劫中一切菩薩。聞此法本皆生隨喜之心。我於爾時發增上隨喜心故。以此善根因緣。四百萬劫中所有煩惱。一切超過不能為礙。於九十億佛邊聽聞正法。得勝上陀羅尼。復得勝上起信法門。復得勝上相續無斷辯才
舍利弗汝當知之。若諸菩薩欲得速至阿耨多羅三藐三菩提者。假使不能具足修行。應須聞此陀羅尼發隨喜心。何以故由此聽聞隨喜善根因緣。能與不退轉地作共勝因。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。亦復藉此善根作其勝因緣故。何況書寫讀誦受持。如法修

爾時舍利弗見諸菩薩。品類差別世界不同。然皆齊等乘空來集。心生疑念爲以如來功德神力之所致耶。爲復何緣而來至此。今當問佛。爲令此會諸菩薩衆。聞佛所說疑惑悉除。獲如恒沙無礙之辯。於諸如來聞法受持無疑無忘。乃至阿耨多羅三藐三菩提。復令速得菩薩四種清淨無盡法門。何等爲四。所謂衆生清淨。法門清淨。辯說清淨。讚佛土清淨。復得四種妙好之法。何等爲四。所謂身相妙好。口相妙好。意相妙好。方便妙好。復得悟入四陀羅尼門何等爲四。所謂受持無盡陀羅尼門。通達深法陀羅尼門。善入衆生諸根方便陀羅尼門。普能分別善惡業報陀羅尼門。爾時舍利弗以是疑故。如其所念如其所思。白佛言世尊。云何菩薩勤念覺觀。云何菩薩清淨智慧無量決擇。唯願如來爲我宣說。佛言善哉善哉舍利弗。汝今爲欲利益安樂無量衆生。哀愍人天令受快樂。今問如來如是之義。舍利弗汝欲爲令初學菩薩悟解深法。疾得無量辯才方便。速成阿耨多羅三藐三菩提者。汝當諦聽善思念之。吾今爲汝分別解說。舍利弗言唯然世尊受教而聽。

思貪二合婆^七呌低^{七十}^四住茶思儻二合咩^{五十}思
湯二合摩鉢卑低^{六十}摩訶鉢^{七十}婆蔓多鉢^{八十}
神^{七十}八神摩羅鉢^{九十}神摩羅囉濕咩^{二十}娑
蔓多目^{八十}薩婆相隨二合女揭低^{二十}閻^可
^{*反那}去撈陀^{提耶}鉢囉二合低婆^{去泥}八十^{八十}呌
囉尼泥呌泥^{八十}呌囉尼目^{四十}抗奴散泥^{五十}薩
婆勃陀婆^{去瑟}低^{六十}薩婆勃呌姪瑟耽^{二合}
低^{八十}泥呌那遺低^{二合}沙訶^{八十}
佛告舍利弗。菩薩若修此陀羅尼者。不應分
別有爲無爲。亦不取不著不增不減。不成不
壞不合不散不生不滅。亦不念於過去未來
現在諸法。亦不積集攝取諸法。但當思惟諸
佛。非色非無色。非相非無相。菩薩不應同於
二乘取佛色身。何以故。聲聞緣覺。取佛色身
莊嚴之相光明照曜。父母生育飲食長養血
肉筋骨。四大合成無常變壞。苦惱不淨爲佛
色身。菩薩不爾何以故。如來之身無生相故。
普爲衆生於一切法。以非明照集智資糧。顯
現法身虛空相無生相。如來法身以無生相
而爲色蘊。復以無生相甚深之義。是一切法
體故。然諸菩薩不應非色取如來相。若以非
色取如來相便同聲聞。謂佛入於寂滅涅槃。
色身斷滅無復更生。菩薩不爾何以故。如來
之身無盡相故。普爲衆生於一切法。以非明
照顯現色身。以法作相集福資糧。以如來色
身無盡相故。是爲無盡色蘊。是故諸法亦無
盡相。若衆生界度脫未盡如來常現無盡色
身。或現佛身或菩薩身緣覺身聲聞身。梵天
身帝釋身大自在身那羅延身。或復現於國

①反二切②* ③溫二陽④⑤ ⑥響二穀⑦* ⑧響去二去響全(去, 去聲)⑨ ⑩裂二裂⑪* ⑫去十(聲)⑬* ⑭舉二舉⑮* ⑯荷二訓⑰
 舉十(去)夾註⑱⑲ (去聲)夾註⑳ ㉑葛二葛⑳ ㉒發二發㉓ ㉔呵二呵㉕ ㉖呵二呵㉗ ㉘推二推㉙ ㉚隨二隨㉛ ㉜枕二枕㉝

王大臣長者商主良醫之身。或現沙門婆羅門比丘比丘尼優婆塞優婆夷身。或現丈夫婦女童男童女。乃至現於禽獸之身。皆爲度脫諸衆生故。方便示現。

復次菩薩不應同於聲聞緣覺。執取如來三十二相。謂佛色身從父母生骨肉和合。菩薩不爾何以故。如來之身如虛空相。無生相故。亦非明照。普爲衆生集智資糧。於一切法顯現法身。此佛法身無所入相。無盡相故。示現三十二相。以無生相甚深之義。是一切諸法體故。然諸菩薩不應同於聲聞緣覺。取佛非相。謂佛入於寂滅涅槃。諸相皆滅無復更生。菩薩不爾何以故。如來之身無盡相故。普爲衆生於一切法。以非明照顯現色身。以法作相集福資糧。以如來色身無盡相故。三十二相以無盡相故。一切諸法亦無盡相。若衆生界度脫未盡。如來常以諸相嚴身光明顯現。於其相中。復現奇特無量諸相。其相云何。所謂十方諸佛及刹。於其相中悉皆影現。若有衆生見聞此者。信解開悟長菩提心。由是菩薩不應以非相取於如來。

復次菩薩不應同於聲聞緣覺。執取如來八十種好。乃至滅相如上所說。若衆生界度脫未盡。如來常以隨好嚴身光明照曜。於其好中。復現奇特無盡諸相。其相云何。所謂我初發心。身爲國王名曰光明。及以值遇然燈如來授我記別。乃至第三阿僧祇劫。於其中間所有苦行。一一皆於隨好中現。若有衆生見聞此者。信解開悟長菩提心。菩薩由此不應

執取隨好滅相。亦不念於家族眷屬。及戒定慧解脫解脫知見。不行不到亦無所得。不垢不淨不智不愚。亦無說法無我淨無衆生淨。不自利不利他不生法不滅法。亦不清淨身語意業。亦非過去未來現在。非自爲非爲他。舍利弗此菩薩。始從觀察如來色身及蘊界處。如是成就。則爲諸佛之所憶念入是法門。爾時菩薩用此法門淨菩提性。能知如來無上眞淨菩提法身。是諸如來法身之體。非諸凡愚所行境界。亦非二乘初學菩薩之所能知。何以故此輩樂著色身體相及蘊處界乃至相好。而修行故。當知過去初學菩薩以此法門淨菩提性。皆爲惡念諸衆生故。修習色身蘊界等處。當知菩提如是法門成立。何以故以是色身隨順世法。衆生因此供養三寶。修習菩薩六波羅蜜行四攝事。於是菩薩以此法門。迴作世間內外諸法。或蘊界處或三十二相八十隨好。乃至或爲父母眷屬。戒定慧蘊解脫解脫知見蘊。凡諸藥草花果甘露百穀苗稼。利衆生故方便安立。若菩薩從於初句。悟解菩提清淨法身。復從後句安立色身。當知卽爲一切智人之所印可。何以故凡愚衆生結集世業。貪著我所不了眞諦是故不稱一切智心。二乘雖有勝義諦智。以非正見滅生死種故。亦不稱一切智心。諸佛如來具知勝義世俗二諦。智慧無盡行願滿足得大菩提。復入一切善根三昧。是故稱可一切智心。何以故凡愚衆生聲聞緣覺。及諸菩薩所獲勝福。皆從諸佛功德所致。若如來成等

正覺。莫不皆是出生無邊門陀羅尼力。當知此經是一切善根所生之本。爲一切法門積集之藏。種性無垢超度魔軍。舍利弗若諸菩薩。聞此出生無邊門陀羅尼經者。於無上菩提皆不退轉。何以故此經具顯諸佛所行讚其功德。能爲破壞一切衆生。生死業行無染法式。爾時世尊而說頌言。

汝等勿樂著 一切諸法空
於諸佛菩提 亦莫起分別
於菩提涅槃 心不生疑惑
若能修此行 速得陀羅尼
聽此修多羅 習智空無相
無生亦無滅 當速證菩提
菩薩持是經 深解無量法
得生諸佛刹 親近最勝尊
若得陀羅尼 決定深義趣
不生退懼心 受持無盡法
十方一切佛 說法皆盡聞
聞已悉受持 頂戴而奉行
若受持此經 於文字名句
及所說妙義 終無有疑忘
如日月光明 所照無不遍
了知此法門 通達無量義
誦持此經故 卽自能開解
一切最勝法 陀羅尼妙門
假使一劫中 一切諸衆生
所有深疑惑 皆問持經者
時持經菩薩 咸皆爲開演
疑網悉已除 菩薩智無盡

愛樂此經故 能速近菩提
如是真佛子 護持祕密藏
持此陀羅尼 衆生咸敬念
諸佛共稱揚 名聞十方界
由持此經故 臨欲命終時
見八十億佛 申手俱携接
咸作如是言 汝當往我刹
由誦持此經 見受如斯福
若百千億劫 造罪當應受
誦此陀羅尼 一月皆清淨
菩薩億劫中 勤習諸功德
一月誦此經 其福超於彼
善念慧精進 三昧陀羅尼
經故常現前 乃至如來地
三界諸衆生 一時盡爲魔
誦持此經故 悉無能障礙
此經中解釋 一切諸法門
而說一切智 因是成正覺
我因聞是經 然燈授我記
記言汝成佛 解脫諸衆生
彼時見諸佛 其數如恒沙
聞諸佛說法 皆悉能解了
若欲得受持 諸佛所說法
勤修學此經 速成如是力
殊勝莊嚴刹 大會諸聖衆
光相及妙族 皆從此經得
若人經七日 諦思惟是經
八十億諸佛 爲說如斯法
那思慎莫思 不應思勿思

以智當正思 速得此經典
勤修此法門 勿懼菩提遠
如人至寶洲 隨意採衆寶
若持陀羅尼 莫言無善報
具足人天樂 近佛位非難
若願速成佛 應持是經典
畢竟定當得 無上大菩提
佛告舍利弗。若菩薩成就四法必定當得此
陀羅尼何等爲四。一者不樂愛欲。二者不生
嫉妬。三者於諸衆生能捨一切無有悲惱。四
者晝夜歡悅深樂求法。舍利弗菩薩成就如
是四法得此陀羅尼。爾時世尊而說頌言
愛欲深熾盛 能爲地獄因
魔王此障道 應當速遠離
懈怠造諸罪 惡業墮泥犁
展轉在其中 多劫無休息
不應生嫉妬 斷利及名聞
慈眼視貧窮 故獲如是位
一切興譚訟 貪愛心慳吝
若能悉斷除 當得如斯法
晝夜勤求法 於衆生無恚
復專樂是經 速能獲此經
復次舍利弗。若菩薩成就四法得此陀羅尼
何等爲四。一者住寂阿蘭若行。二者悟入甚
深法忍。三者不樂名聞利養。四者能捨所愛
之物乃至身命。菩薩成就如是四法得此陀
羅尼。爾時世尊而說頌言
常習阿蘭若 諸佛所稱讚
勤行深法忍 當如救頭然

悟入深法義 無毀咎他人
不應戀著家 名聞利養處
勿於諸財寶 而生貪愛心
樂少欲知足 如鳥無儲積
既已得人身 常應修善行
出家棄苦本 善哉得佛法
憍慢等煩惱 皆令得清淨
應當勤恭敬 尊重佛法僧
貪利失念智 亦喪信施行
如是之人等 去菩提甚遠
是故應棄捐 名譽及利養
修持清淨戒 正見慈悲行
復次舍利弗。若菩薩成就四法得此陀羅尼
何等爲四。所謂入於八字之義。云何八字。一
者跋字。是第一義。一切諸法無我入義。二者
羅字。入於如來無生法身。以非明照集智資
糧無所入相。以無生相而爲色身。以無盡相
而爲色蘊入義。三者變字。智慧愚癡法作同
類入義。四者解字。分別業報亦無業報入義。
五者開字。悟生老病死不生不滅入義。六者
歇字。悟陀羅尼法體空無相無願寂如涅槃開
解入義。七者除字。除我字。奢摩他住寂定相。轉
鉢舍那正見諸法相。如何而得住於寂定。宜
當精勤晝夜無間。觀佛形像不應取相。當念
轉鉢舍那以慧正見。若行者見佛而現將爲
眞佛。應作是念。此所見佛從何方來。東西南
北四維上下方所來耶。若將此佛是人所造
應作是念。此佛爲是泥木作耶。爲復金銅所
作。如是觀已知所見佛。但由我於精舍之中。

◎授二受◎ ◎是二此◎ ◎有悲惱一悲惱故◎ ◎經二典◎

觀佛形像晝夜憶念。是故此佛常現目前。由是當知我常見聞一切諸法。將爲實者皆從自心憶念而起。即是菩薩第一溫習不住定也。若菩薩於初分中。所作觀心微得明已。應即攝念起於加行。乃至能知一切世間所有諸法。皆悉不離自心而起。此是菩薩第二德相不住定也。菩薩復當如是觀察。今此念體爲誰是耶。應知但是依他起心。遍計所執之所依住。當知此心無一所有如毛端許。此是菩薩第三忍不住定也。從此復即起自在定。起此定已。即是菩薩第四世諦無上法不住定也。世諦法中菩提之心爲無有上。此即依他起性之心。周遍入於圓成實性。此圓成性是性淨真如。而此真如是義諦心。何以故以勝義諦有二相故。云何二相。謂以無生相故。如來法身清淨相續體故。復以無盡相故。示現如來色身相好相續體故。此菩薩明如來法身清淨體已。復明色身相好顯現體已。菩薩即知法界解脫法門。見未曾見心生歡喜。此是菩薩得第一歡喜地位。

云何真如是勝義諦。此圓成實性亦通義諦。貪欲恚癡於勝義中。本來空寂無所斷除。清淨法身於勝義中。本來常在無可增益。由以正見無所得心。集智資糧。息諸惡法。是故諸佛身顯現。由以正見作諸善法。是故諸佛色身顯現。云何依他起性亦勝義諦。由性自無因習起性故。離執有。然存事物故離執無。復次云何遍計所執。自性五蘊十二處十八界。亦是住於勝義諦門。當知所見蘊等種類。

但是凡愚宿習因緣。憶念繫緣而實非有。是故菩薩解蘊界處。一切法中法身顯現。菩薩既解彼蘊界處。但是凡愚自心所見。然即用此攝諸衆生修菩薩行。是故菩薩見蘊界處。一切體相資糧顯現色身相好。

云何觀佛形像亦住勝義諦門。當作是念我今所見佛之形像。非佛所有種類之相。此但是我現在觀察像因緣故。見佛形像得入定中。類知一切諸法亦復如是。以是義故見佛形像。不應總無。當知除字與一切法。無。無有差別皆同法門入義。八者又字。諸法皆空不生不滅。何以故悟解諸法本來空寂自性涅槃入義。是八字義如是受持。隨何方所有是經卷者。應當尊重恭敬供養。半月半月讀誦演說。若見誦習此經典者。稱揚勸進。舍利弗若有菩薩修此四法。得是陀羅尼。爾時世尊而說頌言。

八字常憶念 書持是經典
半月半月說 勤化諸衆生
由斯近佛位 智慧甚彌廣
當於十方利 親觀諸如來
即於諸佛所 學佛所行法
堅固護持教 諸惡悉斷除

復次舍利弗。若有菩薩修學如是陀羅尼者。當得四種善根法利。何等爲四。一者十方諸佛攝護是人。二者究竟無有諸魔擾亂。三者諸惡業障速得清淨。四者疾獲微妙無斷辯才。舍利弗若有菩薩。受持如是陀羅尼故得此法利。爾時世尊而說頌言。

受持是經故 十方佛護念
一切諸魔軍 無能爲煩惱
重苦諸業障 速盡無有餘
於此陀羅尼 當疾能開解
聞讚持此經 讀誦及書寫
如說而修行 速證菩提果

佛告舍利弗。乃往古世無量無邊阿僧祇劫。是時有佛。號曰寶勝威宿劫王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出現於世。舍利弗寶勝威宿劫王如來臨涅槃時。有轉輪聖王名曰星持。七寶具足王四天下。其王有子名不思議功德最勝。時此王子年始十六。於寶勝劫王佛所。最初得聞此陀羅尼精勤修習。其後經於七萬歲中。捨身命財及以王位。復於七萬歲中獨處閑靜。結跏趺坐。不著地。於九十九億百千那由他諸如來所。聞說是經悉皆受持。是時王子即便出家。經九千歲以此無邊門陀羅尼。廣爲衆生開演其義。而王子比丘於後生中。教化八十億那由他百千衆生。皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提道。或有證於不退轉地。時彼衆中有一長者名爲月幢。聞說此無邊門陀羅尼已。隨喜善根功德力故。得值九億諸佛世尊恭敬供養。得此最上陀羅尼法。於諸言論最爲殊勝。又獲第一無斷辯才。於三劫中供養諸佛。過三劫已得成無上正等菩提。號曰然燈。舍利弗彼時不思議功德最勝王子比丘者。今無量壽佛是也。舍利弗我與寶勝劫諸菩薩等。行菩薩道時。悉皆得

聞此陀羅尼深心隨喜。由此隨喜善根因緣。超越世間四十百千劫生死流轉。又於九億諸如來所供養恭敬。然後得成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗若欲速得大菩提者。宜應受持此陀羅尼。若復不能受持之者。但生隨喜。所以者何。由此善根必定當得不退轉地。乃至阿耨多羅三藐三菩提。何況受持讀誦書寫。廣爲他人分別演說。其所獲福不可思議。不可稱量。一切衆生無能測度。爾時世尊而說頌曰

若樂近菩提	罪障殄無餘	以隨喜功德	俱得聞此經	我與賢劫中	功德勝比丘	彼月幢長者	奉觀恒沙佛	我念過去世	了達深法忍	總持神通定	從是疾當成	於經有疑滯	獲不思議信	菩薩所生處	於無量劫中	其所獲功德	讀誦及受持	若有聞此經
降魔及嚴相	速成無上覺	銷滅諸塵垢	深心共隨喜	無量諸菩薩	成無量壽佛	得佛號然燈	速成無上道	聞說如是經	常近諸如來	此等皆無盡	無上菩提果	便能自開悟	善解深經義	常得見諸佛	受福無窮盡	衆生莫能測	廣爲他人說	書寫生隨喜

勤修此總持 所欲非難獲
若以恒沙刹 滿中珍寶施
菩薩持是經 其福逾於彼

佛告舍利弗。若菩薩專心念此陀羅尼者。有八藥叉常當擁護。何等爲八。一名戍噯。二名姪茶。三名鉢部瓊。四名那羅延跋。五名遮唎怛。六名突達產。七名俱末。八名蘇博呼。此八藥叉住在雪山。護念是人資助道業。爲除衰患益其精氣。持是經者應當沐浴著淨衣服。經行誦習此陀羅尼。於諸衆生其心平等。觀察經義如法供養。復有八菩薩在欲界天。亦常擁護持是經者。何等爲八。一名嚧遮。二名神嘑戰。三名般孃鉢神。四名鞞耶揭神。五名薩低。六名阿鞞鉢耶鉢本。七名諾又怛。囉闍。八名遮唎怛磨。是八菩薩亦當營衛。資助道業。令得此法。持是陀羅尼者。應當尊重信受奉行。慈愍衆生捨其過惡。雖受少恩心常念報。於甚深法專求開解。以善方便恒利衆生。於來乞者惠施無吝。如來說是法時。有三十二恒河沙等菩薩得此陀羅尼。於無上菩提皆不退轉。復有六十頻拔囉菩薩得無生忍。復有三萬二千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

刹土諸來菩薩。天龍八部人非人等。聞佛所說歡喜奉行。

No. 1019

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀門

開府儀同三司特進試鴻臚卿
蕭國公食邑三千戶賜紫贈司
空諡大鑒正號大廣智大興善
寺三藏沙門不空奉 詔譯

爾時善財童子從天宮下。向迦毘羅城。至善知衆藝童子所。頭頂禮敬於一面立。白言聖者。我已發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能教誨。願爲我說。時彼童子告善財言。善男子。我得菩薩解脫。名善知衆藝。我恒稱持入此解脫根本之字。

阿_上字時名由菩薩威德入無差別境界般若波羅蜜門悟一切法本不生故囉字時入無邊際差別般若波羅蜜門悟一切法離塵垢故

𑖳 跋字時。入法界際般若波羅蜜門。悟二
 切法勝義諦不可得故
 𑖴 左轉呼字時入普輪斷差別般若波羅蜜
 門。悟一切法無諸行故

可舌頭發呼字時。入無阿賴耶際般若波羅密。

門。悟一切法性相不可得故

攝字時。入無垢般若波羅蜜門。悟一切法出世間故。愛支因緣永不現故

娜字時。入不退轉加行般若波羅蜜門。悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故

變字時。入金剛場般若波羅蜜門。悟一切法離縛解故

擊上字時。入普遍輪般若波羅蜜門。悟一切法離熱矯穢得清涼故

灑字時。入海藏般若波羅蜜門。悟一切法無罣礙故

轉字時。入普遍生安住般若波羅蜜門。悟一切法言語道斷故

多上字時。入照曜塵垢般若波羅蜜門。悟一切法真如不動故

野字時。入差別積聚般若波羅蜜門。悟一切法如實不生故

瑟吒^二合字時。入普遍光明息除熱惱般若波羅蜜門。悟一切法制伏任持相不可得故

迦上字時。入差別種類般若波羅蜜門。悟一切法作者不可得故

婆上字時。入現前降淫大雨般若波羅蜜門。悟一切法時平等性不可得故

莽^呼字時。入大迅疾衆衆般若波羅蜜門。悟一切法我所執性不可得故

識字時。入普遍輪長養般若波羅蜜門。悟一切法行取性不可得故

他上字時。入真如無差別般若波羅蜜門。悟一切法處所不可得故

惹字時。入世間流轉窮源清淨般若波羅蜜門。悟一切法能所生起不可得故

婆^呼三合字時。入念一切佛莊嚴般若波羅蜜門。悟一切法安隱性不可得故

默字時。入觀察法界道場般若波羅蜜門。悟一切法能持界性不可得故

捨字時。入隨順一切佛教般若波羅蜜門。悟一切法寂靜性不可得故

估上字時。入現行因地智慧藏般若波羅蜜門。悟一切法如虛空性不可得故

訖^訖三合字時。入決擇息諸業海藏般若波羅蜜門。悟一切法窮盡性不可得故

婆多^二合字時。入摧諸煩惱清淨光明般若波羅蜜門。悟一切法住持處非處令不動轉性不可得故

孃^呼上字時。入生世間了別般若波羅蜜門。悟一切法能所知性不可得故

囉他^二合字時。入逆生死輪智道場般若波羅蜜門。悟一切法執著義性不可得故

門。悟一切法處所不可得故

婆^呼三合字時。入一切功德海趣入修行源底般若波羅蜜門。悟一切法勇健性不可得故

伽去字時。入持一切法雲堅固海藏般若波羅蜜門。悟一切法厚平等性不可得故

她上字時。入願往詣十方現前見一切佛般若波羅蜜門。悟一切法積集性不可得故

停上字時。入字輪積集俱胝字般若波羅蜜門。悟一切法離諸諍謬無往無來行住坐臥不可得故

顯字時。入成熟一切衆生際往詣道場般若波羅蜜門。悟一切法遍滿果報不可得故

塞迦^二合字時。入無著無礙解脫地藏光明輪普照般若波羅蜜門。悟一切法積聚蘊性不可得故

也婆^二合字時。入宣說一切佛法境界般若波羅蜜門。悟一切法衰老性相不可得故

室左^二合字時。入一切虛空以法雲雷震吼普照般若波羅蜜門。悟一切法聚集足跡不可得故

吒上字時。入無我利益衆生究竟邊際般若波羅蜜門。悟一切法相驅迫性不可得故

茶^呼引去字時。入法輪無差別藏般若波羅蜜門。悟一切法究竟處所不可得故

囉茶^呼三合字時。入觀察一切衆生堪任力遍生海藏般若波羅蜜門。悟一切法可呼

召性不可得故

哆婆^二合字時。入一切功德海趣入修行源底般若波羅蜜門。悟一切法勇健性不可得故

伽去字時。入持一切法雲堅固海藏般若波羅蜜門。悟一切法厚平等性不可得故

她上字時。入願往詣十方現前見一切佛般若波羅蜜門。悟一切法積集性不可得故

停上字時。入字輪積集俱胝字般若波羅蜜門。悟一切法離諸諍謬無往無來行住坐臥不可得故

顯字時。入成熟一切衆生際往詣道場般若波羅蜜門。悟一切法遍滿果報不可得故

塞迦^二合字時。入無著無礙解脫地藏光明輪普照般若波羅蜜門。悟一切法積聚蘊性不可得故

也婆^二合字時。入宣說一切佛法境界般若波羅蜜門。悟一切法衰老性相不可得故

室左^二合字時。入一切虛空以法雲雷震吼普照般若波羅蜜門。悟一切法聚集足跡不可得故

吒上字時。入無我利益衆生究竟邊際般若波羅蜜門。悟一切法相驅迫性不可得故

茶^呼引去字時。入法輪無差別藏般若波羅蜜門。悟一切法究竟處所不可得故

囉茶^呼三合字時。入觀察一切衆生堪任力遍生海藏般若波羅蜜門。悟一切法可呼

●瑟吒二合字時。入普遍光明息除熱惱般若波羅蜜門。悟一切法制伏任持相不可得故
●迦上字時。入差別種類般若波羅蜜門。悟一切法作者不可得故
●婆上字時。入現前降淫大雨般若波羅蜜門。悟一切法時平等性不可得故
●莽呼字時。入大迅疾衆衆般若波羅蜜門。悟一切法我所執性不可得故
●識字時。入普遍輪長養般若波羅蜜門。悟一切法行取性不可得故
●他上字時。入真如無差別般若波羅蜜門。悟一切法處所不可得故
●惹字時。入世間流轉窮源清淨般若波羅蜜門。悟一切法能所生起不可得故
●婆呼三合字時。入念一切佛莊嚴般若波羅蜜門。悟一切法安隱性不可得故
●默字時。入觀察法界道場般若波羅蜜門。悟一切法能持界性不可得故
●捨字時。入隨順一切佛教般若波羅蜜門。悟一切法寂靜性不可得故
●估上字時。入現行因地智慧藏般若波羅蜜門。悟一切法如虛空性不可得故
●訖訖三合字時。入決擇息諸業海藏般若波羅蜜門。悟一切法窮盡性不可得故
●婆多二合字時。入摧諸煩惱清淨光明般若波羅蜜門。悟一切法住持處非處令不動轉性不可得故
●孃呼上字時。入生世間了別般若波羅蜜門。悟一切法能所知性不可得故
●囉他二合字時。入逆生死輪智道場般若波羅蜜門。悟一切法執著義性不可得故
●婆呼三合字時。入一切功德海趣入修行源底般若波羅蜜門。悟一切法勇健性不可得故
●伽去字時。入持一切法雲堅固海藏般若波羅蜜門。悟一切法厚平等性不可得故
●她上字時。入願往詣十方現前見一切佛般若波羅蜜門。悟一切法積集性不可得故
●停上字時。入字輪積集俱胝字般若波羅蜜門。悟一切法離諸諍謬無往無來行住坐臥不可得故
●顯字時。入成熟一切衆生際往詣道場般若波羅蜜門。悟一切法遍滿果報不可得故
●塞迦二合字時。入無著無礙解脫地藏光明輪普照般若波羅蜜門。悟一切法積聚蘊性不可得故
●也婆二合字時。入宣說一切佛法境界般若波羅蜜門。悟一切法衰老性相不可得故
●室左二合字時。入一切虛空以法雲雷震吼普照般若波羅蜜門。悟一切法聚集足跡不可得故
●吒上字時。入無我利益衆生究竟邊際般若波羅蜜門。悟一切法相驅迫性不可得故
●茶呼引去字時。入法輪無差別藏般若波羅蜜門。悟一切法究竟處所不可得故
●囉茶呼三合字時。入觀察一切衆生堪任力遍生海藏般若波羅蜜門。悟一切法可呼

大方廣佛花嚴經入法界品頌證

毘盧遮那法身字輪瑜伽儀軌

夫欲頓入一乘修習毘盧遮那如來法身觀者。

先應發起普賢菩薩微妙行願。復應以三密

加持身心 則能悟入玄妙臨和力智慧湛然

結。跏趺坐。運心普緣無邊刹海。諦觀三世一

切如來遍於一一佛菩薩前。懇勤恭敬禮拜。

旋遠。又以種種供具雲海奉獻。如是等一切

衆聖廣大俱資。已從願。瞿目。心心云。不。性成就。光明遍照。猶如虛空。復應深起悲念。

哀愍衆生不悟自心輪迴諸趣。我當普化拔

濟。令其開悟盡無有餘。復應觀察自心諸衆

生心及諸佛心本無有異平等一如感力著

輪量等虛空無有邊際。復應於月輪內。右旋

布列四十二梵字。悉皆金色放大光明。照徹

十方分明顯現。一一光中見無量刹海。有無

量諸佛有無量衆。前復聞這生。幸我。場。加。修。正覺。智入三際。身遍十方。轉大法輪。度脫群

品。悉令現證無住涅槃。復應悟入般若波羅

蜜四十二字門。了一切法皆無所得。能觀

智所觀法界悉皆平等無異無別
若能如是旋花雖已觀行相應
即能現證

盧遮那如來智身。於諸法中得無障礙。

⑦ 圓明字輪

四十二字頌曰

阿^③上囉跛左曩攞娜麼拏^{*}上灑^④爾頌^⑤上野瑟

吒上迦上娑上誡上他上惹上娑上噶上呖上捨上

伏上訖上三合娑上娘上囉他上娑

[illegible]

上停上 顏婆逝二合野 婆水上 寧方水上 肝

大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門

三、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月、

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	65
30-49	75
50-69	85
70+	90

No. 1021

四十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

華嚴經心陀羅尼

唵枳那枳那怛他伽頭婆陞珊隱底婆囉底

烏陀慕陀迷噉薩陞梯薩喇二合訶

此陀羅尼是普賢如來說。

No. 1021

⑫華嚴經心陀羅尼

噯枳那枳那恒他伽頭婆陞珊隱底婆囉底

烏陀慕陀迷噲薩陞梯薩喇三合訶

此陀羅尼是普賢如來說。于闐國三藏實叉

①證一證②印十(列)③尊麗本④脚一加⑤具二俱⑥場二座⑦員明字論之圖三本俱無之⑧上十(聲)⑨(上)一
 ⑩(二合)一⑪二合二聲⑫上十(聲)⑬燒二策⑭上十(聲)⑮(去)一⑯上十(聲)⑰觀門二輪觀門
 法⑱觀⑲三十帖策子第二十二帖此經麗宋元明四本俱大

別有本經云。若人誦此一遍。準誦龍藏中華嚴經上中下三本一過。何況常持。若能滿十萬遍者。其人敏悟精微。洞徹一切教藏。至於福聚轉障。不可具說。

上元縣高公寺摩訶衍和尚授

No. 1022 A (No. 1023)

一切如來心祕密全身舍利寶篋
印陀羅尼經

開府儀同三司特進試鴻臚卿廩
國公食邑三千戶賜紫贈司空謚
大鑒正號^①大廣智大興善寺三
藏沙門不空^②奉 詔譯

詔譯

如是我聞。一時薄伽梵在摩伽陀國無垢園寶光明池中。與大菩薩衆。及大聲聞僧。天龍藥叉健闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。無量百千衆俱前後圍繞。

爾時衆中有一大婆羅門。名無垢妙光。多聞聰慧人所樂見。常奉十善。於三寶所決定信向。善心殷重。智慧微細。常欲令一切衆生。相應善利。大富豐饒。資具圓滿。時彼婆羅門。無垢妙光。從座而起。往詣佛所。遶佛七匝。以衆香花奉獻世尊。無價妙衣。璽路珠璣。持覆佛上。頂禮雙足。却住一面。作是請言。唯願世尊。與諸大衆。明日晨朝。至我宅中。受我供養。

爾時世尊默然許之。時婆羅門知佛受請，遽還所住。卽於是夜廣辦餽饋百味飲食，張施殿宇種種莊嚴。至明旦已與諸眷屬持衆香花及諸伎樂，至如來所白言：時至願赴我請。今正是時。願垂聽許。

爾時世尊安慰彼婆羅門無垢妙光已。願視大眾告言。汝等皆應往彼婆羅門家。爲欲令彼獲大利故。於時世尊卽從座起。纔起座已。從佛身出種種光明。間錯妙色照觸十方。悉皆警覺一切。如來既警覺已。然後取道時婆羅門以恭敬心。持妙香花與諸眷屬及天龍八部釋梵護世。先行治道奉引如來。爾時世尊前路不遠。中止一園名曰豐財。於彼園中有古朽塔。摧壞崩倒荆棘所沒。榛草充覆。諸礪磧狀若土堆。

爾時世尊徑往塔所。時四朽塔上放大光明。赫然熾盛。於土聚中出。善哉聲讚言善哉善哉。釋迦牟尼如來今日所行極善境界。又言汝婆羅門。汝於今日獲大善利。爾時世尊禮彼朽塔右邊三匝。脫身上衣用覆其上。泫然垂淚涕泗交流。泣已微笑。當爾之時。十方諸佛皆同觀視。亦皆泣淚。俱放光明來照是塔。是時大衆集會。皆同怪異。驚怖而住。爾時金剛手菩薩亦皆流淚。威焰熾盛。執杵旋轉。往詣佛所白言。世尊此何因緣。現是光相。何故於如來眼流淚如是。此是佛之大瑞光相。現前。唯願如來於此大衆。解釋我疑。時薄伽梵告金剛手。此大全身舍利聚如來塔。一切如來俱胝如胡麻心陀羅尼印法要。

今在其中。金剛手有此法要在是中故。是塔即爲如胡麻俱抵百千如來之身。亦是如胡麻百千俱抵如來全身舍利聚。乃至八萬四千法蘊亦住其中。即是九十九百千俱抵如來頂相在其中。是塔一切如來之所授記。若是塔所在之處。有大功勳具大威德能滿一切吉慶。爾時大衆聞佛是說。遠塵離垢。及隨煩惱得法眼淨。其中卽有得須陀洹果者。得斯陀含果者。得阿那含果者。得阿羅漢果者。或有得辟支佛道者。或有入菩薩位者。或有得阿鞞跋致者。或有得菩提授記者。或有得初地二地乃至十地者。或有滿足六波羅蜜者。其婆羅門遠塵離垢得五神通。爾時金剛手菩薩見此奇特希有之事白佛言。世尊甚奇特希有。但聞此事尙獲如是殊勝功德。何況於此法要。種種善根獲大福聚。佛言。諦聽金剛手。若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷。書寫此經典者。卽爲書寫彼九十九百千俱抵如胡麻如來所說經典。卽於彼九十九百千俱抵如胡麻如來。種種善根。卽爲彼等如來護念攝受。若人讀誦。卽爲讀誦過去一切諸佛所說經典。若受持此經。卽彼十方九十九百千俱抵如胡麻如來應正等覺。彼一切如來一方所遙加攝護晝夜現身。若人供養此經。以花香塗

一 ㊦ ㊦ 切
二 一 ㊦ ㊦
㊦ 花香 二 香
花 ㊦ ㊦

◎**●**原本。◎三十帖策子第十八帖。◎黃樂版淨嚴等加筆本。◎〔開府…號〕三十字一〇，〔開府…號〕三十字二（待選試法通釋）六字◎。
◎大興智大興善寺三藏沙門大興善寺三藏沙門大興智◎◎，唐三藏沙門大興智◎◎。◎〔奉順〕一〇◎。◎常十（恒）¹²。◎相應一
國清¹³。◎唯二推自◎*。◎常十（款語）¹²。◎光十（實）◎◎。◎〔已〕¹—²。◎〔一切如來既誓覺〕一。◎夢二以合◎◎。◎止二
至自◎◎。◎所十（于）◎。◎〔朽〕¹—²。◎〔善哉〕¹—²。◎漢三直會。◎位二流¹。◎〔故〕一〇◎，〔故於〕¹—²。◎利
十（積）¹。◎來十（實）¹。◎來十（無量）¹。◎〔如胡麻〕¹—²。◎尼十（密）¹。◎〔是〕一〇◎*。◎即十（變）¹。◎麻十
（子）¹*。◎利十（黃）¹。◎及隨三斷諸。◎轉二臣自◎◎。◎城二值自◎◎*。◎手十（若龜）。◎〔如胡麻〕一〇*。◎〔十方〕

窰堵波自然涌出。高廣嚴飾莊嚴微妙放大光明。時彼十方九十九百千俱胝那摩多如來。皆來稱讚釋迦牟尼佛各作是言。善哉善哉釋迦如來。能說如是廣大法要。安置如是法藏。於閻浮提令諸衆生。利樂安隱。若有善男子善女人。安此法要。安置此陀羅尼於塔像中者。我等十方諸佛。隨其方處恒常隨逐於一切時。以神通力及誓願力加持護念。

爾時世尊說此大全身舍利寶篋印陀羅尼
摩作佛事已然後往彼遮羅門家受諸供養
令無數天人獲大福利已却還所住爾時大
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉健
闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等皆大歡喜信受奉行

○一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經^⑤

[illegible][illegible]

No. 1022 B

一切如來心祕密全身舍利寶篋
印陀羅尼經

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門
大廣智不空奉詔譯

如是我聞。一時佛在摩伽陀國無垢園中寶光明池。與大菩薩及大聲聞天龍藥叉健闍婆訶蘇羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無量百千。前後圍遶。爾時衆中有一大婆羅門名無垢妙光多聞聰慧人所樂見。常行十善歸信三寶。善心殷重智慧微細。常恒欲令一切衆生。圓滿善利大富豐饒。時婆羅門無垢妙光從座而起。往詣佛所遶佛七匝。以衆香華奉獻世尊。無價妙衣瓔珞珠璣持覆佛上。頂禮雙足却住一面作是請言。唯願世尊與諸大衆。明日晨朝至我宅中受我供養。爾時世尊默然許之。時婆羅門知佛受請。遽還所住。卽於夜間廣辦餽百味飲食。灑掃殿宇張施幡蓋。至明旦已與諸眷屬持衆香華

及諸妓樂。至如來所。白言。時至。願垂降臨。爾時世尊默許。安慰彼婆羅門。無垢妙光。遍告大眾宣言。汝等皆應往彼婆羅門家。攝受供養。爲欲令彼獲大利故。於時世尊卽從座起。纔起座已。從佛身出種種光明。間錯妙色。照觸十方。悉皆警覺。然後趣道。時婆羅門以恭敬心持妙香華。與諸眷屬及天龍八部釋梵四王。先行治道。奉引如來。爾時世尊前路不遠。中至一園名曰豐財。於彼園中有古朽塔。摧壞崩倒。荆棘掩庭。蔓草封戶。瓦礫埋隱。狀若土堆。爾時世尊逕往塔所。于時塔上放大光明。照耀熾盛。於土聚中出聲讚言。善哉善哉。釋迦牟尼。今日所行極善境界。又婆羅門汝於今日獲大善利。爾時世尊禮彼朽塔。右繞三匝。脫身上衣。用覆其上。泫然垂淚。涕血交流。泣已微笑。當爾之時。十方諸佛。皆同觀視。亦皆流淚。各所放光。來照是塔。于時大眾驚愕。變色互欲決疑。爾時金剛手菩薩等亦皆流淚。威焰熾盛。執杵旋轉。往詣佛所。白言。世尊。此何因緣。現是光相。何如來眼淚。流如是。亦彼十方諸佛大瑞光相。現前。唯願如來於此大眾解釋我疑。時薄伽梵告金剛手。此大全身舍利積聚如來寶塔。一切如來無量俱胝心陀羅尼密印法要。今在其中。金剛手。有此法要在是中故。塔卽變爲重疊無隙。如胡麻子。俱胝百千如來之身。當知亦是如胡麻子。百千俱胝如來全身舍利之聚。乃至八萬四千法蘊。亦在其中。九十九百千萬俱胝如來頂相。亦在其中。由是妙事是塔所在之

○利一受○^② ○安二依^③ ○佛二體○^④ ○一切…舍利十一字一○^⑤ ○乙未庚申日丙申十六年正月二十九日以淨嚴和上之本再校了符款 ○此梵字原寫依寶雲寺藏書通覽所藏藏之 cf. P. 711 ○^⑥ ○●享和元年刊長谷寺藏本，此經與麗本大異故別載之

人馬六畜童子童女疫癘之患。不爲橫死非命所夭。不爲刀杖水火所傷。不爲盜賊怨讎所侵。亦無飢饉貧乏之憂。厭魅呪咀不能得便。四大天王與諸眷屬晝夜衛護。二十八部大藥叉將。日月五星幢雲華星晝夜護持。一切龍王加其精氣順時降雨。一切諸天與忉利天。三時下來亦爲供養。一切諸仙三時來集。讚詠旋遶禮謝瞻仰。釋提桓因與諸天女。晝夜三時來下供養。其處卽爲一切如來護念加持由。納經故塔卽如是若。人作塔以土石木金銀銅鉛書此神呪安置其中。穩安置已。其塔卽爲七寶所成。上下階級露盤華蓋鈴鐸輪檀純爲七寶。其塔四方如來形相。由法要故。一切如來堅住護持晝夜不去。其七寶塔全身舍利之妙寶藏以呪威力攝竦。高至阿迦尼吒天宮之中。塔所串峙一切諸天。晝夜瞻仰守衛供養。金剛手言何因緣故。此法如是殊勝功德。佛言當知以此寶藏印陀羅尼威神力故。金剛手言唯願如來哀愍我等。說是陀羅尼。佛言諦聽思念莫忘。現在未來一切如來分身光儀。過去諸佛全身舍利。皆在寶篋印陀羅尼。是諸如來所有三身亦在是中。爾時世尊卽說陀羅尼曰。

那莫悉怛哩野四合地尾二合迦南一薩婆怛他藥多喃三喻三部尾婆嚩娜嚩囉四嚩者梨五

嚩者𑖀_反六祖嚩祖嚩馱馱囉馱囉七薩嚩怛他藥多八馱引馱吠梨鉢娜般三合婆嚩底九惹也

嚩梨十畝恒梨二合薩磨三合囉十一怛他藥多達磨斫迦囉十二鉢羅三合鞞栗多三合娜嚩日

慈順

一切如來正法祕密篋印心陀羅尼經

詔

如是我聞。一時佛在摩訶陀國無垢園中寶光明池側。與大菩薩及諸聲聞。天龍夜叉。閼闍婆阿蘇囉。摩睺茶緊那羅摩護囉。人等。并諸王衆長者居士。百千國遠恭敬聽法。爾時衆中有大富婆羅門。名無垢妙光。卽於會中能解微妙曉達師法。聰明辯才愛樂多聞。修崇十善信重三寶。歡喜踴躍而作是念。一切有情修善爲因。財富無量資具衆多。我當修習。爾時大婆羅門無垢妙光。起立合掌。邊佛七匝。以種種花塗香。旃香等供養世尊。及諸衣服眞珠瓔珞。價值百千。持以施佛。頭面禮足。而白佛言。世尊。願起大悲。願受我食。如是三請。爾時世尊默然受請。於是無垢妙光大婆羅門。見其世尊默然受請。而速歸還。經於一宿。備辦種種衆多。美饌六味具足飲食。辦已嚴飾舍宅樓閣浴池綰綵甚衆。花香旃香種種諸香及塗身香等。諸供養具。

樂。無不周備。卽時婆羅門等。執持花幡樂諸妓。與其眷屬往詣無垢園中寶光明池側迎請世尊。到已白佛言。世尊食時已至飯食悉辦。唯願世尊與諸大衆。往至我舍受我供養。爾時世尊觀察衆會。安慰無垢妙光大婆羅門曰。善哉善哉。如汝所願。又告諸衆并餘天等。悉皆往彼。於是世尊從座而起。與諸大衆菩薩聲聞。天龍八部人非人等。及諸王衆臣民眷屬。無量百千恭敬圍繞皆來集會。當行往彼無垢妙光大婆羅門家。爾時世尊身縱金色。放種種光無量諸相。變作種種光明之網。遍照十方一切佛刹。又復照曜彼佛刹中。諸佛如來道場衆會。變作種種供養之具。照曜彼已還復來入釋迦牟尼身毛孔中。卽時無垢妙光大婆羅門。與其眷屬一心恭敬欲供養佛。掃除道路嚴飾清淨。爾時世尊與諸大衆。天龍夜叉。健闍婆阿蘇洛摩隴茶緊那羅。摩護驪獸。帝釋梵王護世四王。摩醯首羅那羅延等百千之衆。恭敬圍繞往詣於彼。爾時世尊當路而行。於前中路有一園苑名爲安樂。彼園苑內有大舊塔極其損壞。四邊荆棘草木叢林。堅硬閉塞猶如丘阜。爾時世尊將近彼塔。丘阜四面周匝煢煢。種種色相光明照曜。於彼破塔遠近皆觀。又於光中出妙音聲。讚言善哉善哉。釋迦牟尼佛。清淨微妙。瑞相無量不可稱量。彼無垢妙光大婆羅門請於如來。今現希奇難思大事。爾時釋迦牟尼如來。施遶破舊丘阜之塔。欲伸供養。復解自身衣服嚴具。覆蓋於彼舊塔墮壞。蓋覆已

畢悲泣雨淚。又復思念舍利出現及十方佛悉皆出現。卽時舍利從塔湧出。皆在十方諸佛如來手掌中住。爾時十方諸佛如來亦皆雨淚。而彼諸佛身放光明。照曜故塔作光明網。內外瑩徹清淨無比。然後光明及佛舍利還入塔中。彼時衆會悉皆悲泣。驚怪希奇。歎未曾有。爾時會中有大藥叉主名金剛手。身光焰熾臂膊驕直。柔軟光澤猶如象鼻。輪金剛杵速疾往詣世尊之前。頭面禮足而白佛言。世尊云何現此希奇瑞相。及十方佛悉皆雨淚光明照曜。唯願如來爲我演說決於衆疑。爾時世尊告大藥叉主金剛手言。此是一切如來全身舍利聚此塔中。及一切如來百千俱胝胡麻形像。正法心印陀羅尼亦在塔中。應知金剛手此胡麻量諸佛形像。正法心印陀羅尼止住塔中。由此百千俱胝如來全身舍利亦住此中。若此正法心印陀羅尼在此塔中。彼八萬四千法門亦在此中。及九十九百千俱胝如來頂髻受記亦在此中。當知金剛手若一切如來舍利之塔。及此正法心印陀羅尼所有功德無量無邊不可思議不可稱歎。應知金剛手由此正法鑊印心陀羅尼。而能增長圓滿一切正法及諸功德。爾時世尊說此法時。彼諸大衆聞法歡喜。滅除垢染得法眼淨。其中有得預流一來不還阿羅漢果及緣覺乘其中有證初地二地乃至十地。或於其中有得六波羅蜜悉皆圓滿。或有得受菩提之記。或有獲得阿鞞跋致。時彼無垢妙光大婆羅門。卽於會中離諸煩惱。滅除障

染獲五神通。爾時金剛手大藥又主。觀如是等希奇變現自在神通。踊躍歡喜。歡未曾有。而白佛言。世尊此正法印心陀羅尼。有如是等廣大利益。若諸有情書寫莊嚴。受持讀誦。尊重讚歎。獲何果報。願佛演說。爾時世尊告大藥又金剛手言。諦聽諦聽。吾為汝說。若有莊嚴慈覺尼。即波索迦。即波斯迦。受持讀誦。書寫尊重此正法印心陀羅尼。獲得九十九百千俱胝胡麻量等形像如來。福德之聚。善根果報。又得逢事彼諸如來受菩提記。所以者何。此正法印心陀羅尼。是彼九十九百千俱胝那由多胡麻量等形像如來。同共宣說。若復有人受持讀誦此正法印心陀羅尼。即得值遇十方世界九十九百千俱胝那由多胡麻量等形像如來。若有慈覺慈覺尼。即波索迦。即波斯迦。族姓男族。姝女。於此正法印心陀羅尼經。若能日日恭敬供養花香。鉢香。花鬘塗香。細妙衣服及莊嚴具等。所獲功德。如彼供養十方世界九十九百千俱胝胡麻等形像如來功德無異。又得一一如來廣大莊嚴具等。及獲無量七寶之聚。如蘇彌盧。爾時衆會天龍藥叉。閼婆。阿素羅。摩睺。茶緊那。羅。摩羅。謹識人非人等一切大衆。悉皆驚疑。歡未曾有。如是朽爛破壞之塔。常被荆棘閉塞。草木叢林堅密充滿猶如丘埠。今日如來起大慈悲自在神通。現如是等希奇瑞相。七寶妙塔不可思議。時諸大衆稱歎無盡。即時會中有金剛手大藥又主。而白佛言。世尊云何破壞丘埠之塔。變現如是衆妙莊嚴。爾時

佛告金剛手言。離此彼壞丘埠之塔。無別七寶衆妙之塔。所以者何。隨識變現或見荆棘丘埠之塔。或見七寶衆妙莊嚴。又諸佛所現十方如來全身舍利所藏之塔。百珍七寶衆妙莊嚴。衆生惡業乃見荆棘破壞之塔。當知金剛手大藥又主。若於末世最後分時。謂諸有情罪業深重不植善根。廣作不善三惡道業。以此因緣生無佛世。亦常不聞諸佛名字。及恒遠離佛法之名。如是之事。真實不虛。所以諸佛及我雨淚悲歎。復次金剛手。若正法將滅安住此塔。一切如來全身舍利亦乃藏於此塔之中。謂以一切如來所說之法而加護之。即時金剛手大藥又主而白佛言。世尊一切有情。云何植善云何正法安置此塔。爾時世尊告金剛手言。若復有人信解受持讀誦書寫爲人演說。種種莊嚴安置塔中。即是安置一切如來全身舍利藏此塔中。復得一切如來總持秘密而加護之。復得十方世界九十九百千胡麻量等形像諸佛之塔而加護之。復得一切如來頂髻眼塔而加護之。若復有人用於七寶如法加持。雕作諸佛及菩薩像。種種莊嚴安置塔中。復用繖蓋相輪寶網鈴鐸。衆妙嚴飾。鐘磬鐃鼓及諸器物。花香環珞衣服飲食諸供具等。又以一切如來正法加持真寶護淨。精進恒時離於懈怠。又復此塔時遷變壞。重修嚴飾種種供養。精心信敬不生疑謗。彼當獲得無上菩提。若復有人旋遶此塔。一二匝等或一禮拜。即得解脫無間之罪。必當證得阿羅漢。乃至究竟佛果菩提。

若有此塔所住之處。一切十方諸佛形像亦在此中。復次若有此塔之處。由彼一切如來加護力故。彼地四方而無毒龍雷電風雨不時損害及諸怖畏。彼處復無諸毒蟲蟻。所謂毒蛇。狼鼠。蝗蟲。蜈蚣。黃蜂。黑蜂。乃至蜈蚣。百足。悉皆遠離。復次彼地而無暴惡虎狼獅子。飛禽走獸不能傷害。又復彼地一切災難而無燒亂。又無夜叉羅刹部多。多摩。又毘舍遮。顛狂鬼魅不能傷害。又無瘡病瘡腫瘰癧痔瘻白癩疥癬。一切疾病不能侵害。若復有人見此寶塔歡喜讚禮。諸損壞等不能侵害。又復彼地牛馬羊犬種種傍生。及諸男女而無中天。及無刀兵器。杖水火焚漂怖畏等事。彼地亦無飢饉疾疫種種怖畏。彼處常得四天王圍遶擁護。及二十八部大藥又主。密隱形儀恒來擁護。及三十三天二十八宿羅睺諸星。乃至日月晝夜順行。若諸龍王恒常觀察應時降雨。或有欲色乃至無色一切諸天。於三際時來降此塔禮拜供養。一切如來恭敬尊重憶念思惟。若復有人恒常修嚴佛塔形像。或用木石泥土彩畫金銀鍍石等。及此正法印心陀羅尼經書寫莊嚴。又以一切如來如法護持。然後安置寶塔之中。又此寶塔四邊階道悉皆嚴飾。相輪幢幡周匝懸鈴。七寶羅網高廣大小。隨意自在種種莊嚴。又以十方如來正法而加持之。復作一切聖賢擁護之法而加護持。然後種種廣陳香花飲食乃至環珞精虔供養。如是乃獲無量功德。即時會中有金剛手大藥又主。復白佛言。世尊

薩摩吉陸婆嚩^{二合} 賀^{引三} 十二 參去 婆野^引 地瑟恥^二
 合 帝婆嚩^{二合} 賀^{引三} 十三 薩嚩怛他^去 引 婆嚩^引 十二 上^{引三}
 紇哩^{二合} 那駄^上 引 觀母捺哩^{二合} 婆嚩^{二合} 賀^{引三} 十四
 十五 阿鉢囉^{二合} 底瑟恥^{二合} 多窣覲^{二合} 閉^三 六
 但他^去 引 婆嚩^上 引 地瑟恥^{二合} 帝^三 七 虎騰虎騰
 昨^引 昨^引 婆嚩^{二合} 賀^{引三} 十八 唵^{引三} 薩嚩怛他^去
 引 婆嚩^{四十} 塢瑟膩^{二合} 灑陀^去 囉捉母捺哩^二
 二合 薩嚩怛他^去 引 婆嚩^{四十} 駄^上 引 覲尾都尸^二
 上^{引四} 十三 地瑟恥^{二合} 帝^{二合} 昨^{二合} 婆嚩^{二合} 賀^{引四} 十四
 爾時世尊說此呪已告金剛手言。今此全身
 祕密篋印心陀羅尼。是諸如來普皆宣說。遍

No. 1024

無垢淨光大陀羅尼經

唐天竺三藏彌陀山奉詔譯

十方界於一二方。有九十九胡麻量等形像如來百千俱胝那由多諸佛如來。聞說此法皆來至此。同共讚言。善哉善哉釋迦牟尼。善能演說正法。篋印心陀羅尼。廣令流布行闍浮提。復令一切諸有情等。以全身舍利安置此塔。由此十方一切如來。以諸三昧而加護之。若復有人受持讀誦解說書寫此全身舍利祕密篋印心陀羅尼經。及以金銀栴檀彫彩莊嚴安置塔中。彼十方世界一切如來。恒來在此而加護之。爾時世尊說此正法。篋印心陀羅尼時。此舊破壞丘埵之中。出現七寶微妙之塔。相輪幢幡種種莊嚴。入天大衆無不皆見。久現如故。彼時衆會諸大菩薩及聲聞衆。天龍八部人非人等。覩此希奇皆悉歡喜。爾時世尊說此法時。諸大衆等金剛手大藥叉主。無垢妙光大婆羅門。并諸菩薩。諸大聲聞。天龍藥叉攪閼婆阿素囉菟嚩茶緊那摩蹉護摩訶人非人等。國王大臣長者居士。

●三二一(調) ●牌十(下)翻莊(調) ●舌二古(調) ●二二三 ●[諸]一(調) ●製本, ●黃梨版厚紙等加裝本 ●(大)十唐(調)
●三三二交門(調) ●奉詔三等(調) ●主三王(調) ●廣一雙(調) ●茶二茶(調)* ●情二懷(調) ●病一疾(調)

善男子應當如法。書寫此呪九十九本。於相輪樑四周安置。又寫此呪及功能法。於樑中心密覆安處。如是作已。則爲建立九萬九千相輪樑已。亦爲安置九萬九千佛舍利已。亦爲已造九萬九千佛舍利塔。亦爲已造九萬九千八大寶塔。亦爲已造九萬九千菩提場塔。若造一小泥塔。於中安置此陀羅尼者。則爲已造九萬九千諸小寶塔。若有衆生右邊此塔。或禮一拜或一合掌。或以一花或以一香。燒香塗香鈴鐸幡蓋而供養者。則爲供養九萬九千諸佛塔已。是則成就廣大善根福德之聚。若有飛鳥蚊虻蠅等至塔影中。當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。若

九億百千那由他佛。常爲一切諸佛憶念。而與授記生極樂界。壽命九十九億百千那由他歲。常得宿命天眼。天身天耳天鼻。天梅檀香從其身出。口中常出優鉢羅花香。得五神通。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。若呪香泥下至極少。如芥子許塗此塔上。彼人亦得如上所說大福德聚。

若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。如法書寫陀羅尼法。以清淨心尊重供養如佛無異。於書寫人亦增上供養如前所說書呪印已。置於塔中及所修塔內并相輪樣中如法成就。是

爾時除蓋障菩薩摩訶薩。持一寶臺種種衆寶間錯莊嚴。以佛莊嚴而莊嚴之。愛樂法故供養如來。右邊三面頂禮佛足。而白佛言。世尊此大陀羅尼壇場法印甚難值遇。世尊說此一切衆生妙法庫藏鎮闍浮提。令諸衆生種大善根。施其壽命消滅煩惱。我今亦當爲令衆生種善根故。供養一切諸如來故。今於佛前說自心印陀羅尼法。卽說呪曰。南謨薄伽伐帝納婆納伐底喃。一三藐三佛陀俱胝那庾多設多索訶薩羅引喃。二南謨薩婆伽伐囉拏_{去聲}毘瑟劍鼻_{去聲}尼引。菩提薩埵也。

略引四親瞻禮。薩婆阿伐羅摩尼成達尼六薩婆。他揭多摩廣播。喇尼七尼布陀。八呢末。薩婆悉陀南摩塞訖栗帝九。跋羅跋羅十。薩婆薩埵。縛盧羯尼十一。引薩婆尼伐羅摩。上摩尼瑟劍尼。泥十二。薩婆播波尼燒達尼。莎訶。引十。

世尊此陀羅尼是九十九億諸佛所說。若有至心暫念誦者。一切罪業悉皆消滅。若有依法書寫此咒。滿九十九本置於塔中或塔四周。有人禮拜及以讚歎。或以香花塗香燈燭供養此塔。彼善男女於現生中。滅一切罪除一切障滿一切願。則為供養九十九億百千那由他恒河沙等諸如來已。亦為供養九十九億百千那由他恒河沙等舍利塔已。是則成就廣大善根福德之聚。若有比丘於月八日十三日。十四日十五日。洗浴淨著鮮潔衣。於一日一夜而不飲食。或時唯食三種白食。右繞佛塔誦此陀羅尼滿一百八遍。百千劫罪及五無間皆得除滅。我除蓋障即為現身。令其所願皆悉滿足。得見一切諸佛如來。若有誦滿二百八遍得諸禪定。若有誦滿三百八遍。得淨一切障三昧。若有誦滿四百八遍。得四大天王常來親近現身衛護。加其身心增大威德。若有誦滿五百八遍。攝得無量阿僧祇不可量諸大善根。若有誦滿六百八遍。便得此呪根本法成。就為持呪天仙。若有誦滿七百八遍。得大威德具足光明。若有誦滿八百八遍。得心清淨。若有誦滿九百八遍。得五根清淨。若有誦滿一千八遍。當得須陀洹果。若誦滿二千遍。當得斯陀含果。若誦滿三千遍。當得阿那含果。若誦滿四千遍。當得阿羅漢果。若誦滿五千遍。當得辟支佛果。若誦滿六千遍。當得普賢地。若誦滿七千遍。當得初地。若誦滿八千遍。當得第五地。若誦滿九千遍。當得普門陀羅尼。若誦滿十千遍。當得不動地。若復滿十一千遍。當得如來地。成大人相大師子吼。

若復有人欲於現生。成就功德大利益者。應修故塔誦呪右邊滿百八遍。心中所願無不成滿。時釋迦牟尼佛讚除蓋障言。善哉善哉。善男子。汝能如是隨順如來所演呪法而助宣說。時執金剛大夜叉主。白佛言世尊。此大呪王陀羅尼法。同如來藏亦如佛塔。世尊以此勝法鎮閣浮提。令一切衆生皆得解脫。能於後時作大佛事。佛言執金剛主。此大呪法若在世時同如來在。以其能作佛所作事。少有所作成大福聚。況多功用所獲善根。假使百千億那由他恒河沙諸佛說不能盡。佛眼所見不可為喻。不可量不可說。執金剛主言。以何因緣少用力成大福聚。佛言諸善哉。當為汝說。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。欲得滿足大功德聚。當依前法書寫此四大陀羅尼呪法之王各九十九本。然後於佛塔前。造一方壇。牛糞塗地。於壇四角置香水滿瓶。香鉢。布列以供養。鉢。水。香。花。食。米。豆。并三白食。各置瓶中布於壇上。種種果子散滿九十九并四種食一切所須。及諸香花皆置其上。以陀羅尼呪置相輪樑中。

及塔四周。以呪王法置於塔內。想十方佛至心誦念此陀羅尼。即說呪曰。南誦納婆納伐底喃。但揭多俱胝喃。一彌伽捺地婆盧迦三摩喃。唵。引三。里補麗尼末麗。四鉢囉伐麗。五市那上伐麗。六薩囉薩囉。七薩婆。但揭多。八都揭。九薩底。反。耶。地瑟恥帝。薩。引。阿。引。那。那。反。咄。都。飯。尼。莎。引。訶。十。薩。婆。提。婆。那。婆。阿。耶。耶。十一。勃。陀。阿。地。瑟。怛。那。二十三摩也。莎。引。訶。十三。應燒香相續誦此陀羅尼呪二十八遍。即時八大菩薩八大夜叉主。執金剛夜叉主。四王帝釋梵天王。那羅延摩醯首羅。各以手共持彼塔及相輪樑。亦有九十九億百千那由他恒河沙諸佛。皆至此處加持彼塔。安佛舍利由加持故。令塔猶如大摩尼寶。是人由此則為已造九十九億百千那由他諸大寶塔。由此當得廣大善根。壽命延長身淨無垢。衆病悉除災障殄滅。若見此塔者滅五逆罪。聞塔鈴聲消諸一切惡業。捨身當生極樂世界。若有傳聞此塔名者。當得阿耨跋致。下至鳥獸得聞其聲。離畜生趣永不復受。當得廣大福德之聚。若復有人欲得滿足六波羅蜜者。當作方壇。先以牛糞塗。後以淨土而覆其上。灑以香湯。滑淨塗拭。五供養鉢置於壇上。寫前四種陀羅尼呪各九十九本。手作小塔滿九十九。於此塔中各置一本。其相輪呪還置小塔相輪樑中。行列壇上以諸香花供養。旋繞七遍。誦此陀羅尼曰。

●八配=呪●●慶+(八)夾註●●撰=婆●●泥=呪●●步+(引)夾註●●三+(句)●●三=二句●●(就)=一●●[誦]=一●●[河]=一●●●●盛香花水糞米宋本元本明本甲本俱作本文●●那=耶●●阿=阿引●●此=其●●[一切]=一●●

授與後世一切衆生。令得見聞離五無間。是時除蓋障菩薩。執金剛主四王帝釋梵天王。那羅延天。摩醯首羅及天龍八部等。咸禮佛足。同聲白言。我等已蒙世尊加護。授此呪

法及造塔法。咸皆守德住持讀誦書寫供養。

爲護切諸業生故。於後時分各復夢見
得聞知。不墮地獄及諸惡趣。我等爲報如來
大恩。咸共守護令廣流通。尊重恭敬如佛無
異。不令此法而有壞滅。佛言善哉善哉。汝等

乃能堅固守護住持如是阿羅漢法
衆聞佛說已歡喜奉行
無垢淨光大陀羅尼經

[illegible][illegible]

स क प व र म वि सु के वि द न

一、

24. 12

1

坡人三三
 普通其書藏
 【宋西天譯

二而於
雲寺
本東元

有諸二
依靈
二十字

國所有
眞言
百仁

楚字
七師

時^⑤此
備注

二俱
● ●
小部

悉皆一

⑤
[天]
天

作已8
12

考二作
台甲

及持者
二術

而受
D 護

[illegible]

道二

10

一攝

② 遇 =
③ [生

東京 東京
東京 東京

日十號
大職理

眠南
羅二

● 俱

1

①(俱陞南)十涼②③溫二攝④⑤(上)一⑥⑦法而受持者一作已⑧⑨悉皆二俱時⑩⑪所有諸二而於彼人⑫⑬(爲)一⑭
 ⑮(壽)二祇陞⑯⑰(生)一⑱⑲道二極⑳㉑護二衛㉒㉓[天]一㉔㉕此梵字真言依靈雲寺般若通真音藏歌之。d. P.
 18 b ㉖㉗慶本㉘(西天一區)二十四字二(西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣)二十字㉙, (宋西天譯經三藏朝散
 大夫試鴻臚少卿傳法大師)二十字㉚

四門殿中受五。慈樂迷醉耽著。示其我慢恣彼睡眠。時彼摩尼藏無垢天子。乃至於中夜分睡夢之間。一切天女奏妙音樂。時彼宮殿有炬口天藥叉而乃發聲。勸彼摩尼藏無垢天子作如是言。摩尼藏無垢云何愛樂宮殿。

耽著睡眠。都不覺悟而復安住。汝天當知快樂不久。要後七日命必無常。雖天快樂七寶宮殿殊妙無比。而汝命盡須臾莫留。斯事實實當自思惟宜速方便。時炬口天藥叉說是語已。忽然不現。爾時摩尼藏無垢天子。聞此語已。心極苦惱。由如迷醉悶絕而倒。面目著地僵仆而臥。時天女衆見此事已。悉皆愁愛啼泣雨淚。惶惶怖怖苦惱千種。復見彼天頭髮蓬亂。衣服瓔珞諸嚴身具悉棄一邊。面目血染唇口乾焦。倍復愁惱而稱苦哉。如火燒心悶絕倒地。亦有迷亂而失心者。亦有如魚失水宛轉在地者。種種愁歎號哭呼天。其中有不失心者。以天寶器盛新冷水。及梅檀香散灑其身。或復爲理髮髻或整其衣或捧其足。時摩尼藏無垢天子漸還惺悟。既惺悟已良久之間。口稱大苦極甚憂惱。歎息長嘯身體戰慄。如風吹草傾側不定。語聲微細乃發其心。我今速疾往帝釋天所。既到彼已禮帝釋足作如是言。天主救我天主救我。說如上事聞炬口天藥叉言。我後七日必當命終。我思地獄衆苦逼惱。以是急速來白天主。作何方便而得解脫。令我不死不墮惡道。天主願作救護令離死苦。如是告已。

爾時帝釋天主聞此說已。知心苦切告摩尼藏無垢天子言。勿怖摩尼藏無垢。彼有佛世尊天人之師無上之士出現於世。而有法藥能救生老病死及以煩惱。遠離地獄乃至一切惡趣而令破壞。如彼父母能救濟汝。我今告汝。大覺世尊在觀史多宮汝可急去。爾時帝釋天主。與摩尼藏無垢天子。及無數千天女。往觀史多宮詣世尊所。到彼所已頭面著地禮世尊足。旋遶三匝住世尊前。爾時帝釋天主憂愁委悴白世尊言。彼炬口天藥叉告摩尼藏無垢天子言。汝後七日必當命終。世尊作何方便而令修行得免斯苦。爾時世尊聞帝釋天主言已。而作思惟見是事已。而於口中放種種色光。其光遍照三千大千世界。一切天人及龍樹閼婆阿素洛魔。緊那羅摩睺羅伽羅刹婆又維利步多宮殿。光照告已。其光還復到於佛所。遶佛三匝還從口入。是時世尊告帝釋天主言。諦聽天主。彼摩尼藏無垢天子。七日之後決定命終。當墮地獄受大苦惱。痛楚無量甚大怖畏。出地獄已復生人間。而於波羅奈城竹匠之家。生溷廁中爲猪面女鬼恒食糞尿。彼溷廁中復有百千俱胝蛆蟲。常以三時啖食女鬼。身肉都盡唯存其骨。以業力故而其身肉旋復平滿受如是身滿七年已。然後命終復生龜中住於曠野。彼曠野中不開水名況復其水。又無樹木亦無陰涼。常處日中身體如燒唯食熱土。復被鳥啄其身片片墮落。以業力故身體隨生尋復破裂。受如是苦滿五年已然後命終。復於彼城生於魚中其身廣大。以業力

故墮無水處。而彼豺狼鼠狗及泥卑迦獸咸取食之。復有種種禽獸亦來食噉。以業力故而得其身。尋復還活又生身體。受如是苦至滿三年然後命終。復於閼浮提內七族中生。常多苦惱。所謂白獼猴族。補羯婆種族。但囉。囉但哩迦種族。贊切身。鵝種族。魁脂種族。生盲種族。受斯惡報滿六十年。然後復生貧窮下賤之族。身肢不具智慧之少。不從教誨遠佛法僧。一切世人見者憎惡。恒常飢渴復多疾病。

爾時帝釋天主。聞佛世尊說此摩尼藏無垢天子諸苦事已。極大驚怖而復迷悶。作如是言無有救者。世尊如不憫救誰是救者。世尊告言帝釋天主。乃有陀羅尼名佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心。斯乃救者。無常最大難求免求亦得免。彼彼有情後時後分命終之時獲得安樂。若命終後墮落一切地獄傍生之者悉得解脫。若常憶念一切障難獲得永離。復得長壽善願圓滿。又復獲見自性清淨。

爾時帝釋天主四大天王梵王那羅延天及大自在等。合掌恭敬白世尊言。世尊願爲我等而作增益擁護諸天。世尊又若法王以三昧力。救濟世間一切人民。乃至地獄惡趣悉皆解脫。世尊如彼初利天宮。觀察四洲世界一切衆生。世尊如來有大智慧。願爲世間周遍十方。及與我等賜以法印作大擁護。

爾時釋迦牟尼如來受彼諸天殷勤再請。乃入三摩地名周遍相觀察。入彼三摩地時。於

覽尾引三薩普二合吒三十薩普二合吒三十薩
十二野三十薩三十怖二合吒三十野三十尾識哆引

那儼一百一十娑嚩引賀十一噯引阿譚瑟
二合馱囉拏一百一十三娑嚩二合賀引噯一百一十四噯引一十五

爾時世尊告帝釋天主言 若復有人能書
此佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來

西天北印度烏填曩國帝
釋宮寺三藏傳法大師賜
紫沙門臣施護奉詔譯

爾時世尊告帝釋天主言。若復有人能書寫此佛頂放無垢光明人普門觀察一切如來心。

陀羅尼。造塔安置或修飾舊塔安置。復以林香塗香作衆妓樂而爲供養。又復潔淨身心。於一晝夜六時。念誦此陀羅尼。又復旋遶一百八遍。能滅一切惡業。能生一切善種。天主若欲安置此心明者。至日初出時。面東而坐。以諸香泥塗曼拏羅。面向於日散種種華。燒沈水香。咄嚙瑟迦香等。歸命頂禮一切如來一百八遍。書此心明安於塔中。由如以九十九百千俱胝那餘多說伽沙等如來。一一如來全身舍利。置於塔中而無有異。復更書此佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼安於塔中。陀羅尼曰

唵引一恒賴引二合薩哩囉引三合但他引說

六達哩摩二合默引觀七誡囉鼻引八合僧賀囉九

阿引喻十僧輸引默野十一播引波十二薩哩囉合二

三但他引說十四三滿觀引十塢瑟拏二合濕十

六星摩羅十七尾秋第引八婆闍引二合賀引十

天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀

羅尼塔而生恭敬。所有過去。短命之業而得

消除。復增壽命諸天護持。此人命終捨此身

時。由如蛇蛻。便得往生安樂世界。不墮地獄

傍生焰魔羅界。乃至不墜一切惡趣。亦復不

聞地獄之名。獲如是報得未曾有

爾時帝釋天主。於世尊處授此明已。爲摩尼

藏無垢天子。而於彼時往自宮中。先依如來

所說儀軌。依法作塔如彼法相。燒香禮拜一

心念誦所消業報。當作之時彼摩尼藏無垢

天子。所有一切罪業苦惱之報皆悉消除。又

復獲得殊勝之身如彼真金。目青瑩澈髮。寶

光潔。又復獲得一切如來。當於面前虛空中

現。彼諸如來口稱善哉。時摩尼藏無垢天子

得業清淨罪障消除。復見自性生大祈慶。即

說頌曰

如來不思議 明力亦難思

正法復亦然 獲得見果報

復說偈言

頂禮歸命真實際 釋迦牟尼大導師

本行悲愍濟衆生 隨願等同如意寶

爾時摩尼藏無垢天子說此偈已。歸自宮殿。

與諸眷屬天子天女之衆。各各執持種種天

華華鬘。種種天香。香塗香。乃至天衣莊嚴

殊妙。并天帝釋亦復嚴持天諸香華妙供養

具。復往觀史多宮。詣世尊所。到佛所已作大

供養。復以種種天諸事業而爲供養。又復旋

遶多百千匝。伸供養已。坐世尊前而欲聞法

爾時會中四大天王梵王那羅延天大自在天

金剛手大藥叉主等。向世尊前合掌恭敬。白

世尊言世尊。此摩尼藏無垢天子。宿造何業

獲得如是極惡果報。受大苦惱憂愁無量。佛

言善哉善哉善男子。快問斯義。汝當諦聽。爲

汝宣說。金剛手過去之世。彼南印度有城名

廣圓滿。有婆羅門名曰無垢。而往彼城爲說

法師。性識聰敏善能分別諸法之相。色貌端

嚴形儀威肅見者歡喜。有善信者當爲說此

心明。而復廣爲利益一切衆生故。於此明王

陀羅尼。恒常思惟審諦觀察。是時復有長者

名曰光明。亦住彼城。財富無量得大自在。諸

婆羅門咸所隨順。復次無垢婆羅門。一時爲

人解說此心明王陀羅尼。是時光明長者生

不喜心作如是思惟。此婆羅門我當如魚如

龜片片割截。復以糞穢著於口中。時彼長者

作是思惟與惡心已。尋便獲得白癩病報。受

大疼痛極大苦惱直至命終。既命終已。生於

無間大地獄中。住彼一劫受大苦惱。出彼獄

已生魚龜中。亦經一劫而受苦報然後命終。

又復生大黑繩地獄。受大苦惱亦復一劫。後

出彼獄。却於本住之城生盲種中。生即無目。

以宿緣故得聞苾芻住彼彼寺。心生信重親

自尋覓。而彼苾芻常行悲愍。既見來已慈心

攝取。更與美食。然後復與解說此心明陀羅

尼。既得聞已審諦思惟。乃於此生獲宿命通。

即能思惟惟本所從來。又復思惟業力甚大。悔

恨無量作是念已。即便命終。承陀羅尼威德

力故。生忉利天處妙宮殿。與諸天女眷屬受

大快樂。餘業熟故此苦現前

金剛手爾時彼長者生疑毀謗者。即摩尼藏

無垢天子是金剛手彼摩尼藏無垢。當受如

是諸苦報已。後修善業歸命三寶漸證善果。

乃至當來獲得佛菩提故

金剛手爾時無垢婆羅門者。後爲苾芻復與

彼生盲。解說此陀羅尼者。即文殊師利童子

是

爾時諸天大衆等。得聞說此過去事已。歎言

希有甚奇甚特歡喜無量。乃發大聲即說頌

曰

不可思議大威力 解脫三塗乃求得

同如意寶而平等 此實如來真三昧

爾時彼衆會中九十二千天子得不退轉。百千俱胝天女變女人相而成男子。亦復獲得住不退轉。爾時金剛手大藥叉主。白佛言世尊。大不思議而能讚歎此大明王陀羅尼。世尊願更宣說成就儀軌。當使衆生於後時分獲得利益安樂。不墮地獄傍生焰魔羅界。

爾時世尊默然許已。告金剛手大藥叉主言。諦聽諦聽我今爲汝宣說此陀羅尼成就儀軌。於後時後分。若有族姓男族姓女。苾芻苾芻尼。鄢播索俱。鄢播斯迦。念誦此明王一遍。由如旋遶二十如來全身之塔。又若念誦此二如意寶一遍。同彼十號伽沙等百千俱胝那餘多如來所。而種善根。獲大福報。五無間業悉皆滅盡。乃至地獄傍生焰魔羅界。一切罪障皆得解脫復得長壽。此界命盡由如蛇蛻。即便往生安樂世界不受胞胎。於蓮華中自然化生。所生之處得宿命智。又復恒常親近供養一切如來。一切所求皆悉滿足。若彼依法清淨澡浴著鮮潔衣。作四方曼拏羅。用好樺皮書此心明。復作五塔安壇四角及彼中心。於五塔中安置心明。又於中心安置相輪。於相輪上繫赤色絹以爲幪轍。壇上安四寶瓶四香爐燒四種香。所謂薰香沈香栴檀及安息等。散諸名華鉢香。置闍伽器等旋遶曼拏羅。念誦此二如意寶一百八遍。若人爲蛇所螫。或疾病纏壽命將盡或中夭者。至於兵戈怖畏乃至爲求子息。當於曼拏羅前安五般林樹之葉。以彼樹葉拂於身上。於塔

曼拏羅發諸善心作諸供養。若能一一依此儀軌者。於前百千劫所有積聚罪業障難獲得解脫。一切煩惱一切疾病。一切怖畏悉皆遠離。至於地獄傍生焰魔羅界。一切惡業亦得解脫。乃至世間一切罪障。毒害苦惱咸皆破滅。若有專注意誦。短壽之人獲得長壽。若

有久患瘡痍久久不瘥便得痊癒。身根圓滿清淨微妙。意所求事皆悉獲得。乃至命終面前不見一切苦惱。命終之後由如蛇蛻。往生安樂世界。所生之處蓮華化生。諸所受用悉皆殊妙得宿命通。若依儀軌日三時念誦二十一遍。乃至誦滿一年。獲得普門觀察光明三摩地。得見十方一切佛刹中一切如來。又得無垢清淨焰熾極清淨身得心清淨。同於八十二號伽沙等百千俱胝那餘多佛所而種善根。輪迴往返常處清淨。應有佛刹求往皆至。欲生安樂世界應念即生。死相苦惱皆不現前。乃至夢中亦復不見。若於八日十四日十五日。旋遶如來全身之塔。誦此二人如意寶陀羅尼八百遍。當誦之時塔中有聲。安慰行人而稱善哉。彼人現世所有一切罪障及諸煩惱。乃至貪瞋癡無明垢穢皆悉消除。獲得無垢極清淨身。若復男子女人童男童女聞念誦聲。所有罪障悉得解脫。若念誦之聲墮諸傍生。及以飛禽四足二足多足無足種種蟲蟻含識之類。一切業道悉皆解脫。若於塚間掘取骸骨。呪其沙土二十一遍散於骨上。彼之神識隨其方處所墮地獄。悉皆解脫生善道天。彼彼天人身雨異花降於塚間。

若復行人在於塚間山間念誦之時。所有飛禽走獸種種之類。遊行至彼悉得解脫業報之身生善道天。若念誦佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼八千遍者。火不能燒。所作惡業乃至五無間業便得解脫。若誦百千遍命終之時被焰魔使以索繫頸。牽入焰魔羅界。彼界之內一切地獄悉皆破壞返生怖畏。尋令迴還而得解脫。謂彼行人法王之使。住靜慮道無有疑惑。欲生安樂世界隨願往生。若誦百千遍得金色之身相貌圓滿。三世如來視如一子。若書寫百千本造共百千塔。如法安置莊嚴熾盛。決定得不退轉安住十地。由如於彼九十九百千俱胝那餘多號伽沙等如來所。而種善根獲得受記。即說頌曰

彼一塔中安心明 堅立輪轉著幪轍
同三世佛全身藏 滿百千塔此應知
又若於彼一切故塔重加修飾。獲不退轉當來證得無上正等正覺。利益人天迨及觸動。解脫惡趣得不退轉。功德無量不能稱讚。爾時金剛手大藥叉主。四。大。王。天。梵。天。那。羅。延。天。大自在天。在觀史多宮所住天子。乃至帝釋及忉利天子摩尼藏無垢等。咸皆一心遶佛三匝。却住佛前合掌恭敬。白佛言世尊。此如意寶陀羅尼。大不思議甚奇希有難見難聞。世尊我等同心於後世時。若有衆生恒常受持此如意寶令入住世。爲諸衆生分別解說者。我等恒常以誠諦心。潛密擁護由如赤子。佛言善哉善哉汝等如是。我今以此如意寶明王付囑汝等。汝善護持。佛說是經已。諸

No. 1026

佛說造塔延命功德經

屬賓國三藏沙門般若奉詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大慈揭衆及菩薩摩訶薩衆俱。爾時波斯匿王在大衆中。卽從座起整理衣服。偏袒右肩。右膝著地。禮佛雙足。合掌恭敬。而白佛言。希有世尊。相師占我。却後七日。必當壽盡。我爲無常苦所逼惱。無所依仰。來投世尊。唯願世尊爲我救護。云何令我得離憂苦。佛告言。大王。善自安慰。勿得憂怖。諸佛如來有善方便。能令大王獲殊勝利。近延壽命。當得阿耨多羅三藐三菩提。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。大王當知。若欲免離無常苦惱。超入如來法身壽量。應先發心持佛淨戒。修最上福。能發此心。延王壽命。王白佛言。唯願世尊爲我救護。所說發心持佛淨戒。修最上福。我便奉行。亦令國人奉行此法。未知發心何等心。持何等戒。何福最上。唯願如來爲我宣說。佛告大王言。發心者。發四無量心。言持戒者。持不殺戒。修上福者。無過造塔。悲愍救護一切衆生。諸天善神常來守護。不相捨離。如影隨形。發生大王無邊福利。大王建立

佛塔福利難思。三世如來所共稱讚。我爲大王略說因緣。王當諦聽。乃往古昔有一小兒。此地牧牛。有諸和師來共占相謂言。此牧牛兒却後七日必當壽盡。是牧牛兒又於異時。與諸小兒聚沙爲戲。中有小兒。摧沙爲堆。言作佛塔高一磖手。或二或三。至四磖手。時此小兒戲聚沙塔高一磖手。却後更延七年壽命。於聚沙時。有辟支佛持鉢而行。時諸小兒以嬉戲心。將沙奉施言我施麴。時辟支佛引鉢受之。以神通力沙變成麴。時諸小兒見此因緣。皆悉獲得清淨信心。時辟支佛與諸小兒悉授記。剪作如是言。汝諸童子所造之塔。高一磖手者。於未來世作鐵輪王。王一天下。二磖手者作銅輪王。王二天下。三磖手者作銀輪王。王三天下。四磖手者。作金輪王。王四天下。時諸小兒以嬉戲心造如是塔。感如是果。何況大王發至誠心。若有善男子善女人。以決定心如法造塔。乃至一肘量一磖手一指節一穰麥。所得功德無有限量。常有諸天雨花供養。是故大王。若善男子善女人欲造塔時。先於一切衆生起大悲心。而爲先導。以菩提心而爲根本。然後淨地作壇供養。以瞿摩夷塗之燒香散花。面正東坐。作是思惟。佛薄伽梵自利利他功德圓滿。復能滿足衆生之願。我今成就第一法身發菩提心。於薄伽梵所有造塔軌儀法則。一一次第如法奉

羅底瑟恥三合帝布數波爾答迷恒
 他藥多耶三藐三母駄耶恒
 也三合他補漣閉補漣閉二合蘇補漣

閉二合娑縛二合賀引

第二斑埴作泥團時。作**買**。𡗗字觀。此是如來法界身。先當歸命作如是言。

नमस्कारः
॥

龔謨捺闍溺崛芻二合悉底_{三合}耶捺

वसुधैव कुटुम्बकम्

噶平薩 噶恒他 藥多難 滿泥上 囉怕

牙 齒 骨 牙 齒 骨 牙 齒 骨

疑三合
恒羅三合
演輸梵
阿闍鞞
阿彌

不
五
五
五

陀 畔 差子 阿 薄 伽 梵 阿 哩 也引 縛 倫

四

只 ③ 亦 ③ 最 ③ 博 ③ 三 ③ 合 ③ 催 ③ 耶 ③ 寔 ③ 魯 ③

校帝漢陳之系耳豈附

正填壇時以俱胆陀羅尼力打其泥二角

遍造一佛塔如造一俱胝佛塔所獲功德等

無有異。是故此陀羅尼名爲俱胝陀羅尼。陀

羅尼曰

不 足 以 爲 貴

恒爾也三合他噯蘇上佉澁茗四合蘇佉澁

我
不
知
道

茗四合蘇法澁變四合阿耨羯胝諦訶

①舊本刪大藏經，原本冠註曰此經顯宋元明四本俱欠今對校葉本，②三十帖策子第十七帖 ③利=壽 ④播=提 ⑤擁 ⑥(乃)十
至 ⑦荷=別 ⑧(作)一 ⑨感十(得) ⑩導=道 ⑪甲本梵字總無之 ⑫跋=跋 ⑬迷十(合)細註 ⑭閉十(二
合)細註 ⑮合十(引) ⑯(及)一 ⑰[二合]一 ⑱蘇十(上)細註 ⑲彌=耳 ⑳阿=何 ㉑(引)一

唵。跋羅藍。三合摩。娑。囉。娑。囉。三合。賀。
佛告大王。若善男子善女人。以清淨心依此
軌儀造作佛塔。若自作若教人作。若復讚歎
若當信受。所得功德與造佛塔等無差別。當
知是人於此一生。不爲一切毒藥所中。壽命
長遠無有橫死。究竟當得不壞之身。一切鬼
神不敢逼近。五星七曜隨順驅使。一切怨家
悉皆退散。隨所生處身常無病。一切衆生見
皆歡喜。無淨戒者淨戒滿足。不調伏者能令
調伏。不清淨者能令清淨。破齋戒者齋戒復
生。若犯四重及五無間極重罪業悉得消滅。
無始劫來障累皆盡。若有女人欲求男者。卽
生勇健福德之男。四大天王常隨擁護。造塔
功德其福如是。若塔破壞變作微塵。風吹一
塵散落他處。塵所經過山林河海。一切衆生
觸斯塵者。永更不受難類之身。捨身受生常
得見佛。大王若善男子善女人。若於造塔及
陀羅尼。想觀分明一心憶念。永離水難火難
王難賊難。刀兵等難無能傷害。若於曠野若
空閑處。若於聚落及大會中。能以此經宣
告大衆。卽爲救護衆生身命。所獲福德量與
空等。若於後世書寫流通。塔雖未造。造塔功
德等無有異。我爲大王及未來世一切衆生。
廣開造塔延命功德。王當憶持。
爾時波斯匿王及諸大衆。聞佛所說皆大歡
喜信受奉行。

佛說造塔延命功德經

中天竺三藏牟尼室利

說梵語

① 諸十(入)細註* ② 諸十(十二)細註* ③ [忍]¹—④ 安二發¹ ⑤ [戒]¹—⑥ 賢十(引)細註* ⑦ 諸十(二合引)細註* ⑧
 推二推¹* ⑨ 諸十(二合)細註* ⑩ 塔十(了塔)⑪ [入]¹—⑫ [數]¹—⑬ [永隆]¹—⑭ 安十(處)¹ ⑮ 空二高⑯
 皆二旨¹ ⑰ 示 ⑱ 造塔功德二而興造塔 ⑲ 以下藥本無之 ⑳ 說二說⑰

淨嚴四十九觀

No. 1027

爾時如來說示東方止雨真言曰

南方止雨真言

努輕呼下反努努努米伽上一滿陀上滿陀上二滿陀
 上奴禮反跛二合囉弼舍書析塞同上民四句禁
 同上尾二合釐去五諾乞使拏焰備奴根反始六句那
 去微喻去聲彈之陀上弼同上莎二合縛訶八句

那迷那迷
一句中

恒地反_寧也
他句去一

二合囉莽羯二合囉莽三句僧去羯二合囉莽僧去
 羯二合囉莽四句僧去羯二合囉莽僧去羯二合囉
 莽五句囉那去識同上邏惹六句遏塞同上民禁同
 上尾二合釐去七句繞婆同上移同上繞迷伽同上
 去縛同上哩灑同上婆去塞窟同上婆去藥二合喇
 惹十句婆上捨驛婆細野同上婆去縛擺搖歌
 娜十二同上婆去那去識同上建養同上跛同上囉頭
 拾跛同上囉頭拾同上囉那識同上囉惹同上遏塞
 同上民禁同上尾二合釐去十句勃陀上薩底二合曳
 囉十七同上底瑟訛同上僧去祇同上度臬同上摩者囉
 十九莎二合縛同上詞二十
 爾時如來說此眞言已告具壽慶喜言汝先

東方止風真言

恒地等也 他去一 句 歌擺歌擺 二句 滿陀上 布哩麼
焰脩始三句 訥瑟吒上 只閉上 句 彌去 句 佗越
乾五句 那健那去 戔同上 上 婆同上 上 旦六句 米引伽同上
婆同上 上 旦七句 縛同上 上 哩灑婆同上 上 旦八句 蜜同上
婆同上 上 旦九句 藥喇惹婆同上 上 旦十句 旃鳥箇
婆同上 上 旦十一句 細養同上 上 婆灑婆同上 上 旦十二句 婆去
建養同上 上 婆同上 上 旦十三句 莎二合縛詞十四

南方止風真

虎膽虎膽一句滿陀上諸訖使擎平焰燭始二句
訥瑟吒上只趺三句弭醯去佗乾濕反乾四句那去健
那去譏同上婆同上旦五句米引伽同上婆同上旦六
句縛哩灑同上婆同上旦七句蜜窟同上婆同上旦
八句藥二合喇惹婆同上旦九句旃捨睗婆同上旦
十句細養同上婆同上囉婆同上旦十一建養同上婆
同上旦十二莎二合縛訶十三

西方止風真言

捱理捱理捱理捱理 一句 滿陀上 鉢室止鑾烙
 儻始二句 訥瑟吒上 只蹉三句 弭醺 去佗同上 乾四
 句 那去健 那去識 同上 婆同上 且五句 米引 伽同上 婆
 同上 且六句 縛哩灑 同上 婆同上 且七句 蜜窟婆 同上
 同上 且六句 縛哩灑 同上 婆同上 且七句 蜜窟婆 同上

北方止風眞言

餽始二句訥瑟吒上只踰三句弭醺同上侘同上乾

旦六句縛哩灑同上婆同上旦七句蜜留婆同上日

同上
句十二
莎二合
縛訶
句十二

令一切災障惡風壞苗子者皆悉止之

吒上吒上囉吒上囉一句 扱理扱理二句 𩵿𩵿𩵿

禁禦毒龍真言

三句
嚕嚕同上
度
桌
嚕
半
娜
識
四句
繞
婆
同
上
終

上
去
入
聲
二
合
刺
若
七
句
去
商
捨
聘
八
句
送
塞

同十步合傳可十二

具壽慶喜若欲修治此諸眞言三昧耶者。

漫拏羅。復於露處淨地。塗潔二肘漫拏羅。取

一〇二七 金剛光焰止風雨陀羅尼經

捷誦是眞言。攝諸毒龍惡風暴雨災害毒氣。

雨止寂淨清明，乃除去齋。

那謨勃陀上野同上一句娜謨達摩野二句娜謨

歌囉六句 歌囉歌囉七句 歌歌歌歌八句 歌歌歌歌

旃囉歌羝三去藐三去勃陀上野二

具壽慶喜若有惡龍 聯綿降下惡寂待時

八十朶。持用獻佛。獻供佛已。便以此花。於其

持用護摩燒一千八百遍卽能制止十方

止。除諸有情飢饉災厄。護益一切苗稼花果。

身服。新著吾命。以大慈心。如去治法而得正。

諸惡蟲獸食苗子者。亦能除遣一切鬼神。

大安樂。苗稼果實而常滋盛得大豐熟。根

娜莫薩縛反先可譚下都可反陀反他可誡字銀斤擲反又吾迦

积野二合撮母反下同 母娜曳五句 譚誌識 野六

訶戰拏十句娜去議紇反西沒哩娜野句十一播吒去

播者十子句播者野播者野十子句薩縛薩寫具韻上下同音

我矩擺扇扇句十九縛囉跛同上囉縛囉同上單

怖哩跚三句 潑三句 彈舌呼三句 捺三句 囉薄三句 訖得三句

哩扼六句戰拳上磨反註結底七句金三句咿

廢同上
伽魚遮句
縛底十
娑去
囉去
娑去
囉去
娑去
囉去

薩縛薩寫同上跌同上哩同上婆同上娑同上

台囉散陀^上囉拏^{三十句}旃播薩半觀^{九句}薩縛

詩解 辰合命打十二句
四十人交同土里寧市
四十人交羅善畢寧市

爾時如來說此眞言時。世間一切諸惡毒諸

膚爛壞。舉節疼痛。一時惶懼。往詣佛前。頭

者說此真言。令諸龍輩極大怖惱。世尊我

龍等無有過罪。常爲惡持真言法者。每皆惱亂我諸龍等。或縛或打或禁或逐。我等眷屬今出本宮由斯我皆生大瞋怨。則便非時起大惡風卒暴惡雨雷雹霹靂。世尊以斯苦緣。損壞一切苗稼花果子實滋味。皆令減少。世尊是故持真言者。常於六趣一切有情。起大慈悲利樂之心。世尊以此起大慈悲威力。則令一切災害疫毒惡風惡雨悉皆消滅。世尊我諸龍等。今於佛前各立誓言。若此真言所在方處有受持者。更不災壞一切苗稼花果子實。若有常能如法書寫如是真言。受持讀誦依法結界。護諸苗稼花果子味。我諸龍輩。則當往中而皆守護。風雨順時一切苗稼花果子實。皆令具足滋味甘甜。永不施行一切非時惡風暴雨雷雹霹靂霜霧毒氣。而作災害。及能遮止一切怨賊諸惡鬼神種種蟲獸。不令侵暴一切衆生一切苗稼花果子實。我諸龍輩各相勸語。不令損壞作諸災害。是時如來告諸龍言。善哉善哉汝等。諸龍應當如是種種守護瞻部洲界一切有情。獲大安樂。爾時如來復謂具壽慶喜言。如是真言後末世時。能作護持一切苗稼花果子味。復能除遣一切疫毒疾病災難。若有惡龍數數卒起災氣惡風雷雹暴雨。於是之時應當往詣高山頂上。或詣田中當作四肘方漫拏羅。香水黃土瞿摩夷。如法塗飾。標郭界位。開廊四門。以鬱金香泥。四面四角中央。圖畫八葉開敷蓮花。以粳米粉染分五色。標飾界道。四門莊彩。赤犢子新羅摩夷。和

白麵漫。如法塑捏五龍王等。當壇東面。三頭龍王。頭上出三蛇龍頭。南面五頭龍王。頭上出五蛇龍頭。西面七頭龍王。頭上出七蛇龍頭。北面九頭龍王。頭上出九蛇龍頭。中央一頭龍王。頭上出一蛇龍頭。是等龍王身量。十二指。面目形容狀如天神。皆半加坐八葉蓮上。種種衣服如法莊嚴。四門四角置香水甕。一一龍前置於香爐。置七種三白飲食盤。淨磁甕子盛乳酪酥盛粳米。於五龍前。如法獻。種種時花散布供養。以沈水香酥合香燒煬啓獻。加持稻穀花白芥子。薄散壇上五金剛。如是法。陀羅木。一是鐵。量等四指。如是五微真言加持一百八遍。金剛木微釘四面那伽質多。金剛鐵微釘中央那伽質多。壇四角堅十六肘竿幢素絹帛上寫是真言。繫四幢頭。誦斯真言二十一遍。加持四幢而堅置之。而畏心悅觀視十方。奮聲捷利誦斯真言三十五遍。眼所及處則成結界。護祐十方田野園苑一切苗稼花果子實。乃至未除壇幢已來。常得擁護一切苗稼花果子。實不爲一切蝗蟲諸惡鳥獸惡風暴雨雷雹霹靂諸惡毒龍。而作災害殃壞損傷。令得國中所有的一切五穀苗稼花果子實悉皆豐熟。一切龍王而皆擁護。又以真言加持淨沙一百八遍。田中園苑皆遍散薩一切苗稼花果樹上。如是加持亦當不爲一切蝗蟲二足多足種種蟲獸。而作災暴食。噉苗稼花果子實。又法當處田中園中。隨其大小如法塗治護摩方壇。取構木楹木。本末端直兩把量截。加持然火。

當以大麥麻油粳米白芥子酥。日別三時一誦真言。加持一燒一百八遍。如是相續至滿七日。則便除遣一切惡龍藥叉羅刹諸惡鬼神。所遊世間行諸災者悉皆驅散。及得一切蝗蟲鳥獸。食人苗稼花果子者。亦皆除滅。又法春二月三月。秋七月八月。高山頂上或於田中高勝望處。或仰天樓上。七日七夜如法清潔。塗飾八肘漫拏羅。四面面別豎一竿幢四幢頭上。繫懸一丈六尺素帛長幡。於幡掌面。各畫釋迦牟尼如來形像。佛右盡執金剛秘密主菩薩。左畫阿伽悉底仙人。幡掌向下。寫斯真言經文。紫檀木金剛微四枚。長三把握。真言加持二十一遍。釘四幢下。標結方界。以時衆妙花香飲食果子。數獻。寅時卯時辰時巳時未時申時酉時亥時。觀視十方田野苗稼。燒香啓請十方一切諸佛諸大菩薩一切天仙龍神八部。降會加被。誦斯真言一百八遍。如是修治滿七日夜。則得除滅一切惡風暴雨雷雹災障。復得除滅二足四足多足蝗蟲鳥獸。食噉苗稼花果子者。盡皆驅散復得除遣一切毒蛇虎狼等難一切災障悉皆除滅。具壽慶喜復有根本心真言。那謨勃陀上野一句。唵。近與字音。唵。呼以二句戰制。尼。弭哩理。三句戰制。同上戰制。反。陀上野四句。莎二合縛。詞五句。具壽慶喜此心真言。若有人能信解受持高山頂上。以此真言加持石榴杖。一千八十遍。右手執杖左手結龍坐印。隨十方。觀視天地。田野苗稼。奮怒大聲一誦真言。一杖擬擊

期尅止。方別一千八十遍，則令一切惡毒龍輩，身毛悚慄戰怖不安，毒心消滅，而便止除一切惡風惡雨毒氣雷雹霹靂。又法三月一日八日，於其曠野高勝望處，淨潔治地作四時漫擊羅。香水黃土羅摩夷精潔塗飾。白栴檀香泥重遍塗飾。標列界道開廓四門。紫檀木金剛檄八枚。一時加持二十一遍。釘置四角四門。爲界。新箭五隻加持七遍。布插四面鐵鐵三叉戟。填心堅置。五色線索加持七遍。四面圍遶而爲外界。四角中央置闕伽白栴檀香爵金香水。壘口插諸枝花葉。四門中央各置香爐五盤。種種三白飲食。四門中央如法敷獻。而復散布時諸香花。安悉香蘇合香沈水香白栴檀香薰陸香燒焯供養。稻穀花白芥子如法加持。獻散壇上。白芥子水加持七遍。散薩十方以爲結界。於七日中。六時特別觀視十方田野苗稼。奮聲誦心真言一千八十遍。滿七日夜。則得却後八箇月中。周遍十方一瞻勝那則。無一切藥叉羅刹鬼神。諸惡虫類食嗽苗稼花果實者。皆悉除散。持真言者常淨洗浴以香塗身。著淨衣服如法修習。西門跪坐。真言加持石榴杖一百八遍。右手把杖左手結龍坐印。左手大拇指橫屈掌中。以中指無名指。屈押大拇指上。頭指直伸微屈。小拇指直伸。是真言者遙壇八方。立誦真言各一七遍。即便面向雲雨起處。一誦真言加持手杖。一發擊敵惡風雲雨。遣大山谷而下落之。如是發遣一千八遍。彼諸惡龍息滅毒心。風雨止之。若不止者又應准前倍復加法。

彼諸惡龍悉皆頭痛心痛身痛熱沙著身。如刀割切身肢所苦。是諸惡龍生大怖懼。慶喜以此法故。膽部洲界一切惡龍。八箇月中依法而住。降大甘雨。若有熱風冷風暴雨雷雹霹靂。數數亂起作災害者。紫檀木金剛檄一枚量長四把。真言加持一千八十遍。當壇心上一真言加持。一釘一百八遍沒入檄盡。惡風惡雨雷雹霹靂一時禁止。若須雨者當拔檄去。又以新淨劍。真言加持二十一遍。右手執劍左手結龍坐印。當正立之觀視雲雨所起之處。一真言劍。一擬擊敵惡雲惡雨所起之處。則令彼諸惡龍輩。皆見火焰遍徹虛空。是諸惡龍悉皆怖懼戰慄不安惡毒心息。又加持爵金香泥。劍兩面上畫大身藥嚕茶王。便加持劍一千八十遍。右手執劍左手結龍坐印。面向八方方別輪劍。奮怒大聲誦心真言一百八遍。彼諸惡龍自宮殿中。皆見大身藥嚕茶王。搏逐於身。出自宮殿一時馳走。更不非時起諸惡風雷雹暴雨。當壇南面作護摩爐。加持腳躡花白芥子酥。如法護摩一千八十遍。十二箇月不起非時惡風雷雹雨雪災障。順真言者遣雨則雨。又加持蟻。塑捏三頭龍王。狀若天神。身量八指。頭上出三蛇龍頭。著諸衣服周遍身上。純金莊嚴。復當如法塗飾三肘漫擊羅。淨羅摩夷香水黃土淨潔泥飾。白粉界道唯開西門。香花香水三白飲食敷置供養。一對淨甕。真言加持二十一遍。置壇心上。根本真言心真言。加持龍王一千八十遍。置龍甕內。淨帛四尺真言七遍。蓋甕

口上。結龍坐印。二手合腕。磔開十指如蓮花開敷。二大指二小指並相著。二頭指相去四寸。一加持印。一印甕口上。一百八遍。稻穀花白芥子真言七遍。散置壇上。燒諸名香啓召供養。右手把石榴杖。一誦心真言。一稱摩那斯龍王名。一加持杖。按甕口上一千八十遍。當便與此毒龍王。授名摩那斯龍王。主諸毒龍。當誓願言。攝禁禁止一切災風惡雲惡雨雷雹霹靂諸惡毒龍。一時順伏摩那斯龍王。俱來入甕。則斷禁止災惡毒氣。如是修治則得一切諸惡毒龍災風毒氣惡雲惡雨雷雹霹靂一時順伏。而皆止之。作斯法已時。真言者誦心真言。一一遍後當稱摩那斯龍王名。滿三落又梵音落又唐云十萬則得摩那斯龍王額諸眷屬。一時變形爲婆羅門身。現真言者前。是時當以闕伽香水。供獻讚歎說諸佛名種種功德。聞已歡喜龍言。仁者有何相須。便告龍言。瞻部洲中多爲諸惡毒龍毒氣惡風惡雲暴雨雷雹霹靂。災障一切苗稼花果子實滋味。由是相須。龍言隨意。若作法時。我即隨至任爲所使。降澤甘雨。爾時復有大身藥嚕茶王。從坐而起合掌恭敬。一心向佛曲躬而立。自言世尊我有金剛嘴光焰駭電真言。如是真言神力威猛。能燒能壞諸惡毒龍身心膚肉。亦能禁止一切災害惡風暴雨雷雹霹靂。亦能增長大地一切卉木藥草苗稼花果子實滋味。亦能禁伏諸毒虫類。今欲佛前於大眾中。廣爲利樂一切有情心滿足故。說惟願如來慈哀加被爾。時

陳詞一句須瑟努斫羯二合囉歌跢野二句許許
 捺三句莎縛訶四句摩醯濕縛囉五句跌二合哩戍
 囉歌跢野六句許許捺七句莎縛訶八句譌同上臚
 拏諦惹歌跢野九句許許捺十句莎縛訶十一句譌
 同上臚拏羯羯二合囉麼十二歌跢野十三許許捺
 十四莎縛訶十五那去譌矩囉十六那去舍那去野
 十七

句一
餅餅排句一
莎縛詞句一
薩縛拾偈反
陳

馭播迦同上野二十句
 許許二十句插二十句
 莎縛二十句訶二十句
 薩縛二十句

婆庾三去薄乞灑同上迦野三句咍咍二句莎

縛訶二十薩迦羅米伽魚伽捨爾二十爾摩羅拏

野二十
許市二十
莎專河二十
學河拔日
擢二合

野七句合口平十八句送終言九句是平聲四平聲三平聲

[illegible]

三
三
三
二
合

去捨迹野三句
沙縛語四句
詔臨學終二句
唯

娜耶野五句莎縛六句諷七句擊八句野九句莎十句

縛訶三十句素鉢二合喇拏博乞灑十同九句偈播移

野四十
同莎縛訶四十
同噯
近與字音喉中攪
度嚧度嚧

四十步傳訶四十掩同上呼四母魯母魯四十步傳

可四十同上呼之見魯見魚四十步博可五十

詩七句 四十八句 舊降各降九句 齊新詩句 四

一、同句
二、句
三、句
四、句
五、句
六、句
七、句
八、句
九、句
十、句
十一、句
十二、句
十三、句
十四、句
十五、句
十六、句
十七、句
十八、句
十九、句
二十、句
二十一、句
二十二、句
二十三、句
二十四、句
二十五、句
二十六、句
二十七、句
二十八、句
二十九、句
三十、句
三十一、句
三十二、句
三十三、句
三十四、句
三十五、句
三十六、句
三十七、句
三十八、句
三十九、句
四十、句
四十一、句
四十二、句
四十三、句
四十四、句
四十五、句
四十六、句
四十七、句
四十八、句
四十九、句
五十、句
五十一、句
五十二、句
五十三、句
五十四、句
五十五、句
五十六、句
五十七、句
五十八、句
五十九、句
六十、句
六十一、句
六十二、句
六十三、句
六十四、句
六十五、句
六十六、句
六十七、句
六十八、句
六十九、句
七十、句
七十一、句
七十二、句
七十三、句
七十四、句
七十五、句
七十六、句
七十七、句
七十八、句
七十九、句
八十、句
八十一、句
八十二、句
八十三、句
八十四、句
八十五、句
八十六、句
八十七、句
八十八、句
八十九、句
九十、句
九十一、句
九十二、句
九十三、句
九十四、句
九十五、句
九十六、句
九十七、句
九十八、句
九十九、句
一百、句

拂拂拂四十五句莎緝訶一百十五句

爾時大身摩嚧荼王。說是真言時。乃有八十

俱胝那庾多百千惡毒龍王。一時爲火所燒。

國邑宛轉于也 區豐施于章 皇哉栗其寺在

三友田家。司聲言告我。若翁寄所

走投如來前 同聲唱 菩薩歌 普加恭敬

白言世尊我等龍輩聞此真言悉皆身肢爲

火所燒。受大苦惱。心識惺惶。餘命無付。惟願

善逝救脫我等熟惱苦痛。世尊。今此龍衆。更

不惱亂瞻部洲中一切有情。一切苗稼花果

子實終不損壞。世尊若此真言。所在方處。有

[illegible]

能書寫受持讀誦如法修行恭敬供養者。我此龍輩一時往中。恭敬供養同於如來舍利制多爾時世尊告諸龍言。汝等勿怖應當常依此真言行。更勿惱亂瞻部洲界一切有情。一切苗稼花果子實所有滋味。莫令減少。所有非時毒氣惡風霜雹暴雨雷電霹靂更勿爲之。汝諸龍等則得長夜獲大安隱。無諸苦惱亦不悖惶。爾時如來復告大身藥嚙茶王。汝當又說此真言法。爾時大身藥嚙茶王。承佛告已則便合掌。白言世尊如是真言。獨一能護諸有情界。一切苗稼花果子實藥草滋味皆令增長。世尊瞻部洲中。若有非時惡風惡雨雷電霹靂災害起者。持真言者往高山頂上。或仰天樓上或阿蘭若。或諸城邑一切村落高勝望處。觀視十方一切苗稼花果子實山谷山河。奮怒大聲誦此真言。方別七遍眼所及處。所有非時一切惡障熱風冷風颶風暴雨霜雹霹靂悉皆止息。不壞苗稼花果子實藥草滋味白月八日高勝望處。淨治於地。隨其大小如法塗地。作漫拏羅。香水黃土和瞿摩夷。精細摩塗標郭界院。開廓四門。新箭五隻加持七遍。插堅四門壇中心上。紫壇木金剛樹四枝。五色線索纏繫四樹。一時加持二十一遍。釘壇四角。加持香爐置壇心上。以安悉香蘇合香。燒煑供養。加持稻穀花。散布壇上。四門當心敷置新淨種種三白飲食。獻設供養。加持白芥子香水五遍。薄散十方以爲結界。東門跏趺坐願長心。奮聲誦此真言一百八遍。復坐門闕。如是各誦二十一

遍。日日如是至十五日。周圍十方一瞻騰那。所有一切惡毒龍輩。欲起非時諸惡毒氣熱風冷風颶風暴雨霜雹霹靂者。則便禁止。并及一切藥叉羅刹諸惡鬼神。行諸疫癘災害障者。悉皆馳散。亦及一切守宮百足蜈蚣蚰蜒蝨狸鼠毒虫之類。一切蠱虫食人苗稼花果子實者。悉皆散滅。乃至未解壇界已來。常得依時降澍甘雨。一切苗稼花果子實。皆當茂盛滋味增長。如是真言若作諸法。誦持七遍法即成就。又持蠟。摸捏大身藥嚙茶王。結加趺坐身量八指。兩翅展開首戴花鬘。面狀神面。鬚狀鷹鵂。右手把九頭四足蛇龍王。左手執三頭四足蛇龍王。純金莊嚴彩色間飾。身諸衣服如天衣服。復隨大小作漫拏羅。精潔塗飾。衆妙綉帛作方座褥敷置壇上。坐置大身藥嚙茶王像。持諸花香三白飲食。敷列供養。持真言者出入淨浴。以香塗身著淨衣服。食三白食。像前每日六時。時別結加趺坐。作大身藥嚙茶王觀。燒安悉香誦念金剛鬘光焰散電真言二十一遍。四面而別八盞油燈。時真言者常不出壇。晝夜像前背息睡眠。如是修習滿三七日。或七七。則得大身藥嚙茶王夢中現身。一一教語種種事法。所求諸願悉皆滿足。任真言者種種命事。是像淨處安置供養若天旱時即啓持像。往龍湫所。居於岸折。隨心如法精飾。塗摩漫拏羅。置像壇上。以諸花香如法供養。壇前加持白芥子七遍。乃一加持一散於中。一百八遍。隨時降雨。若不雨者倍前加法。時諸龍等。則自宮內十

方方面見大火起。復見無量藥嚙茶王。來入宮中。復見熱沙從空雨下。復見激水而欲枯竭。此諸龍王皆大怖畏。或降甘雨或走離湫。若有非時熱風冷風颶風暴雨霜雹霹靂不晴止者。右手持大身藥嚙茶王像。觀視雲雨雷雹起處。觀置是像。請現大身藥嚙茶王。飛空騰往。搏逐一切作諸惡風暴雨霜雹雷電霹靂者。而畏心悅奮怒大聲。誦斯真言一百八遍。得周十方七瞻騰那。禁止一切惡風暴雨雷電霹靂災害等障。若數數有大卒惡風災殃起者。持藥嚙茶王像城門樓上或內門樓上觀置像。現騰往搏逐。奮怒大聲誦斯真言一百八遍。一切諸毒惡龍神等悉皆馳走。世尊若修治者。常能晨朝日出時。誦此真言三七遍者。是人則得一切諸法最勝成就。爾時復有大梵天王那羅延天王摩醯首羅天王及四天王。一時合掌從坐而起。詣如來前右遶三匝。於一面立一時齊聲。白言世尊我等諸天亦有如是金剛電錐焰真言。能摧一切惡毒龍王及龍種族。亦摧非時一切惡風災水暴雨霜雹霹靂種種災禍。成熟一切苗稼花果子實滋味。我等天王當爲利益一切有情。欲如來前廣演說之。惟願如來加被我等。爾時世尊告諸天言。我已加被汝諸天王。我爲利益一切有情。獲大安樂。汝等當說爾時諸天王衆。得佛勅已。一時同聲即說金剛電錐焰真言

娜謨囉怛三合娜怛三合囉耶。餘野。同音反。下。那謨。同音反。又音通字。縛。無可反。誦含。反。野母。斤。同音。反。下同音。誦含。反。野母。

娜曳二句彈說設影 多箇反野三句 娜麼室戰擊

跋耶囉二合播拏曳 四句摩訶藥迄灑 下同音細

那播毖曳五句摩訶縛囉播囉囉二合囉麼野 六

句 那麼塞二合 跌下同音 囉路根同上野七句母

喇但曳八句那麼室者咄咄下同音 誦九句 摩訶

囉囉二合 誦十句 那謨跋耶囉二合捨囉 十一

入縛二合 誦十一句 誦十二句 囉二合 誦十三句

句 誦十四句 誦十五句 誦十六句 誦十七句

誦十八句 誦十九句 誦二十句 誦二十一句

誦二十二句 誦二十三句 誦二十四句 誦二十五句

誦二十六句 誦二十七句 誦二十八句 誦二十九句

誦三十句 誦三十一句 誦三十二句 誦三十三句

誦三十四句 誦三十五句 誦三十六句 誦三十七句

誦三十八句 誦三十九句 誦四十句 誦四十一句

誦四十二句 誦四十三句 誦四十四句 誦四十五句

誦四十六句 誦四十七句 誦四十八句 誦四十九句

誦五十句 誦五十一句 誦五十二句 誦五十三句

誦五十四句 誦五十五句 誦五十六句 誦五十七句

誦五十八句 誦五十九句 誦六十句 誦六十一句

誦六十二句 誦六十三句 誦六十四句 誦六十五句

誦六十六句 誦六十七句 誦六十八句 誦六十九句

誦七十句 誦七十一句 誦七十二句 誦七十三句

誦七十四句 誦七十五句 誦七十六句 誦七十七句

誦七十八句 誦七十九句 誦八十句 誦八十一句

誦八十二句 誦八十三句 誦八十四句 誦八十五句

誦八十六句 誦八十七句 誦八十八句 誦八十九句

誦九十句 誦九十一句 誦九十二句 誦九十三句

誦九十四句 誦九十五句 誦九十六句 誦九十七句

誦九十八句 誦九十九句 誦一百句 誦一百一十句

誦一百一十句 誦一百一十一句 誦一百一十二句 誦一百一十三句

誦一百一十四句 誦一百一十五句 誦一百一十六句 誦一百一十七句

誦一百一十八句 誦一百一十九句 誦一百二十句 誦一百一十一句

佈囉塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十 頌塞同上 佈囉頌塞佈囉 六十

天天王。毀壞我身斷我識命。形體甚惡。差是

大衆。惟願如來救護我苦。世尊我輩龍衆。從

斯已去。誓不惱亂瞻部洲界一切有情。不作

災害。爾時如來告諸龍言。汝等勿怖。汝諸龍

衆隨此真言。行門。瞻部洲界一切有情。

更勿惱亂。汝諸龍衆。則得安隱。永無惱苦。

爾時諸天王等。復白佛言。世尊此金剛咒。雖

焰真言。若當有人。暫能信解。受持讀誦。一七

二七三七遍者。則令一切諸惡毒龍。舉體熱

惱。肢節疼痛。若每日時。高迴望處。加持白芥

子。二十一遍。散薩十方。則得周圍七險。勝那

不使諸惡毒龍。等。起諸惡風。暴雨霜雹。又

得一切惡毒龍。等。并及種族。悉皆降伏。若有

非時。一切惡風。暴雨霜雹。雷電霹靂。災害起者。

加持金剛杵。一百八遍。輪擲舞杵。擊撥一切

災風。暴雨霜雹。雷電。於大山谷。而降下之。若

每晨朝。居淨室中。面東趺坐。左手結龍坐印。

誦此真言。四十九遍。不間斷者。則得方圓七

險。勝那。常無一切諸惡毒龍。起災惡風。霜雹

霹靂。作諸災難。加持鐘磬。二十一遍。觀視風

雨雷雹起時。又一加持。一打鐘磬。一百八遍。

乃至二三百遍。則得一切惡毒龍。羣身肢熱

惱。悉皆墜落。爾時如來高聲告諸天王言。

善哉善哉。汝諸天王。能為利益瞻部洲界。現

在未來一切有情。得大安樂。

爾時如來說此語已。具壽慶喜。一切天人。藥

叉。羅刹。乾闥婆。阿素洛。摩睺羅伽。緊那羅。莫呼羅

伽人。非人等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

金剛光焰止風雨陀羅尼經

迦耶三十三鉢鉢洋二十四莎嚩訶二十五薩婆迦
囉米伽伽御切拾個二十六個麼囉拏耶二十七鉢
鉢洋二十八莎嚩訶二十九摩訶跋闍囉三十入嚩
囉耶三十一莎嚩訶三十二薩嚩訶瑟吒弭那捨
迦耶三十三莎嚩訶三十四薩嚩訶拏耶耶野
三十五莎嚩訶三十六薩嚩訶拏耶野三十七莎嚩
訶三十八素鉢拏博乞灑三十九個播影耶四
十莎嚩訶四十一唵四十二度嚩度嚩四十三莎嚩
訶四十四唵四十五母嚩母嚩四十六莎嚩訶四十
七唵四十八觀嚩視嚩四十九莎嚩訶五十唵五十一
哩哩哩哩哩五十二虎虎虎虎五十三泮泮泮
泮泮五十四莎嚩訶五十五

爾時大身孽噲茶王。說是眞言時。乃有八十
俱胝那庾多百千惡毒龍王。一時爲火所燒。
悶絕宛轉于地。遍體流汗。惶惶戰慄。俱時奔
走。投如來前。同聲唱言。苦哉苦哉。苦痛若斯。
自言世尊我等龍輩。聞此眞言。悉皆身肢爲火
所燒。受大苦惱。心識惶惶。餘命無恃。惟願善
逝救脫。我等熱惱苦痛。世尊今此龍衆。更不
惱亂膽部洲中一切有情。一切苗稼華果子實。
終不損壞。世尊若此眞言。所在方處。有能書
寫受持讀誦。如法修行恭敬供養者。我諸龍
等一時往中。恭敬供養。同於如來。說利羅塔。
爾時世尊告諸龍言。汝等勿怖。應當常依此
眞言行。更勿惱亂膽部洲界一切有情。一切
苗稼華果子實。所有滋味。莫令減少。所有非
時毒氣惡風霜雹暴雷雨電霹靂。更勿爲之。
汝等諸龍。則得長夜獲大安隱。無諸苦惱。亦
不惶惶。爾時如來復告大身孽噲茶王。汝今

當說此真言法。爾時大身摩訶薩王。承佛告已。則便合掌。白言。世尊。如是真言。獨一能護諸有情界。一切苗稼華果子實。藥草滋味。皆令增長。世。界。瞻。部。洲。中。若。有。非。時。惡。風。惡。雨。雷。雹。霹。靂。災。害。起。者。持。真。言。人。往。高。山。頂。上。或。仰。天。樓。上。或。阿。蘭。若。或。諸。城。邑。一。切。村。落。高。勝。望。處。遍。觀。十。方。一。切。苗。稼。華。果。子。實。山。谷。湫。河。奮。怒。大。聲。誦。此。真。言。方。別。七。遍。眼。所。及。處。所。有。一。切。非。時。惡。障。熱。風。冷。風。颶。風。暴。雨。霜。雹。霹。靂。悉。皆。止。息。不。壞。苗。稼。華。果。子。實。藥。草。滋。味。白。月。八。日。高。勝。望。處。淨。治。於。地。隨。其。大。小。如。法。塗。地。作。曼。荼。羅。香。水。黃。土。和。瞿。摩。夷。精。細。塗。飾。標。郭。界。院。開。鄺。四。門。新。箭。五。雙。加。持。七。遍。插。豎。四。門。壇。中。心。上。紫。檀。木。金。剛。擲。四。枚。五。色。線。索。繩。繫。四。概。一。時。加。持。二。十。一。遍。釘。壇。四。角。加。持。香。爐。置。壇。心。上。以。安。悉。香。蘇。合。香。燒。以。供。養。加。持。稻。穀。華。散。布。壇。上。四。門。當。心。敷。置。新。淨。三。白。飲。食。持。用。供。養。加。持。白。芥。子。香。水。五。遍。普。散。十。方。以。爲。結。界。東。門。跏。趺。坐。顏。長。心。悅。怒。聲。緊。捷。誦。此。真。言。一。百。八。遍。復。坐。門。門。如。是。各。誦。二。十。一。遍。日。日。如。是。至。十。五。日。周。圓。十。方。一。蹴。騰。那。所。有。一。切。惡。毒。龍。等。欲。起。非。時。諸。惡。毒。氣。熱。風。冷。風。颶。風。暴。雨。霜。雹。霹。靂。等。則。便。禁。止。并。及。一。切。藥。叉。羅。刹。諸。惡。鬼。神。行。諸。疾。疫。災。害。障。者。悉。皆。馳。散。及。一。切。守。宮。百。足。蜈。蚣。蚰。蜒。毒。蟲。之。類。一。切。蝗。蟲。食。人。苗。稼。華。果。子。實。者。悉。皆。散。滅。乃。至。未。解。壇。界。已。來。常。得。依。時。降。澍。甘。雨。一。切。苗。稼。華。果。子。實。皆。當。茂。盛。滋。味。增。長。如。是。真。

若有非時熱風冷風颯風暴雨霜雹霹靂不晴
止者。右手持大身摩嚧茶王像。觀視雲雨雷
雹起處。觀置是像。請現大身摩嚧茶王。飛空
騰往。搏逐一切作諸惡風暴雨霜雹雷電霹
靂者。而畏心悅奮怒大聲。誦斯真言一百八

那謨囉怛那怛囉夜耶○一那謨婆誤○前下同
無可切 帝舍担獨也○切 野母娜曳二○怛他謨
下同 摩室戰擎跋跢囉播拏曳○四摩訶藥
下同 迄父細那播跢曳五摩訶囉羅鉢囉囉麼耶
六那麼塞 桑乙切 室丁吉切 嚧路拏野七母喇相
二合 下同 曳八那麼室者咄嚧喃九摩訶囉臂誦○如古切 十那
謨跋跢囉捨爾十一入嚧理跢嚧拏囉吒歌落
耶十二唵十三麼他麼他十四鉢囉麼他鉢囉麼
他十五入嚧理跢十六弭訖哩多十七嚧訖得○登乙切
囉十八惹耶惹耶十九摩訶嚧囉二十弭哩耶二十

①據三摺宋 ②記微下宋本有句字以下準之

多怪他阿伽羅伽竈那伽伽竈波漏隸伽婆隸
婆隸不隸羅收禰修羅俾遮羅俾波陀尼波羅
呵阿曷利沙尼那易禰那易蘇婆呵

其印相。定以空掄水甲。如取花形。惠拳押腰是也。若以此陀羅尼印加持病惱者。卽得除滅。此陀羅尼被縛一切諸天。一切大鬼神王。一切大少神冥道類。但有慈悲者皆不折縛。一切鬼神神王令縛。皆頭破作七分。如阿梨樹枝。

爾時栴檀乾闥婆大鬼王。并十五大鬼神。神祇冥道。皆來集五體投地。白大梵王言。我等皆捨惡心。護此陀羅尼并童子。唯願大梵王說陀羅尼。令一切鬼神令護童子。又護童子經除惡成吉祥。栴檀乾闥婆王卽說陀羅尼曰。

曩莫三曼多沒馱引喃引一尾戌馱薩縛二合囉
縛引係係娑縛二合賀

內縛申水輪勿頭合是也。說印并陀羅尼也。此印陀羅尼滅一切大疫病。除一切四百四病。一切鬼神常恆守護不離此人邊。此呪成一切所求所聖。我又說十五鬼陀羅尼利益一切衆生故。唯願大梵王說十五眷屬陀羅尼。卽說曰

南無佛陀耶一南無達麼耶二南無僧伽耶南
無酬迦鬼彌迦王鬼鶻陀王鬼阿波悉魔羅鬼
牟致迦鬼魔致迦鬼閼彌迦鬼迦彌尼鬼梨蔭
垢鬼富多那鬼曼多難提鬼舍究尼鬼捷吒波
尼尼鬼日佉曼荼鬼藍婆鬼莎呵

大梵天王重白佛言。有衆生於此陀羅尼能受持念誦。滅萬惡生萬善。一切冥道常守護。一切鬼神一切惡神慈悲加護。

爾時大梵天帝釋天白佛言。我有護諸童子
陀羅尼。名長壽延命陀羅尼。卽說陀羅尼曰
多怛他菩陀善陀塞摩帝菩提菩提摩隸式叉
夜婆舍利婆多彌婆羅陀頭隸頭隸婆多頭
隸舍摩膩收隸婆羅憍陀波臍帝收藍舍彌帝
般陀般絺婆呵膩摩祇摩膩陀波蘇可膩婆羅
膩蘇波呵

印相。二手仰掌。以二大指捺二無名指。□□
頭指來去是也。誦此陀羅尼結此印。常受持
童子經者。卽延三萬八千日壽命。此陀羅尼
能消滅定業延壽命。滅無量惡生無量善。能
成就所願。

次說勸請十五鬼神呪曰

南摩三曼多勃馱喃一耽令令閼微枳履儼亞
履訶娑難羅娑難特懽娑難結莎呵

印相。二手二少指內相叉。大指相柱。餘四指散開來去。

□□召請十五鬼神呪曰
唵彌莫伽迦利沙野曳醯
枳布瑟置迦鶩俱捨
弱吽

印相。右手向外屈五指。三度召之是也。

次施食十五鬼神呪曰用金剛合掌

噯波羅步多二弭麻隸參皤隼

次說飽滿食十五鬼神呪曰

南慶三憂多勃駭喃訶利訶利藥乞叉尾儼
夜達囑比旨比旨囉吒藥囉藍藥囉藍訶散難

微訶上散難弱畔鏤斛

印相。金剛合掌。以二大指捻二頭指甲上。是也。注云與願印也。

次說散杭米花曰用金剛掌

唵摩訶摩訶布囉耶達羅達羅吽吽唵鉢囉唵

常白月一日八日十五日。撰鬼宿。設種種飲

食菓子乳粥美味六種供養施神王。如是神等令一切衆生常惱害衆生坐生氣殺萬性人

民一切衆生一切病皆此神王所爲也。是故

十五神王常念愛。持誦我所說陀羅尼者。

得無盡壽命。一切天王守護一切神王。恒加護。以栴檀乾闥婆。於一切閻浮提大鬼神中。

最尊最上。爲無有上。書此鬼王名號并經中

陀羅尼以五色縵呪一百八遍若明二十一

返又呪七遍繫頸上又法小兒驚風極重

隨望大鬼名號。又注者有世間狂病者。以杖

鬼木呖二十一退食病人又注不問病不問

石留兄一百八返次之。又去有利害。若赤利

石昏明一百人。這會一不消不未判。未定。

之。又法有虐病者。呪大頭飲之。卽病消滅。又

法有頭病者。以柳木板。呪二十一遍。置頭下。

邊。又法欲降伏惡人者。書彼名。起嗔恚惡心。

以箭弓射彼人名一返而誦前十五鬼呪呼

加彼名。卽三日中死。一切鳥類一切萬怪來

集時。先作怪向者物呪誦之。彼作怪物自身

受怪。自然死滅。雖多法有本藏。具不記撰。已

上注也。此法滅萬惡成萬善。令一切所求成。

就世間出世一切禍。一切高位。一切愛念。皆大吉也。

童子經念誦法

壇上有惡字。字變成七寶樓閣。樓閣上張天蓋。以衆寶自莊嚴。其宮殿中有荷葉座。座上有鉢羅字。變成大梵天王。王邊荷葉座有尾字。變成栴檀乾闥婆大王。其荷葉邊有呬字。成十五鬼王將。七萬八千鬼神前後圍匝。

平治元年八月八日。於四條壇所書了交了。

興然

No. 1029 (No. 1351-1355)

佛說安宅陀羅尼呪經

如是我聞。一時佛在舍衛國祇陀林中給孤精舍。與大比丘衆千二百五十人大菩薩衆四萬人俱。娑婆世界主梵天王。釋提桓因四大天王。提頭賴吒天王。毘樓勒致天王。毘樓博叉天王。毘沙門天王。將二十八部鬼神大將軍。如是等諸天八萬四千阿利多。將其子及眷屬悉來在會。

爾時去此佛世界。過十萬億佛土。有世界名衆花。佛號最勝燈王。如來應供等正覺。今現在說法。遣二菩薩一名大光二名無量光。而告之言。善男子。汝等持此陀羅尼呪。至娑婆世界與釋迦牟尼佛。此呪多所饒益。能令衆

生長夜安隱。獲大善利色力名譽。即說呪曰多跌他。波羅殊隸。殊隸。殊隸。沙摩隸。摩訶娑摩隸。娑慢帝。摩訶娑慢帝。娑隸娑隸。莎呵。

時二菩薩從佛。受持陀羅尼呪。譬如壯夫屈伸臂項。衆花國沒到舍衛國祇陀林中給孤獨精舍。時二菩薩前詣佛所。頭面禮足却住一面。而白佛言。世尊。去此世界過十萬億佛土。有世界名衆花。佛號最勝燈王。如來應供等正覺。今現在說法。遣我等來問訊世尊。少病少惱氣力安不。諸弟子等。不爲若魔若天若鬼若羅刹。若部多若鳩槃荼若富單那若毘舍遮。若餓鬼若阿修羅若迦樓羅若干人鬼。若乾陀鬼疫病鬼。若使人狂鬼若亂人心鬼。若方道鬼若起尸鬼。若一日發病鬼。若二日若三日若四日乃至七日發病鬼。若常發病鬼。如是等諸橫之所惱者。最勝燈王。如來遣陀羅尼呪。來與世尊。亦欲令此娑婆世界衆生長夜安隱。獲大善利色力名譽。說呪如上。

爾時佛告阿難。汝當受持讀誦通利。爲他解說書寫供養此陀羅尼呪。所以者何。佛出世難。持是呪亦復甚難。阿難若有受持讀誦通利。得大福利。

佛說摩尼羅闍經